

الرسالہ

سرپرست
مولانا وحید الدین خان

محرومی اکثر حالات میں اس کا نتیجہ ہوتی ہے کہ
آدمی نے وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کی جو
اس کو ملنے والی نہیں تھی

جنوری ۱۹۸۴ء □ قیمت فی پرچہ—تین روپے □ شماره ۸۶

اسلامی مرکز کا ترجمان

الرسالہ

جنوری ۱۹۸۴

شمارہ ۸۶

جمعیتہ بلڈنگ قاسم جان اسٹریٹ دہلی ۶-۱۱ (انڈیا)

تعارفی سٹ

اسلام کے تعارف پر ہم نے پانچ کتابوں کا ایک سٹ تیار کیا ہے جو مدارس میں ابتدائی اسلامی تعلیم کے لئے بھی مفید ہے اور اسلام کے عمومی تعارف کے لئے بھی۔ یہ سٹ حسب ذیل ہے۔

- | | |
|---------------|-----------|
| ۱۔ سچا راستہ | دو روپیہ |
| ۲۔ دینی تعلیم | تین روپیہ |
| ۳۔ حیات طیبہ | تین روپیہ |
| ۴۔ باغ جنت | تین روپیہ |
| ۵۔ نارحبشم | تین روپیہ |

اس تعارفی سٹ کو اردو کے علاوہ دوسری زبانوں میں شائع کرنے کے لئے جو لوگ کوئی تعاون کریں وہ انشاء اللہ خدا کے یہاں اس کا اجر پائیں گے۔

مکتبہ الرسالہ جمعیتہ بلڈنگ قاسم جان اسٹریٹ دہلی ۶

زر تعاون سالانہ ۳۶ روپیہ • خصوصی تعاون سالانہ دوسروپے • بیرونی ممالک ۲۰ ڈالر امریکی

ایک پکار

رسول اللہ ﷺ کو دعوت حق کی ذمہ داری سونپی گئی تو آپ نے مکہ کے باشندوں کو مصفا پہاڑی کے پاس جمع کیا اور فرمایا کہ اے لوگو، جس طرح تم سوتے ہو اسی طرح تم مردے گے۔ اؤ جس طرح تم جاگتے ہو اسی طرح تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ اس کے بعد یا تو ابدی جنت ہے یا ابدی جہنم یہ سن کر ابوہب نے کہا، تمہارا برا ہو، کیا تم نے ہم کو اسی لئے بلایا تھا (تب لک، اما جفنا اکالہذا) رسول اللہ ﷺ جب مدینہ کے سردار بن کر مدینہ میں داخل ہوئے تو اس وقت بھی آپ نے اسی قسم کی تقریر فرمائی۔ اس وقت بھی آپ کے پاس کہنے کی جو سب سے بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ اے لوگو اپنے آپ کو آگ کے عذاب سے بچاؤ، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعہ کیوں نہ ہو (اتقوا النار ولو بشق تمرة)

اسلامی مرکز کا مقصد اسی پیغمبرؐ کی دعوت کو زندہ کرنا ہے۔ لوگ مسائل زندگی کے لئے اٹھتے ہیں۔ ہم مسائل موت کے لئے اٹھتے ہیں۔ کیا کوئی ہے جو اس مشن میں ہمارا ساتھ دے۔ لوگوں کو جنگ اور فساد کے شعلے دکھائی دیتے ہیں۔ کیا کوئی ہے جس کو جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے دکھائی دیتے ہوں تاکہ وہ ہمارا ساتھ دے کر دنیا والوں کو جہنم کے شعلوں سے ڈرائے۔

لوگوں کو شہروں کی رونقیں دکھائی دیتی ہیں۔ ہم ان انسانوں کی تلاش میں بھٹکتے ہیں جن کو قبرستان کے ویرانے دکھائی دیں۔ ایسے انسانوں سے دنیا بچی، موٹی ہے جن کو یہ محرومی بیتاب کئے ہوئے ہے کہ ان کو کسی ادارہ میں داخلہ نہیں ملا۔ ہم کو وہ انسان درکار ہیں جن کو یہ غم بدحواس کر دے کہ کہیں وہ جنت کے داخلہ سے محروم نہ ہو جائیں۔ لوگ دنیا کی بربادی کا ماتم کر رہے ہیں۔ ہم ان انسانوں کو ڈھونڈ رہے ہیں جو آخرت کی بربادی کے اندیشے میں دیوانے ہو چکے ہوں۔

خدا کی دنیا میں آج سب کچھ ہو رہا ہے۔ مگر وہی ایک کام نہیں ہو رہا ہے جو خدا کو سب سے زیادہ مطلوب ہے۔ یعنی آنے والے ہولناک دن سے لوگوں کو آگاہ کرنا۔ اگر انسان اس پکار کے لئے نہ اٹھیں تو اسرافیل کا صور اے پکارے گا۔ مگر آہ، وہ وقت جاگنے کا نہیں ہوگا۔ وہ ہلاکت کا اعلان ہوگا نہ کہ آگاہی کا الارم۔

Accession Number

84667

Date 25.6.84

SV02

آغازِ عمل

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے نکلے تو آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے: **ما اطلبك من بلد و احبك الىّ - ولو لا ان قومي اخرجوني منك ما سكنت غيرك** (اے مکہ تو میرے نزدیک کتنا اچھا شہر ہے اور کتنا محبوب ہے۔ اور اگر تیری قوم مجھ کو تیرے یہاں سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کہیں نہ رہتا، نرندی)

پیغمبر نے اپنے محبوب وطن سے محرومی کو گوارا کیا۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ مدینہ میں اسلام کا زبردست مرکز قائم ہو گیا۔ اگر وہ مکہ سے ہجرت کرنے کے بجائے مکہ والوں سے ٹکراؤ کا طریقہ اختیار کرتے تو اسلام کی تاریخ بننے سے قبل پہلے ہی قدم پر ختم ہو جاتی۔

حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑی عفتِ مندی محرومی پر راضی ہونا ہے اور سب سے بڑی نادانی یہ ہے کہ آدمی اپنی محرومی پر راضی نہ ہو۔ ————— یہی ایک لفظ میں دنیا کی کامیابی اور ناکامی کا راز ہے اور یہی آخرت کی کامیابی اور ناکامی کا راز بھی۔

محرومی پر راضی ہونا دوسرے لفظوں میں حقیقت و واقعہ کا اعتراف کرنا ہے۔ جب آدمی حقیقت و واقعہ کا اعتراف کرتا ہے تو وہ اپنی جدوجہد کے آغاز کو پالیتا ہے۔ اس کے برعکس اگر وہ حقیقت و واقعہ کا اعتراف نہ کرے تو وہ ایسی چیزوں کے حصول کے لئے دوڑتا رہے گا جو اس کو ملنے والی نہیں۔ اس بات کو سن کر نادان لوگ ہمیشہ بول اٹھتے ہیں ————— اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص یا قوم آج محروم ہے وہ ہمیشہ کے لئے اپنے آپ کو محروم بنالے۔ اس قسم کا خیال زندگی سے سراسر ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ زندگی ایک نمونہ پر حقیقت ہے۔ زندگی میں ٹھہراؤ ممکن نہیں۔ جب آپ اپنے کو اس واقعی معتم پر رکھنے پر راضی ہوتے ہیں جہاں باعتبار حالات آپ کو ہونا چاہئے تو گویا آپ اپنے کو وہاں رکھتے ہیں جہاں آپ کی زندگی نمونہ پذیری کی صلاحیت کو بروئے کار لا سکتی ہے۔ جہاں سے آپ اپنی اگلی منزل کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ محرومی پر راضی ہونے والا اپنے آغاز کو پالیتا ہے، اور اپنے آغاز عمل کو پالینا ہی منزل پر پہنچنے کا سب سے بڑا راز ہے۔

کسی مفکر کا قول ہے ”سیاست ممکنات کا کھیل ہے“ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آج ممکن ہے اس سے آغاز کر کے آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں جو آج آپ کے لئے ممکن نہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ آج ہی سے ناممکن سے آغاز کریں تو سفر کا آغاز ہی نہ ہوگا۔ آپ ممکن سے بھی محروم رہیں گے اور ناممکن سے بھی۔

سب سے زیادہ، سب سے کم

سروے کے موسم میں ساپ ٹھہرا پڑا ہوا ہے۔ بظاہر وہ ایک کالی رسی کا ٹکڑا معلوم ہوتا ہے۔ مگر جب آپ اس کو چھوتے ہیں تو اچانک وہ بہن نکال کر کھڑا ہو جاتا ہے۔۔۔ یہی ہر آدمی کا حال ہے۔ ہر آدمی بظاہر اچھا آدمی ہے۔ مگر جب اس کو چھیڑتے تو اچانک وہ ایسا بن جائے گا جیسے اس کے اندر برائی کے سوا اور کوئی چیز موجود نہ تھی۔

ایک شخص دیکھنے میں بالکل ٹھیک معلوم ہوگا۔ عام تعلقات میں وہ دیندار اور بااخلاق نظر آئے گا۔ لیکن اگر اس کو آپ سے کوئی شکایت ہو جائے، آپ سے اس کو کوئی ٹھیس پہنچ جائے تو وہ اگلے ہی لمحے آپ کے لئے دوسرا انسان بن جائے گا۔ اب ایسا معلوم گویا اس کو دین اور اخلاق سے کوئی واسطہ ہی نہیں۔

ایک شخص اچھی اچھی باتیں کرے گا۔ وہ چائی کا طالب دکھائی دے گا۔ لیکن اگر آپ اس پر تنقید کر دیجیے۔ آپ ایسی بات کہہ دیجئے جس کی زد اس کی ذات پر پڑتی ہو تو وہ فوراً بھراٹھے گا۔ ایسا نظر آئے گا گویا اس کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں کہ سنجیدگی کے ساتھ کسی مسئلہ کو سمجھ سکے۔

ایک شخص ہے جس کی نظر میں آپ طاقتور ہیں۔ آپ کے اندر وہ دنیوی اہمیت کی چیز دیکھتا ہے۔ ایسی حالت میں وہ آپ کا زبردست قدرداں ہوگا۔ آپ اس کو عظیم انسان نظر آئیں گے۔ او اگر آپ اس کی نگاہ میں کمزور ہوں آپ سے اس کو کوئی فائدہ نہ ہو تو اس کی نظر میں آپ بے قیمت ہوں گے۔ آپ کا اخلاص اس کو بے وقوفی دکھائے گا۔ آپ کی اچھی بات بھی اس کو بے وقعت معلوم ہونے لگے گی۔

ایک شخص ہے جس سے ابھی آپ کا کوئی معاملہ نہیں پڑا۔ اس سے آپ کے دور در دور کے تعلقات ہیں ایسی حالت میں وہ بالکل صحیح بنا رہے گا۔ لیکن اگر اس سے کوئی معاملہ پیش آجائے۔ آپ کے کسی عمل سے اس کا مفاد مجروح ہو جائے تو اس کے بعد وہ ایسا بن جائے گا جیسے وہ بظاہر انسان مگر باطن حیوان تھا۔ اب وہ آپ کے سامنے ایک بالکل مختلف انسان کے روپ میں ظاہر ہوگا۔ وہ ایک ایسا شخص بن جائے گا جو خند اور غصہ اور انتقام کے سوا کچھ اور جانتا ہی نہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ خود پرست انسان دنیا میں سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں، اور خدا پرست انسان دنیا میں سب سے زیادہ کم۔

محنت کے ذریعے

جوزف کانرڈ (Joseph Conrad) پولینڈ کے ایک شہر برڈک زیو (Berdiczew) میں ۱۸۵۷ء میں پیدا ہوا۔ وہ بچپن ہی میں یتیم ہو گیا۔ اپنی زندگی کے ابتدائی زمانہ میں اس کو لاطینی کے ذریعہ اپنی معاش فراہم کرنی پڑی۔ اس کی باقاعدہ تعلیم بھی نہ ہو سکی۔ مختلف ملکوں میں سفر کرتا ہوا بالآخر وہ انگلستان پہنچا۔ اور ۱۸۸۶ء میں اس نے برطانوی شہریت حاصل کر لی۔

برطانیہ کے زمانہ قیام میں اس نے انگریزی سیکھنے کے لئے غیر معمولی محنت کی۔ یہاں تک وہ انگریزی زبان کا مستند ادیب بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اپنے زمانہ میں انگلستان کے زندہ مصنفین میں اس کی شہرت ہارڈی (Hardy) کے بعد صرف نمبر ۲ پر تھی۔

اس کی کتاب لارڈ جم (Lord Jim) میں اس کے جو حالات چھپے ہیں اس میں اس کے بارے میں یہ جملہ درج ہے ”اس نے انگریزی زبان میں صاحب طرز ادیب کا نام حاصل کیا اگرچہ ۱۹ سال کی عمر تک اس کا یہ حال تھا کہ وہ انگریزی کا ایک لفظ نہ بول سکتا تھا،

He made his name as a stylist in English
although he was unable to speak a word
of the language before he was nineteen.

جوزف کانرڈ کی دو درجن سے اوپر کتابیں ہیں جو زیادہ تر ناول یا کہانی کے پیرایہ میں ہیں۔ انگریزی اگرچہ اس کی مادری زبان نہ تھی مگر اس کی انگریزی کتابیں یونیورسٹیوں کے تعلیمی نصاب میں شامل ہیں۔ اس نے ۱۹۲۴ء میں انگلستان میں وفات پائی۔

انگلستان کے ایک باشندہ نے مجھے بتایا کہ کالج میں اس کے انگریز استاد نے ایک بار اس سے کہا کہ تم جوزف کانرڈ کو پڑھو۔ وہ بہت خوب صورت انگریزی لکھتا ہے؛

Read Joseph Conrad. He writes beautiful English

یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ محنت ہر چیز کا بدلہ ہے۔ آپ غریب گھر میں پیدا ہو کر بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ بن سکتے ہیں۔ آپ غیر اہل زبان ہو کر اہل زبان جیسے ادیب بن سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کی نظر میں غیور بن سکتے ہوئے ایسی چیز لکھ سکتے ہیں جس کو پڑھنے کے لئے تمام دنیا والے مجبور ہوں۔

جب حقیقت کھلے گی

دنیا میں پچھ لوگ وہ ہیں جن کے دل خدا کے آگے جھکے ہوئے نہیں ہیں۔ وہ دکھاوے کے لئے خدا کو سجدہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا حال آخرت میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہاں جب کہا جائے گا کہ اپنے رب کو سجدہ کرو تو وہ وہاں سجدہ نہ کر سکیں گے (قرآن ۴۲ - ۶۸)

سجدہ محض ایک وقتی اور رسمی نوعیت کا جسمانی فعل نہیں۔ وہ اپنے آپ کو حقیقتِ اعلیٰ کے آگے جھکانا ہے، وہ اپنی پوری زندگی کو حق و صداقت کے تابع بنا دینا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ اس آیت میں محض دو معنوں میں صرف ”سجدہ“ کا ذکر نہیں ہے بلکہ یہ آیت پوری زندگی کے بارہ میں ایک اہم حقیقت کو بتا رہی ہے۔

موجودہ دنیا میں ہر شخص اور ہر قوم کا یہ حال ہے کہ ان کے دل پھائی کے آگے جھکے ہوئے نہیں ہیں۔ انھوں نے اپنے آپ کو حق کے تابع نہیں بنایا ہے۔ مگر ظاہری رویہ میں ہر ایک یہ دکھا رہا ہے کہ وہ حق پر قائم ہے۔ ہر ایک اپنی زبان سے ایسے الفاظ بول رہا ہے گویا کہ اس کا کس انصاف کا کس ہے نہ کہ ظلم اور استغفال کا کس۔

مگر اس قسم کی دھاندلی صرف موجودہ امتحانی دنیا میں ممکن ہے۔ آخرت کے آتے ہی پوری صورت حال بالکل بدل جائے گی۔ بازار میں کھوٹے سके چل سکتے ہیں مگر بینک میں کھوٹے سके نہیں چلتے۔ اسی طرح آخرت میں اس کا ارکان ختم ہو جائے گا کہ کوئی جھوٹی بات کو سچے الفاظ میں بیان کرے۔ کوئی بے انصافی کے عمل کو انصاف کا عمل ثابت کرے۔

آخرت میں یہ ہوگا کہ الفاظ جھوٹے معانی کو قبول کرنے سے انکار کر دیں گے۔ کسی کے لئے یہ ممکن نہ ہوگا کہ وہ ظلم کو انصاف بتائے اور باطل کو حق کے لباس میں پیش کرے۔ اس وقت ظاہر اور باطن کا فرق ختم ہو جائے گا۔ آدمی کی زبان وہی بول سکے گی جو اس کے دل میں ہے۔ اس دن ہر آدمی عین اس روپ میں دکھائی دے گا جو باعتبار حقیقت تھا نہ کہ اس روپ میں جو وہ مصنوعی طور پر دوسروں کے سامنے ظاہر کر رہا تھا۔

لوگ انسان کے سامنے اپنے آپ کو حق، بجانب دکھا کر مطمئن ہیں کہ وہ حق بجانب ثابت ہو گئے۔ حالانکہ حق بجانب وہ ہے جو خدا کے سامنے حق بجانب ثابت ہو۔ اور وہاں کا حال یہ ہے کہ وہاں دُفِ حق حق ثابت ہوگا اور جو باطل ہے وہ وہاں صرف باطل ہو کر رہ جائے گا۔

ہمارا المیہ

نیوٹن ایک عیسائی خاندان میں پیدا ہوا۔ وہ پورے منوں میں ایک مذہبی آدمی تھا۔ حتیٰ کہ وہ چرچ بھی جاتا تھا۔ مگر دنیا کے سامنے وہ ایک سائنس داں کی حیثیت سے آیا نہ کہ ایک مذہبی انسان کی حیثیت سے شمسی نظام کے بارہ میں اس نے جو تحقیقات کیں انہیں کو مدون کرنے میں اس نے اپنی ساری عمر لگا دی اور اسی حیثیت سے وہ دنیا کے سامنے متعارف ہوا۔

یہی اکثر سائنس دانوں کا حال ہے۔ موجودہ زمانہ میں مغربی ملکوں میں جو بڑے بڑے علمائے سائنس اٹھے ان کی اکثریت اپنی ذاتی زندگی میں مذہبی تھی۔ وہ زیادہ تر عیسائی یا یہودی خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے حالات بتاتے ہیں کہ اپنے پیدائشی مذہب سے ان کا تعلق آخر وقت تک کسی نہ کسی طرح باقی تھا۔ مگر یہ سائنس داں دنیا کے سامنے جو چیز لے کر ابھرے وہ ان کا آبائی مذہب نہ تھا بلکہ سائنس تھی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی سائنسی تحقیقات میں گزار دی اور انہیں تحقیقات کو دنیا کے سامنے لانے کے لئے پرجوش طور پر کام کرتے رہے۔

اس فرق کی وجہ کیا تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مذہب ان کے لئے ایک آبائی وراثت تھی۔ جب کہ سائنس ان کے لئے ایک دریافت کی حیثیت رکھتی تھی۔ آبائی وراثت کے معاملہ میں آدمی کبھی پرجوش نہیں ہو سکتا۔ اس کے برعکس جو چیز اسے بطور دریافت ملتی ہے وہ اس کی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا کہ دنیا کے سامنے اسے پیش کرے۔

یہ ایک خارجی مثال ہے جس میں خود ملت اسلام کی تصویر دیکھی جاسکتی ہے۔ موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کے اندر کثرت سے بڑے بڑے لیڈر پیدا ہوئے۔ انہوں نے بڑے بڑے کام بھی کئے۔ مگر ان میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں جس نے اقوام عالم کے سامنے اسلام کا پیغام پہنچانے کو کام سمجھا ہو اور اسی کے لئے اپنی زندگی وقف کر دی ہو۔

اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ اسلام ان کو بطور وراثت ملا تھا نہ کہ بطور دریافت۔ اگر اسلام ان کی ”دریافت“ ہوتا تو انہیں اس کے بغیر چین نہ آتا کہ وہ اس کو سارے عالم تک پہنچا دیں۔ وہ اسی کے لئے جیتے اور اسی کے لئے مرتے۔ دنیا والوں سے کہنے کے لئے ان کے پاس سب سے بڑی بات یہی ہوتی۔ مگر جو اسلام بطور قومی وراثت ملا ہو وہ کبھی آدمی کے اندر اس قسم کا انفتاب پیدا نہیں کر سکتا۔

اسراف کا نتیجہ

مصر کا حکمران خدیو اسماعیل پاشا (۱۸۹۵-۱۸۳۰) اعلیٰ صلاحیت کا مالک تھا۔ اس نے نہایت ہوشیاری کے ساتھ مصر کو عملی طور پر ترکی کی عثمانی خلافت سے آزاد کر لیا۔ بحر احمر اور بحر مدی کو طمانے کے لئے نہر سوئز نکالنے کا منصوبہ (۱۸۶۶) اسی کے زمانہ میں بنا۔ اسماعیل پاشا نے اس منصوبہ کی اہمیت کو سمجھا اور اس کو فوراً منظوری دے دی۔

خدیو اسماعیل پاشا عوام کو خوش کرنا بھی جانتا تھا۔ چنانچہ وہ مصر کا پہلا حکمران ہے جس نے ملک میں ۱۸۶۷ء میں منتخب اسمبلی کے طریقہ کو رائج کیا۔ اس کی زندگی میں اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جو اس کی اعلیٰ صلاحیت کو ثابت کرتے ہیں۔ اس کے باوجود خدیو اسماعیل پاشا کا آخری انجام یہ ہوا کہ وہ بالآخر حکمران قرار پایا۔ اور اپنے بیٹے توفیق پاشا کے حق میں اس کو تخت و تاج چھوڑنا پڑا۔

اس ناکامی کی وجہ خدیو اسماعیل پاشا کی ایک غلطی تھی۔ اور وہ اس کا حد سے بڑھا ہوا اسراف تھا۔ مصر میں وہ ایک فنسول خرچ حکمران کی حیثیت سے مشہور تھا۔ اس کے علاوہ جب وہ مصر سے باہر ترکی فرانس وغیرہ جاتا تو وہاں وہ اور بھی زیادہ بے دردی کے ساتھ دولت خرچ کرتا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے زمانہ میں مصر کے قرض کی مقدار ۱۱۰ ملین پونڈ تک پہنچ گئی تھی۔

خدیو اسماعیل پاشا کی فضول خرچیوں کو پورا کرنے کے لئے مصر کا خزانہ ناکافی تھا۔ چنانچہ اس نے ملک کے بیت المال، خیراتی اوقاف اور یتیموں اور بیواؤں کے خندسے بھی قرض لے رکھا تھا تو تقریباً ۵۳۷۰۰۰ پونڈ کے برابر تھا۔

ان قرضوں کی ادائیگی کے لئے اس نے مصری عوام کے اوپر ٹیکسوں کا بوجھ لا دیا۔ اندازہ کیا گیا ہے کہ اس کے زمانہ میں تقریباً چالیس قلم کے ٹیکس ملک میں نافذ تھے۔ عبدالرحمن الرافی کی کتاب ”اسماعیل“ اور یوسف نخاس کی کتاب ”الفلاح“ میں اس کے ٹیکسوں کی جو تفصیل درج ہے وہ انتہائی دہشت ناک ہے۔ مثلاً قدیم مصری کسان ایک لباس پہنتے تھے جس کو زعبوط کہا جاتا تھا اسماعیل پاشا کی حکومت نے اس کپڑے پر بھی ٹیکس لگا دیا۔

ایک زعبوط پر ایک ریال ٹیکس تھا۔ ادائیگی کے وقت زعبوط کی آستین پر ایک خاص قسم کی مہر ڈالی جاتی تھی جو اس بات کی علامت تھی کہ اس کا ٹیکس ادا ہو چکا ہے۔ بد قسمتی یہ تھی کہ یہ مہر پانی لگنے سے

چھوٹ جاتی تھی۔ اس لئے کسان اپنے زعبو کو دھوتے ہوئے اس کے مہر کے حصہ کو چھوڑ دیتا۔ کیوں کہ معلوم تھا کہ ٹیکس وصول کرنے والے جو ہر وقت بازاروں میں گھومتے رہتے تھے مہر کا نشان دیتے ہی اس کے اوپر دوسرا ریا لنگا دیں گے۔ ٹیکسوں کی اس کثرت کے باوجود یہ حال تھا کہ دو سال تک سرکاری ملازموں اور فوجیوں کی تنخواہیں نہ دی جاسکیں۔

مگر قرض کی ادائیگی کے لئے یہ سارے ٹیکس بھی ناکافی ثابت ہوئے۔ کیوں کہ اسماعیل پاشا کا اسراف بھی اسی کے ساتھ برابر جاری تھا۔ آخر وہ اندوینت کا واقعہ ہوا جس نے مصر کی تاریخ بدل ڈالی۔ اسماعیل پاشا نے قرضوں کی ادائیگی کے لئے نہر سوئز میں حکومت مصر کے حصہ کو ۹۷۷۷ میں انگلستان کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ جب اس سے بھی قرضوں کا بوجھ ختم نہ ہوا تو اس نے فرانس کے قرضوں کے معاوضہ میں فرانس کو انگلستان کے ساتھ سوئز میں شریک قرار دے دیا۔ اور سوئز کے اوپر جہاں پہلے انگلستان اور مصر کا کنٹرول تھا اب فرانس اور انگلستان کا کنٹرول قائم ہو گیا۔ اور اسی کے ساتھ مصر میں ان کی سیاست کے داخلہ کا دروازہ بھی کھل گیا۔

جمال عبدالناصر کا ۱۹۵۶ میں سوئز کو نیشنلائز کرنا گویا اسماعیل پاشا کی اسی غلطی کی اصلاح تھا۔ مگر صدر ناصر نے یہ دوسری غلطی کی کہ اسراف کی اصلاح ناقبہ اندیشانہ اقدام سے کرنی چاہی جو مصر کے حق میں پہلے سے بھی زیادہ ہنگامی ثابت ہوئی۔

زندگی خواہ افراد کی ہو یا قوموں کی، بنایت نازک امتحان ہے۔ یہاں ہر ایک کے حوصلہ اور ہوش مندی کی جانچ ہو رہی ہے۔ ہمیں ہر وقت چوکنا رہنا ہے۔ کیونکہ کوئی ایک غلطی بھی اتنی فیصلہ کن ہو سکتی ہے کہ ہماری ساری امیدوں پر پانی پھیر دے اور ہمارے لئے بالآخر حسرت کے سوا اور کچھ نہ چھوڑے۔

اعلان

حیدرآباد میں اسلامی مرکز کی باقاعدہ شاخ قائم ہو گئی ہے۔ وہاں کا پتہ حسب

ذیل ہے،

مرکز اسلامی حیدرآباد لے ۳۷-۶-۳ حمایت نگر، حیدرآباد ۵۰۰۰۲۹

Islamic Centre, 3-6-373/A, Himayatnagar, Hyderabad 500029

Telephone : 66812

روحانی کثافت

تین صنعت نے موجودہ زمانہ میں انسان کے لئے ایک نیا مسئلہ پیدا کیا ہے جس کو کثافت (Pollution) کہا جاتا ہے۔ مٹیوں اور کارخانوں کی وجہ سے شور میں اضافہ ہوا ہے جس کو (Noise Pollution) کہتے ہیں۔ اسی طرح پانی اور ہوا میں گندگی شامل ہو رہی ہے جس کو (Water Pollution) اور (Air Pollution) کہا جاتا ہے۔

کیونست ملکوں میں اب ایک نئی اصطلاح وضع ہوئی ہے جس کو روحانی کثافت (Spiritual Pollution) کا نام دیا گیا ہے۔ اس اصطلاح کا آغاز کیونست چین سے ہوا ہے، سابق امریکی صدر رچرڈ نکسن کے زمانہ میں امریکہ اور چین کے درمیان جو معاہدہ ہوا اس کے تحت چین اور مغربی دنیا کے درمیان آمد و رفت بڑھ گئی۔ اب مختلف قسم کے مذہبی اور ثقافتی وفد چین جانے لگے۔ چین کے رسائل میں مغربی دنیا کے مضامین چھپنے لگے۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مغربی دنیا کے افکار چین کے اندر پہنچنے لگے، جو کیونست انقلاب کے بعد بالکل بند تھے۔ انفرادیت پسندی، فکری آزادی اور مذہبی خیالات جو چین میں اب تک ممنوع تھے وہ مغرب کے واسطے سے چین میں درآمد ہونے لگے۔ یہ کیونست نظریہ کے خلاف زبردست چیلنج تھا۔ یہ اس نظام فکر کو ہنڈ کرنے کے ہم معنی تھا جس پر کیونست چین کا سیاسی ڈھانچہ قائم ہے۔ چنانچہ چین میں اس ”روحانی کثافت“ کے خلاف سرکاری سطح پر زبردست جہم شروع ہو گئی ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ اس نئی کثافت سے اپنے ملک کو یکسر پاک کر دے (ٹائمز آف انڈیا ۹ نومبر ۱۹۸۳)۔

کیونست حضرات کا دعویٰ ہے کہ ان کا نظریہ تمام نظریات میں سب سے زیادہ صحیح نظریہ ہے۔ انسان کی فکری تلاش اپنے لیے تجربہ کے بعد جس آخری پجائی پر پہنچی ہے وہ وہی ہے جس کو کیونزم کہتے ہیں۔ جب ایسا ہے تو کیونست نظام غیر کیونست نظریہ سے خائف کیوں ہے۔ حق کو ناحق سے خطرہ کیوں درپیش ہے۔ اعلیٰ نظریہ کمتر نظریہ کے مقابلہ میں اپنے کو دفاعی پوزیشن میں کیوں محسوس کرتا ہے۔

کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جس چیز کو کیونست مفکرین نے آخری پجائی سمجھاتا وہ محض ایک احمقانہ فریب تھا۔ ان کا احباب لادریحیت اندھیرا تھا جس کو انھوں نے غلطی سے اجالا سمجھ لیا۔

نازک سوال

آرتھر کوئٹہ موت کی طرف سفر کو نامعلوم ملک (Unknown Country) کی طرف سفر کرتا ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ موت ہماری زندگی کا سب سے عجیب اور پر اسرار واقعہ ہے۔ ہر آدمی تجسس ہوتا ہے کہ یہ علوم کر کے کہ مر رہا وہ کہاں پہنچے والا ہے۔

امریکہ کے مشہور مشنری ڈاکٹر بی گریہم کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مسرت کا راز (The Secret of Happiness) اس کتاب میں بی گریہم نے لکھا ہے کہ ایک بار مجھے دنیا کے ایک بہت بڑے لیڈر کا راجنٹ پیغام ملا۔ پیغام میں کہا گیا تھا کہ فوراً مجھ سے ملاقات کرو۔

میں روانہ ہو کر مذکورہ لیڈر سے یہاں پہنچا۔ جب میں لیڈر سے اس کے دفتر میں ملا تو وہ فوراً مجھے الگ کمرہ میں لے گیا اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بڑے موثر لہجہ میں کہا:

I am an old man Life has lost all meaning I
am ready to take a fateful leap into the Unknown
Young man, can you give me a ray of hope

میں ایک بوڑھا آدمی ہوں۔ زندگی نے اپنی تمام معنویت کھو دی ہے۔ عنقریب میں نامعلوم دنیا کی طرف ایک فیصلہ کن چھلانگ لگانے والا ہوں۔ اے نوجوان شخص کیا تم مجھے امید کی کوئی کن دے سکتے ہو۔

موت ہر آدمی کا بیچا کر رہی ہے۔ بچپن اور جوانی کی عمر میں آدمی اسے بھولا رہتا ہے۔ مگر بالآخر تقدیر کا فیصلہ غالب آتا ہے۔ بڑھاپے میں جب اس کی طاقتیں گھٹ جاتی ہیں۔ تب اسے محسوس ہوتا ہے کہ اب میں ہر حال جلد ہی مر جاؤں گا۔ اس وقت وہ مجبور ہوتا ہے کہ سوچے کہ ”موت کے بعد کیا ہونے والا ہے“ اسے تلاش ہوتی ہے کہ وہ کوئی امید کی کرن پائے جو موت کے بعد آنے والے حالات میں اس کی زندگی کو تباہ نہ کر سکے۔

حقیقت یہ ہے کہ خدا کے پیغمبر اسی امید کی روشنی کو دینے کے لئے آئے۔ پیغمبروں نے انسان کو بتایا کہ موت کے بعد ایک اور دنیا ہے جو ابھی بھی ہے اور معیار بھی۔ موت کے بعد کی اس کمال دنیا میں اس کو داخلہ ملے گا جو موت سے پہلے کی دنیا میں صالح اعمال سے اس کا استحقاق ثابت کرے۔
یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف قرآن میں ان لفظوں میں اشارہ کیا گیا ہے:

...and God calls to the home of peace.

اور خدا امن کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ (واللہ یدعو الی دار السلام، یونس ۲۵)

مذہب پر سائنسی استدلال

قدیم زمانہ میں پانی کو صرف پانی سمجھا جاتا تھا۔ انیسویں صدی میں خوردبین ایجاد ہوئی۔ خوردبین سے جب پانی کو دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ پانی صرف پانی نہیں ہے۔ اس میں بے شمار ذرہ یکٹیر یا بھی موجود ہیں۔ اسی طرح آسمان پر جو ستارے نظر آتے ہیں، آدمی نے سمجھا کہ وہ تعداد میں اتنے ہی ہیں جتنا کہ بظاہر ننگی آنکھ سے دکھائی دیتے ہیں۔ مگر موجودہ زمانہ میں جب آسمان کا مشاہدہ دو۔ دو۔ بین سے کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ستارے اس سے بہت زیادہ تعداد میں ہیں جو بظاہر خالی آنکھ سے نظر آتے ہیں۔ یہ ایک سادہ سی مثال ہے جس سے قدیم زمانہ اور جدید زمانہ کے فقی کو سمجھا جاسکتا ہے۔ جدید زمانہ کے یہ مشاہدات یقینی طور پر بتا رہے تھے کہ حقائق اس سے بہت زیادہ ہیں جو انسان نے اپنے سادہ مشاہدہ کے دائرے میں اس سے پہلے سمجھ رکھا تھا۔ مگر جو لوگ ان نئے مشاہدات کو سامنے لائے تھے وہ اپنی دریافتوں کی بنا پر اتنے زیادہ جوش میں تھے کہ انھوں نے ایک اور دعویٰ کر دیا۔ انھوں نے کہا کہ حقیقت وہی ہے جو براہ راست ہمارے مشاہدے میں آئے۔ جو چیز ہمارے براہ راست مشاہدے اور تجربہ میں نہ آئے وہ محض مفروضہ ہے، اس کا کوئی وجود نہیں۔

انیسویں صدی میں یہ دعویٰ بہت زور شور کے ساتھ کیا گیا۔ اس دعویٰ کی زد سب سے زیادہ مذہب پر پڑتی تھی۔ مذہب جن اعتقادات کا مبلغ ہے وہ سب غیبی اعتقادات ہیں، یعنی وہ براہ راست ہمارے تجربہ اور مشاہدہ میں نہیں آتے۔ اس بنا پر بہت سے لوگوں نے سمجھ لیا کہ مذہب ایک فرضی چیز ہے، اس کا کوئی حقیقی وجود نہیں۔

مگر بیسویں صدی کی تحقیقات نے اس صورت حال کو بالکل بدل دیا ہے۔ مزید مطالعہ کے بعد انسان کو یہ معلوم ہوا کہ حقائق صرف اتنے ہی نہیں ہیں جو براہ راست ہمارے مشاہدہ میں آتے ہیں بلکہ ان مشاہدات کے ماوراء بھی بہت سی حقیقتیں ہیں۔ بلکہ تمام بڑی بڑی حقیقتیں مشاہدات کے ماوراء ہی پائی جاتی ہیں۔

برٹرینڈ رسل کے الفاظ میں علم کی دو قسمیں ہیں، چیزوں کا علم (Knowledge of things) اور صداقتوں کا علم (Knowledge of Truths) ہم براہ راست طور پر صرف "چیزوں" کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو "صداقتیں" ہیں، وہ صرف بالواسطہ مشاہدہ، بالفاظ دیگر صرف استنباط (Inference) کے ذریعہ جانی جاسکتی ہیں۔ مثال کے طور پر روشنی (Light) کشش (Gravity) مقناطیت

(Magnetism) جوہری طاقت (Nuclear Energy) وغیرہ۔ یہ سب بلاشبہ کائنات کی مسلمہ حقیقتیں ہیں، مگر انسان ان کو براہ راست طور پر نہیں دیکھتا۔ وہ صرف ان کے اثرات (Effects) کے ذریعہ ان کو جانتا ہے۔ انسان کے تجربہ میں کچھ ”جینزس“ آتی ہیں جن سے وہ مستنبط کرتا ہے کہ فلان فلان ”صدائیں“ یہاں پانی جاری ہیں۔

میسویں صدی میں علم کی اس تبدیلی نے بنیادی طور پر سائنسے معاملہ کو بدل دیا۔ انسان مجبور ہو گیا کہ وہ ایسی چیزوں کے وجود کا اعتقاد کرے جن کو وہ براہ راست نہیں دیکھتا۔ البتہ بالواسطہ تجربات بتاتے ہیں فلان قسم کی حقیقت یہاں موجود ہونی چاہئے۔ علم کی اس تبدیلی نے تاریخ میں پہلی بار یہ کیا کہ مشاہداتی حقیقت اور غیبی حقیقت کے فرق کو ختم کر دیا۔ اب نہ دیکھی جانے والی چیز بھی اتنی ہی اہم بن گئی جتنی کہ دیکھی جانے والی چیز۔ انسان مجبور ہو گیا کہ یہ ماننے پر بالواسطہ استدلال یا استنباطی استدلال (Inferential Argument) بھی علمی طور پر اتنا ہی معقول (Valid) ہے جتنا کہ براہ راست استدلال (Direct Argument)۔

علم میں اس تبدیلی نے موجودہ زمانہ میں ایسا ہی استدلال کو عین سائنٹفک استدلال بنا دیا ہے۔ مثلاً خدا کے وجود پر علمائے الہیات کا سب سے بڑا استدلال وہ ہے جس کو فلاسفہ نظم سے استدلال (Argument from Design) کہتے ہیں۔ یہ استدلال انیسویں صدی کے پرجوش علمائے نہیں مانا۔ انھوں نے کہا کہ یہ استنباطی استدلال ہے اور استنباطی استدلال علمی طور پر معقول نہیں۔ مگر موجودہ زمانہ میں اس اعتراض کی بنیاد ختم ہو چکی ہے۔ آج کا انسان مجبور ہے کہ وہ نظم کائنات سے ناظم کائنات پر استدلال کو اتنا ہی علمی اور معقول مانے جتنا کہ وہ مشین کے پیسے کی حرکت سے Flow of electron کے نظریہ کو معقول سمجھتا ہے۔

اعلان

ماہنامہ الرسالہ کے پچھلے شمارے برائے فروخت دفتر الرسالہ میں موجود ہیں۔ شائقین طلب فرمائیں۔ مکمل فائل کی قیمت ۲۶ روپیہ فی سال (بغیر کمیشن) ہوگی۔ جلد کی قیمت علیحدہ چارج کی جائے گی۔ متفرق شماروں پر کمیشن ۲۵ فی صد۔

نیجرا رسالہ

ناقص تجزیہ

ایک مشہور عالم اور قائد نے اپنی خود نوشت سوانح عمری شائع کی ہے۔ اس میں وہ ”الغار خلافت کا مخوس اقدام“ کے زیر عنوان لکھتے ہیں:

”خلافت ایک دینی منصب اور اس کا قائم رکھنا مسلمانوں کا دینی فریضہ تھا۔ قرون اولیٰ کے مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ مسلمانوں کی زندگی کا کوئی مختصر سے مختصر وقفہ بھی خلیفہ المسلمین کی موجودگی کے بغیر گزر سکتا تھا..... لیکن بالآخر جو منصب جلیل وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے کسی نہ کسی شکل میں اس وقت تک چلا آ رہا تھا، اور عثمانیوں نے (اپنی ساری کمزوریوں اور بہت سی قابل گرفت باتوں کے باوجود) اس کی شان و شوکت قائم رکھی تھی اور یورپ کے دل پر اس کی دھاک بٹھا رکھی تھی اور جو حرمین شریفین کی پاسبان و محافظ تھی۔ ۳۰ مارچ ۱۹۲۴ء میں اس کا کمال تاریک کے (جس کا ہندستانی مسلمان اپنی ناواقفیت کی بنا پر عرصہ تک کلمہ پڑھتے رہے تھے) ہاتھوں بیک گردش قلم و جنبش لب خانہ ہو گیا۔ اگر پوچھا جائے کہ عالم اسلام کے لئے آخری صدیوں کی طویل تاریخ میں مخوس ترین دن کون تھا؟ تو ایک باخبر اور حقیقت پسند مورخ اس کے سوا کوئی جواب نہیں دے سکتا کہ ۳۰ مارچ ۱۹۲۴ء کی تاریخ تھی جب ترکی کی مجلس وطنی پارلیمنٹ نے الغار خلافت کا فیصلہ کیا اور مقامات متقدسہ ہی نہیں مسلمانوں کی عزت و آبرو کا وہ مضبوط حصار ٹوٹ گیا جس کو ترکوں نے اپنی قربانیوں و فوجی طاقت اور خلافت کے مقدس نام سے تعبیر کیا تھا۔“ (کاروانیات صفحہ ۷۴-۷۵)

یہ تاریخ کا بے حد ناقص مطالعہ ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ ایک شخص نے مسلمانان عالم کے سیاسی ادارہ (خلافت) کو ختم کر دیا یا ایک شخص اس کو ختم کر سکتا تھا۔ اس قسم کے واقعات وسیع تر تاریخی عوامل کے تحت ہوتے ہیں نہ کہ کسی فرد واحد کی کارروائی کے تحت۔

مذکورہ عالم اور قائد ایک بہت بڑی اسلامی درس گاہ کے ناظم ہیں۔ اگر وہ کسی دن اعلان کر دیں کہ آج سے یہ درس گاہ ختم کی جاتی ہے تو کیا وہ ختم ہو جائے گی۔ یا وہ اعلان کر دیں کہ اب یہ اسلامی تعلیم کی درس گاہ نہیں ہوگی بلکہ یہاں بندہ ازم اور بدھ ازم کی تعلیم دی جائے گی تو ان کے اعلان کی بناء پر کیا یہ اسلامی درس گاہ ہندو درس گاہ بن جائے گی۔ ظاہر ہے کہ ایسا ہونا ناممکن ہے اسی طرح یہ بھی ناممکن ہے کہ کوئی ”اتما ترک“ خلافت اسلامی کے عالمی ادارہ کو محض اپنے فیصلہ سے ختم کر دے۔ حقیقت یہ ہے کہ خلافت اسلامی کا ادارہ اس لئے ختم ہو کہ تاریخی حالات نے اس کو ختم

کر دیا تھا۔ اتنا ترک نے صرف ایک ہونے والے واقعہ کا اعلان کیا۔

حقیقت یہ ہے کہ ۱۹۲۳ء تک عثمانی خلافت کے ماتحت مسلم ممالک میں قومی تحریکیں زبردست قوت کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ یہ تحریکیں شدت کے اس درجہ تک پہنچ چکی تھیں کہ ترکی میں بیٹھ کر ان ممالک پر حکومت کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ گویا تقریباً وہی صورت حال تھی جو موجودہ صدی کے وسط میں برطانیہ کے لئے ہندوستان میں پیدا ہو چکی تھی۔ برطانی وزیراعظم لارڈ اٹلی نے ہندوستان کو برطانی غلامی سے آزاد نہیں کیا بلکہ ایک ہونے والے واقعہ کا سیاسی اعتراف کر لیا۔ اسی طرح کمال اتاترک نے حقیقت خلافت کو ختم نہیں کیا بلکہ وہ خلافت جس کو اس کے ماتحت مسلم ممالک اپنے قومی جوش کے تحت قبول کرنے سے انکار کر چکے تھے اس کو مان لیا اور ان ملکوں کی خواہش کے مطابق انھیں قومی آزادی دے دی۔ اس زمانہ میں عرب ممالک قومی جذبات سے اس قدر سرشار تھے کہ ان کے درمیان اگر کوئی سمجھ دار آدمی خلافت کو باقی رکھنے کی بات کرتا تو وہ اس کو قوی غدار سمجھ لیتے۔ ایک بڑے عرب عالم خلافت کی مانگتی کو باقی رکھنا چاہتے تھے جب ان کو وطن و تشیع کا نشانہ بنایا تو انھوں نے کہا :

سيعلم قومي اني لا اغشهم
ومهما استطال الليل فالصبح واصل

جلدی میری قوم جان لے گی کہ میں نے اس کو دھوکا نہیں دیا ہے اور رات کتنی ہی لمبی ہو بہر حال اس کے بعد صبح آتی ہے۔

یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کے جو میڈرائٹے انھوں نے حالات کا تجزیہ کرنے میں کتنی زبردست غلطیاں کیں۔ اور جب تجزیہ غلط ہو تو لازمی طور پر عملی پروگرام بھی غلط اور بے نتیجہ ہو کر رہ جاتا ہے۔

اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ اکثر مسلم لیڈر کسی نہ کسی فرد کو مسلم مصائب کا ذمہ دار قرار دے کر اس کے خلاف طوفان مچاتے رہتے ہیں۔ مگر جب وہ اس فرد کو ختم کر لیتے ہیں یا اس کو سولی پر چڑھادیتے ہیں تو اس کے بعد بھی مسائل بدستور باقی رہتے ہیں۔ جن لوگوں کے بس میں قتل کرنا ہے وہ قتل کر رہے ہیں۔ جن کے پاس قتل کرنے کی طاقت نہیں وہ مفروضہ ذمہ دار شخص کے خلاف الفاظ کا طوفان مچائے ہوئے ہیں۔

ہمارے مسائل کسی فرد کے پیدا کردہ نہیں ہیں۔ وہ وسیع تاریخی اسباب کے پیدا کردہ ہیں۔ اور جب تک ان تاریخی اسباب کو دور نہ کیا جائے ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔

حق کی پہچان

شری رام رتن کپلا دہلی میں ریفریجریٹر کے تاجر ہیں اور شری موتی رام صرف دہلی میں سونے چاندی کا کاروبار کرتے ہیں۔ دونوں میں بہت دوستی ہے۔ اکثر صبح کو دونوں ایک ساتھ ٹہلنے کے لئے نکلتے ہیں اور ایک ساتھ واپس آتے ہیں۔

ایک روز دونوں ایک مقام پر ٹہل رہے تھے۔ شری رام رتن کپلا کو ایک جگہ راستے کے کنارے ایک چمکتی ہوئی چیز دکھائی دی۔ انھوں نے اس کو شیشے کا ٹکڑا سمجھا اور تفریح کے طور پر ہاتھ میں اٹھا لیا۔

ٹہلنے کے بعد دونوں گھر واپس آئے۔ شری رام رتن کپلا نے واشن بین پر ہاتھ دھویا اور منہ کورہ مکڑے کو بے خیالی کے ساتھ ایک کنارے ڈال دیا۔

اس کے بعد شری موتی رام صرف اپنا ہاتھ دھونے کے لئے واشن بین پر آئے۔ ان کی نگاہ منہ کورہ مکڑے پر پڑی۔ اس کی چمک دیکھتے ہی فوراً انھوں نے پہچان لیا کہ یہ ہیرا ہے۔ انھوں نے اس کو اٹھا لیا اور اس کو دھو کر شری رام رتن کپلا کے پاس لے گئے۔ جب انھوں نے بتایا کہ یہ ہیرا ہے تو شری رام رتن کپلا کو بہت تعجب ہوا۔ انھوں نے کہا کہ میں نے تو اسے معمولی شیشے کا ٹکڑا سمجھا تھا۔ خیریت ہوئی کہ میں نے اسے پھینک نہیں دیا۔

شری رام رتن کپلا ہیرے سے بے خبر نہ تھے۔ ان کے گھر میں ہیرے کا نیگل موجود تھا جس کو وہ نہایت احتیاط کے ساتھ اپنی مخصوص الماری میں رکھے ہوئے تھے۔ مگر راستہ میں پڑے ہوئے ہیرے کو وہ پہچان نہ سکے۔ شری موتی رام صرف کبھی ہیرے سے واقف تھے اور شری رام رتن کپلا بھی۔ فرق یہ ہے کہ شری موتی رام جو ہری تھے۔ وہ ہیرے کو اس کے جوہر کی بنیاد پر پہچان سکتے تھے خواہ وہ کہیں بھی ہو۔ مگر شری رام رتن کپلا صرف اس ہیرے سے واقف تھے جو ان کے معلوم نیگل میں لگا ہوا ہو۔ معلوم نیگل کے باہر کسی ہیرے کے ٹکڑے کو پہچانا انھیں نہیں آتا تھا۔

وہ شخص جو ہری نہیں جو ہیرے کو صرف اس وقت پہچانے جب کہ وہ اس کے اپنے ہار میں لگا ہوا ہو۔ جو ہری وہ ہے جو ہیرے کو اپنے ہار میں بھی پہچانے اور دوسرے کے ہار میں بھی۔ اسی طرح حق شناس وہ ہے جو حق کو ہر حال میں پہچان لے، خواہ وہ اس کے اپنے حلقہ کے اندر ہو یا اس کے اپنے حلقہ کے باہر۔

دعوتی مشن

ایک غیر مسلم ایک مولوی صاحب کے یہاں آیا اور یہ سوال کیا کہ اسلام کیا ہے۔ مولوی صاحب نے بہت اچھے انداز میں اس کے سامنے توحید اور آخرت اور مساوات بنی آدم کی تشریح کی۔ غیر مسلم حباب چلا گیا تو کچھ مسلمان جو وہاں بیٹھے ہوئے یہ باتیں سن رہے تھے، انہوں نے مولوی صاحب سے کہا: حضرت، ہم آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ ہم کو وسیلہ اور زیارت قبر جیسے مسائل کی تفصیل بتاتے ہیں۔ اور غیر مسلم نے آپ سے اسلام کے بارے میں پوچھا تو آپ نے اس کو دوسری باتیں بتائیں۔ کیا ہمارا اسلام اور ہے اور ان کا اسلام اور۔ اس کے جواب میں مولوی صاحب نے کہا: ”اجی“ یہ غیر مسلم ہمارے ان جھگڑوں کو کیسا سمجھیں گے۔ ان کو تو اسلام کی بنیادی باتیں ہی بتائی جاسکتی ہیں۔“

مسلمانوں کو آج جہاں دیکھئے، آپس کے جھگڑوں میں مبتلا ہیں۔ شیعہ اور سنی کا جھگڑا، دیوبندی اور بریلوی کا جھگڑا، حنفی اور اہل حدیث کا جھگڑا۔ ایک جماعت اور دوسری جماعت کا جھگڑا۔ اور یہ سب کچھ عین اسلام کے نام پر ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کی موجودہ حالت کو دیکھئے تو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا اسلام ان کے نزدیک صرف آپس کے بحث اور جھگڑے کا نام ہے۔

مگر یہی مسلمان جو آپس میں معمولی مسائل اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے لئے جھگڑتے ہیں، انہیں کو اگر غیر مسلموں کے سامنے اسلام پیش کرنا ہو تو وہ سنجیدہ اور حقیقت پسند بن جاتے ہیں۔ وہ جھگڑے والی باتوں کو حذف کر کے ان کے سامنے وہ اسلام پیش کرتے ہیں جو بنیادی ہے اور جس میں ایک فرقہ اور دوسرے فرقہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی تمام موجودہ خرابیوں کا سبب یہ ہے کہ وہ دعوت اسلام اور شہادت علی الاناس کے کام سے بہت گئے ہیں۔ دوبارہ ان کی اصلاح کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ان کو دعوت اسلام اور شہادت علی الاناس کے کام پر لگایا جائے۔

دعوت عام کا کام عین اپنی فطرت کے اعتبار سے آدمی کو اسلام کی بنیادی باتوں کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ فرد غی چیزیں اپنے آپ حذف ہو جاتی ہیں جو اختلافات کا اصل سبب ہیں۔ غیر مسلموں میں خدا کے دین کو پہنچانے کا کام بیک وقت دعوتی ذمہ داری کی ادائیگی بھی ہے اور اسی کے ساتھ مسلمانوں کے اختلافات کو ختم کرنے کی موثر ترین تدبیر بھی۔

قیادت کا المیہ

دہلی میں قانون کے ایک طالب علم سے پوچھا گیا کہ قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد تم کیا کرو گے۔

اس نے جواب دیا۔

”چل گئی تو موتی لال، نہیں چلی تو جواہر لال“

ہندوستان کی سیاست میں جو لوگ ”جواہر لال“ بنے وہ وہی تھے جن کی ”نہیں چلی تھی“ پر کلش یا کاروبار میں ناکام ہونے والے لوگ سیاست کے میدان میں داخل ہو گئے۔ یہاں عمل کی ضرورت نہ تھی۔ بلکہ تقریریں اور بیانات کافی تھے۔ چنانچہ بہت جلد وہ کامیاب لیڈر بن گئے۔

یہ بات مسلم قیادت کے لئے اور بھی زیادہ صحیح ہے۔ موجودہ زمانہ میں مسلم قیادت سب سے زیادہ ناکام قیادت ثابت ہوئی ہے۔ اس کی غالباً سب سے بڑی وجہ وہی ہے جو اوپر مذکور ہوئی۔ حقیقی زندگی میں ناکام رہنے والے لوگ قیادت کے میدان میں داخل ہو گئے۔ حقیقی زندگی میں حقیقی قیادت درکار تھی مگر قیادت کے میدان میں صرف تقریریں اور تقریریں کافی تھیں۔ اور یہ دوسرا سرمایہ ان لوگوں کے پاس کافی مقدار میں موجود تھا۔ عمل کے میدان میں ناکام رہنے والے لوگ الفاظ کے میدان میں آفتاب اور مہتاب بن کر چمک اٹھے۔

ان لوگوں کے پاس ملت کو دینے کے لئے کوئی حقیقی عمل نہ تھا۔ ان کے پاس صرف الفاظ تھے جن کے سہارے وہ اپنا مقام پیدا کر سکیں، چنانچہ انھوں نے یہی کیا۔ انھوں نے رومانی شاعری، جذباتی تقریریں، مبالغہ آمیز بیانات اور وقتی نعروں اور ہنگاموں پر اپنی قیادت کی عمارت کھڑی کی۔ اس طرح انھیں ذاتی عظمت تو حاصل ہو گئی مگر ملت کو عظمت کی منزل تک پہنچانے میں وہ سراسر ناکام رہے۔

ایک مثال لیجئے۔ ہندوستان کی مسلم قیادت کا ایک اہم اشنو، نگریزی اخبار ہمارے ”ہندستان کے انگریزی اخبارات مسلم خبروں کی صحیح پورہ نگاہ نہیں کرتے۔ یہ بات تقریباً ہمارے ہر لیڈر کی زبان پر ہے۔ اس عنوان پر ہمارے لیڈروں نے مسلمانوں کے جذبات اس قدر زیادہ بھڑکائے ہیں کہ حال میں ایک صاحب نے ماہنامہ ”الرسالہ“ کے بارے میں کہا کہ ”الرسالہ میں مائس آف انڈیا کے اقتباسات ہوتے ہیں، جبکہ مائس آف انڈیا مسلمانوں کا دشمن نمبر ایک ہے۔ ان کے نزدیک چوں کہ ”الرسالہ“ میں دشمن اخبار کے اقتباسات چھپتے ہیں اس لئے ”الرسالہ“ مسلمانوں کو بڑھانا نہیں چاہئے۔“

اس قسم کی لالچنی باتوں کی ذمہ داری تمام تر ہماری مسلم قیادت پر ہے۔ وہ ہندوستان کے موجودہ

انگریزی اخبارات کے خلاف جو فیملے بیانات دیتے ہیں۔ وہ ”مسلمانوں کے انگریزی اخبار“ کے نام پر بڑے بڑے چندے وصول کرتے ہیں مگر یہ سب کچھ محض لفظی پہلوانی ہے، یہی وجہ ہے کہ آج تک مسلمانوں کا انگریزی اخبار وجود میں نہ آسکا۔ نہ ہی ممکن ہوا کہ موجودہ انگریزی اخبارات میں مسلمانوں کی کوئی قابل ذکر نمائندگی ہو سکے۔

دوسری طرف اس معاملہ میں ہمسایہ قوموں کا حال دیکھئے۔ یہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ ہندوستان کی آزادی سے پہلے ہندوستان کی انگریزی صحافت انگریزوں یا انگریزوں کے تربیت یافتہ افراد کے ہاتھ میں تھی۔ یہی لوگ اس وقت ملک کی انگریزی صحافت پر چھائے ہوئے تھے۔ آزادی کے بعد یہ سوال تھا کہ اب اس ملک میں انگریزی صحافت پر کس کا قبضہ ہو۔

اس وقت حالت یہ تھی کہ سارے ہندوستان میں صرف بمبئی یونیورسٹی میں جرنلزم کا ڈپلوما کورس تھا۔ ڈگری کے درجہ کی تعلیم کے لئے آدمی کو انگریز بنانا پڑتا تھا۔ اس وقت ایک سردار پروفیسر نے پنجاب یونیورسٹی (چندی گڑھ) میں جرنلزم کا ڈگری کورس شروع کیا۔ تاہم ابتداءً اس شعبہ کو کوئی اہمیت حاصل نہ ہو سکی۔ بہت کم طلبہ اس میں داخلہ لینا پسند کرتے تھے۔ جب طلبہ کا پہلا دستہ نظری تعلیم مکمل کر چکا تو اس کی عملی تربیت کی ضرورت پیش آئی۔ مذکورہ پروفیسر ان کو لے کر دہلی آئے تاکہ یہاں کے بڑے بڑے اخبارات اور نیوز ایجنسیوں میں ان کو عملی تربیت کے لئے رکھ سکیں۔ مگر بشکل کچھ لوگ ان کو اپنے یہاں لینے کے لئے تیار ہوئے۔ تاہم پروفیسر نے اپنی کوشش جاری رکھی یہاں تک کہ ان کے پڑھائے ہوئے طلبہ عملی تربیت پا کر اخباری اداروں میں داخل ہونے لگے۔ دھیرے دھیرے یہ تناسب بڑھتا رہا۔ بالآخر یہ حال ہوا کہ یہ طلبہ اکثر اخباری اداروں میں نظر آنے لگے۔ پروفیسر موصوف نے اپنی روداد بیان کرتے ہوئے ایک بار کہا — پہلی بار جب میں دہلی آیا تھا تو یہاں کسی نے مجھ کو لفٹ نہ دی۔ مگر اب یہ حال ہے کہ میں انھیں اخباری دفاتروں میں آتا ہوں تو آدمی میرے استقبال کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ میرے شاگرد ہیں۔

یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اس دنیا میں کام کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ ہے کسان کی طرح خاموشی کے ساتھ اپنے آپ کو نتیجہ خیز کام میں لگانا۔ مذکورہ واقعہ میں ایک شخص نے اپنے آپ کو ملک کی سویونیورسٹیوں میں سے ایک یونیورسٹی کے ایک شعبہ میں وقف کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملک کی انگریزی صحافت پر اس کی قوم کا غلبہ ہو گیا۔ اس کے برعکس جو لوگ احتجاج اور مطالبہ کر رہے ہیں وہ اسی مدت میں کوئی بھی صحافتی مقام پیدا نہ کر سکے۔

ایسی ہلاکت



امریکیں ایک فلم تیار ہوئی ہے جس کا نام ہے — اگلے دن :

The Day After

اس فلم میں دکھایا گیا ہے کہ اگر ایٹمی جنگ ہوئی تو اس کے اگلے دن کیا ہوگا۔ اس میں دکھایا گیا ہے کہ جنگ کے بعد زمین کا نقشہ بالکل بدلا ہوا ہوگا۔ اور زندگی کا خاتمہ ہو چکا ہوگا۔ حکومت امریکہ کا رد عمل اس فلم پر بہت سخت ہوا۔ کیونکہ امریکی حکومت ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری پر جو بے پناہ دولت خرچ کر رہی ہے وہ سب اس کی روشنی میں غلط ثابت ہوتا ہے۔ یہ بحث اتنی بڑھی کہ امریکی صدر رونالڈ ریگن کو ریڈیو پر ایک تقریر نشر کرنی پڑی۔ انھوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ایٹمی جنگ میں اگر امریکہ کو نقصان پہنچے گا تو روس کو اس سے بھی زیادہ نقصان پہنچے گا، اور آزادی محفوظ رہ جائے گی۔

While the U.S. is being hurt, the Russians are being hurt more, and the freedom and liberty will survive

ان لوگوں کی قسمت بھی کسی عجیب ہوگی جو ایٹمی جنگ کے بعد آزادی پائیں گے۔ روس کے سابق وزیر اعظم نیکیتا خروشیچیف اگرچہ خود بھی ایٹمی جنگ کی آگ بھڑکانے میں شریک تھے۔ تاہم انھوں نے اس قسم کے عذر کے لئے بجا طور پر کہا تھا،

It is a case of the living envying the dead

یعنی یہ ایک ایسی زندگی ہوگی جب کہ زندہ رہنے والوں کو مردوں پر رشک آئے ڈمائس آف انڈیا (نومبر ۱۹۸۳ء)

۲۰ نومبر ۱۹۸۳ء کو دو نوبل انعام یافتہ سائنس دانوں نے اقوام متحدہ کے سکرٹری جنرل (Javier Perez de Cuellar) سے مل کر ایک یادداشت ان کے حوالے کی ڈمائس آف انڈیا نومبر ۱۹۸۳ء اس یادداشت پر بارہ ہزار سائنس دانوں کے دستخط ہیں جو کہ چالیس سے زیادہ ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ مذکورہ نوبل انعام یافتہ سائنس دانوں کے نام یہ ہیں :

1. Mr. Philip Anderson (Princeton University)
2. Mr. James Cronin (Chicago University)

اس یادداشت میں اقوام متحدہ کی معرفت ایٹمی طاقتوں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیاروں پر

مکمل پابندی مائد کریں۔ اس کے الفاظ میں، ہیروشیما اور ناگاساکی کے ۳۸ سال بعد بھی دنیا مستقل طور پر اپنے آپ کو اس خطرہ میں پارہی ہے کہ ایٹمی جنگ کے ذریعہ اس کا خاتمہ ہو جائے؛

Thirty eight years after Hiroshima and Nagasaki the world finds itself under a constant threat of annihilation by nuclear war.

اسی زمانہ میں اس سلسلے کا ایک اور واقعہ پیش آیا ہے جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ موجودہ زمانہ میں جو مصنوعی سیارے خلا میں بھیجے گئے ہیں۔ ان کے ذریعہ بہت سی نئی باتیں انسان کے علم میں آئی ہیں۔ ان معلوماتی سیاروں پر مخصوص قسم کے کیمرے اور طرح طرح کے آلات نصب ہوتے ہیں جو خلا کے بارے میں مسلسل معلومات زمین پر بھیجتے رہتے ہیں۔

اس طرح جو چیزیں معلوم ہوئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ سیارہ مرتخ (Mars) کے چاروں طرف زبردست مقدار میں گرد و کا طوفان چھایا ہوا ہے۔ چنانچہ سورج کی شعاعیں مریخ کی سطح پر نہیں پہنچ پاتیں اور اس بنا پر مرتخ کا ٹھہر چر خطرناک حد تک کم ہو گیا ہے۔

اس دریافت نے دو سائنس دانوں کو متاثر کیا۔ ان کو معلوم تھا کہ ایٹمی انفجار سے بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ بہت بڑی مقدار میں زمینی ذرات اڑ کر فضا میں چلے جاتے ہیں (ایک میگا ٹن بم کے پھٹنے سے ایک لاکھ ٹن سے زیادہ ذرات) اب ان کے سامنے یہ سوال آگیا کہ اگر ایٹمی جنگ ہو تو ایم بم کے پھٹنے سے جو ذرات اڑ کر فضا میں پہنچیں گے ان کے اثرات زمین پر کیا ہوں گے۔

اس استدائی سوال سے آغاز کر کے انھوں نے تحقیق شروع کی تو ان کے مطالعہ کے نتائج ایک پوری کتاب کی صورت اختیار کر گئے۔ یہ کتاب مندرجہ ذیل نام سے شائع ہوئی ہے۔ ایٹمی جنگ کے طویل المدت حیاتیاتی نتائج؛

The Long-Term Biological consequences of Nuclear War

اس کتاب کے مصنف اسٹیفورڈ کے پال اہرلچ (Paul Ehrlich) اور کارنیل کے کارل ساگن (Carl Sagan) ہیں۔ اس کے علاوہ مزید ۸ سائنس دانوں نے کتاب پر تصدیقی دستخط کئے ہیں۔ اس کتاب میں فنی تجزیہ کر کے بتایا گیا ہے کہ ایٹمی جنگ کا مطلب ہے زمین سے انسانی نسل کا خاتمہ؛

Nuclear warfare means the extinction of the human race.
when the missiles fly, the end is nigh.

ایٹمی جنگ ہوئی تو دفعۃً اربوں انسان مر جائیں گے۔ اور جو لوگ اپنا بچ اور زخمی ہو کر بچیں گے وہ بھی

جلد ہی موت کا شکار ہو جائیں گے۔ کیوں کہ زمین پر ان کے سانس لینے کے لئے زہریلی گیس ہوگی۔ نیز غیر معمولی ٹھنڈ، اندھیرا اور ریڈیائی تابکاری۔ ایٹمی جنگ اگرچہ مدت کے اعتبار سے تاریخ کی مختصر ترین جنگ ہوگی مگر اپنے بعد وہ ایسی دنیا چھوڑے گی جس میں انسان جیسی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی۔

انسانیت کی بچی ہوئی نسل زمین پر سخت ٹھنڈک کی وجہ سے مفلوج ہو جائے گی اور تاریکی کی بنا پر تمام موجودہ سرگرمیاں ختم ہو جائیں گی۔ فضا میں دھوئیں اور گرد کی وجہ سے سورج کی شعاعیں سطح زمین پر نہیں پہنچیں گی۔ ٹمپریچر خطرناک حد تک کم ہو جائے گا اور زمین ایٹمی سردی (Nuclear winter) کے حوالے ہو جائے گی۔

امریکہ اور روس کے پاس جو دور مار میزائل ہیں ان کی مجموعی مقدار تقریباً پانچ ہزار میگا ٹن ہے۔ اگر ایٹمی جنگ میں یہ سب کے سب استعمال ہو جائیں تو زمین کے تقریباً نصف حصہ پر کم از کم عارضی طور پر فانی دور (Ice age) جیسے حالات پیدا ہو جائیں گے۔ ایٹمی جنگ کے بعد زمین پر جو حالات پیدا ہوں گے وہ مذکورہ تحقیق کے مطابق مختصر طور پر یہ ہیں:

۲۲۵ ملین ٹن دھواں فضا میں داخل ہوگا۔ یہ دھواں آتنا زیادہ ہے کہ وہ زمین کے بڑے حصہ کو ڈھانک لینے کے لئے کافی ہے، اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ زمین تک پہنچنے والی سورج کی شعاعیں تقریباً ۹۰ فی صد تک آنے سے رک جائیں گی۔

زمین کا تقریباً نصف حصہ بالکل رات کی طرح تاریک ہو جائے گا۔ ٹمپریچر نقطہ انجماد سے نیچے آجائے گا اور یہ حالت تقریباً تین مہینے تک باقی رہے گی۔

سورج کی شعاعوں کے زمین تک نہ پہنچنے سے فوٹو سنتھیسس (Photo-synthesis) کا عمل رک جائے گا جس کی وجہ سے پودے اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ سن لائٹ کو انرجی میں تبدیل کر سکیں۔ یہ وہ کلیدی عمل ہے جو زندگی کے لئے مددگار ہے۔ اس کے نتیجے میں زمین پر پودے ختم ہو جائیں گے اور لاکھوں کے ساتھ وہ جاندار بھی جو پودوں پر درخشش پاتے ہیں۔

جب تاریکی اور ٹھنڈ ختم ہوگی تو ایک اور شدید خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ ایٹمی دھماکوں سے پیدا ہونے والے کیمیائی رد عمل کا یہ نتیجہ ہوگا کہ فضا میں اوزون کی تہ Ozone layer موجودہ شکل میں باقی نہ رہے گی۔ اوزون گیس کی یہ تہ سورج کی نقصان دہ الٹرا وائلٹ شعاعوں کو زمین پر آنے سے روکتی ہے۔ چنانچہ الٹرا وائلٹ شعاعوں کی آمد کی وجہ سے حیاتیاتی اجسام شدید طور پر متاثر ہوں گے۔ جو انسان ایٹمی غدا سے بچیں گے وہ بعد کو ان مہلک شعاعوں کی وجہ سے اندھے ہو جائیں گے۔

اس ہوناک ایٹمی جنگ سے بچنے کی تدبیر کیا ہے، یہ سوال مذکورہ دونوں سائنس دانوں سے ایک نیوز کانفرنس میں پوچھا گیا۔ انھوں نے کہا کہ سائنسی صداقت فیصلہ کرنے والوں کو رکے پر مجبور کر دینے والی ثابت ہوگی۔

Scientific truth will prove compelling to decision-makers

اخبار گارجین (۳ نومبر ۱۹۸۳) کے کالم نگار نے بجا طور پر اس کو سادگی کا نظریہ (Naive theory) کہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کئی واقفیت اگر روکنے والی ہوتی تو فیصلہ کرنے والوں کو پہلے ہی روک چکی ہوتی۔ مہلک ایٹمی ہتھیار اس واقفیت کے باوجود بنائے گئے ہیں۔ بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ قومی دولت کے بے پناہ ضیاع کے بعد اسی لئے بنائے گئے ہیں کہ ان میں اتنی غیر معمولی ہلاکت کا سامان ہے۔ پھر حب ہلاکت خیزی کا علم ان ہتھیاروں کو بنانے میں مانع نہیں ہوا تو وہ ان کے استعمال میں کیوں مانع ہو جائے گا۔ ایٹمی جنگ سے بچنے کا حل صرف ایک ہے۔ اور وہ خدا کا خوف ہے۔ "فیصلہ کرنے والوں کو عظیم اور برتر خدا کے خوف کے سوا کوئی اور چیز روکنے والی ثابت نہیں ہو سکتی۔ تمام مفلسانہ سرگرمیاں جو زمین پر جاری ہیں وہ اسی لئے جاری ہیں کہ انسان اس غلط فہمی کا شکار ہو گیا ہے کہ اس کے اوپر کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں۔ کوئی اس کے اعمال پر اس کو پکڑنے والا نہیں۔ یہ صرف خدا سے بے خوفی کا نتیجہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو خوف اور دہشت میں مبتلا کئے ہوئے ہے۔

اگر انسان یہ جان لے کہ حقیقت واقعو اس کے برعکس ہے۔ انسان خود مختار نہیں بلکہ مسؤل ہے، تو وہ اس قسم کی تمام کارروائیوں سے یک لخت رک جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے اوپر ایک خدا ہے۔ وہ ہر ایک کے اوپر کامل اختیار رکھتا ہے۔ وہ انسان کی تمام کارروائیوں سے پوری طرح واقف ہے۔ وہ آخر میں ہر ایک کو پکڑے گا اور فساد کرنے والوں کو سخت ترین سزا دے گا۔ ایسی سزا جس کا سلسلہ ابدی طور پر جاری رہے گا۔ یہی علم انسان کو فساد سے روک سکتا ہے۔

آج جو لوگ مہلک ہتھیاروں کے بنانے میں مشغول ہیں وہ اسی لئے مشغول ہیں کہ انھیں یقین ہے کہ یہ مہلک ہتھیار صرف دوسروں کے خلاف استعمال ہوں گے۔ اگر وہ جان لیں کہ ان کے اوپر ایک او زبردست ہستی ہے۔ وہ اتنی طاقت ور ہے کہ ان کے تمام ہتھیاروں کو اکٹھا کر کے خود انھیں کے سروں پر چمک دے تو وہ فوراً ہسم اٹھیں گے اور ایسی تمام سرگرمیوں سے اجانک دست کش ہو جائیں گے۔ خدا کے سامنے جواب دہی کا عقیدہ "ہلاکت" کے مسئلہ کو آدمی کا ذاتی مسئلہ بنا دیتا ہے اور ذاتی مسئلہ سے بڑی کوئی چیز نہیں جو انسان کو کسی عمل سے روکنے والی ثابت ہو۔

فیصلہ کے دن

انڈین اکسپریس (بنگلور) کی اشاعت مورخہ ۹ ستمبر ۱۹۸۳ء کی ایک خبر کا عنوان ہے چمک دار

چیز سونا نہیں ! Glitter is not gold

خبر میں بتایا گیا ہے کہ مس سبل ڈی سلوا (Miss Sybil D'Silva) جو بنگلور میں آرٹیلری روڈ پر رہتی ہیں، وہ اپنے گھر پر تھیں کہ تقریباً ۲۵ سال کی ایک عورت ان کے پاس آئی۔ اس کی گود میں چھ مہینے کا ایک بچہ تھا۔ عورت نے مس ڈی سلوا سے کہا کہ اس کا شوہر بہت زیادہ بیمار ہے اور اس کے علاج کے لئے فوری طور پر ہزار روپیہ کی ضرورت ہے۔ عورت نے سونے کا ایک ہار اپنی جیب سے نکالا اور کہا کہ میں آپ سے بھیک نہیں مانگ رہی ہوں۔ میں صرف اس سونے کے ہار کو بیچنا چاہتی ہوں۔ اگرچہ یہ ہار مجھے بہت عزیز ہے مگر شوہر کی صحت اس سے زیادہ عزیز ہے۔ اس ہار کی قیمت بازار میں دس ہزار روپے سے کم نہیں ہے۔ میں اپنی ضرورت کی بنا پر آپ کو صرف ۵ ہزار میں دے دوں گی۔

مس ڈی سلوا نے ہار لینے سے انکار کیا لیکن عورت اپنی مجبوری بیان کرتی رہی۔ یہاں تک کہ اس نے مس ڈی سلوا کو متاثر کر لیا۔ انھوں نے روپیہ دے کر ہار خرید لیا۔

اگلے دن مس ڈی سلوا بنگلور کی کمرشل اسٹریٹ پر گئیں اور وہاں ایک سار کو انھوں نے وہ ہار دکھایا۔ سار نے وہ ہار لے کر اپنی کسوٹی پر جانچا۔ کسوٹی پر جانچنے کے بعد ہار کی حقیقت کھل گئی۔ مس ڈی سلوا نے بنگلور پولیس کو یہ کہانی سناتے ہوئے کہا کہ سار نے مجھے بتایا کہ یہ تو پیتل ہے۔

He told me it was brass

یہی آخرت کا معاملہ بھی ہے۔ موجودہ دنیا میں ہر آدمی اپنے کئے پر مگن ہے۔ ہر آدمی اپنے کام کو سونا سمجھتا ہے۔ مگر کوئی سونا اسی وقت سونا ہے جب کہ وہ سار کی کسوٹی پر بھی سونا ثابت ہو۔ آخرت میں خدا ہر آدمی کے عمل کو اپنی کسوٹی پر جانچے گا۔ جس کا عمل وہاں کی جانچ میں سونا ثابت ہو اسی کے عمل کی قیمت ہے، اور جس کے عمل کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ یہ تو پیتل تھا، اس کا سونا اس کے لئے صرف رسوائی اور بربادی کی علامت ہوگا۔ جس چیز کو آدمی آج اتنا قیمتی سمجھے ہوئے ہے کہ وہ اس کو کسی طرح چھوڑنے کے لئے تیار نہیں، اس دن وہ اس سے اتنا بیزار ہوگا کہ وہ چاہے گا کہ کوئی ایسی صورت ہو کہ اس کے اور اس کے عمل کے درمیان جدائی ہو جائے مگر اس دن جدائی نہ ہو سکے گی۔ جس چیز کو وہ فخر کی چیز سمجھے ہوئے تھا، اس دن وہ اس کے لئے صرف ذلت اور رسوائی کی چیز بن جائے گی۔

قرآن کا ترجمہ

۵ جنوری ۱۹۸۳ء کا واقعہ ہے۔ میں افریقہ کے ایک سفر سے دہلی واپس آرہا تھا۔ روم میں ایک مشرق ہمارے جہاز میں سوار ہوئے اور میری سیٹ کی بغل والی سیٹ پر بیٹھے۔ ان کا ذکر میں نے اپنے سفرنامہ مطبوعہ الرسالہ نومبر ۱۹۸۳ء میں کیا ہے۔ اس مشرق کا نام وہ پتہ حسب ذیل ہے۔

Dr. J. Oacek, Oriental Department,
Charles University, Prague, Czechoslovakia.

چیکوسلاواکیا کے اس مشرق نے گفتگو کے دوران بتایا کہ چیکوسلاواکیا کے ایک مشرق نے قرآن کا ترجمہ چیک زبان میں کیا ہے۔ یہ ترجمہ چھپ کر شائع ہو چکا ہے۔ ان کے بیان کے مطابق یہ ترجمہ بہت اچھا ہے۔ وہ جب چھپ کر بازار میں آیا تو چند ہفتہ کے اندر اس کے تمام نسخے فروخت ہو گئے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ موجودہ زمانہ میں دعوت اسلام کے کتنے زیادہ مواقع ہیں۔ آج ساری دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جو اسلام کا مطالعہ اس کے اصل اور براہ راست ذرائع سے کرنا چاہتے ہیں۔ مگر ان کی مطلوبہ کتابیں ابھی ان کو بہت کم فراہم کی جاسکتی ہیں۔ خاص طور پر ضرورت ہے کہ قرآن کا ترجمہ دنیا کی ہر چھوٹی بڑی زبان میں کیا جائے اور اس کو چھاپ کر بڑے پیمانہ پر ساری دنیا میں پھیلا دیا جائے۔

مگر مسلمانوں کو ابھی اس کام سے بہت کم رغبت ہو سکتی ہے۔ جنوبی ہند کے ایک تعلیم یافتہ مسلمان نے مجھ سے کہا کہ میرے ایک عیسائی دوست نے قرآن کا ایک ترجمہ خریدا۔ اس کے بعد جب اس عیسائی دوست سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ آپ لوگ عیسائیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مجھے قرآن کے ترجمہ کی ضرورت تھی تو وہ مشکل سے مجھے اتنی قیمت پر ملا۔ اس کے برعکس عیسائیوں کا یہ حال ہے کہ اگر میں سیلی فون کروں کہ مجھے مفت تقسیم کے لئے انجیل کی ضرورت ہے تو چند گھنٹہ کے اندر پانچ ہزار نسخے میرے دفتر میں آجائیں گے۔ سعودی عرب اور بعض دوسرے مسلم ممالک نے موجودہ زمانہ میں یہ اہتمام کیا ہے کہ وہ قرآن کے ترجمے چھاپ کر پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مگر یہ کوششیں اصل ضرورت کے مقابلہ میں ابھی بہت کم ہیں۔ اور ان کا ترجمہ بھی پوری طرح قابل اعتماد نہیں۔

مسلمان سچے دین کے حامل ہیں۔ ان کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ خدا کے دین کو اس کے تمام بندوں تک پہنچائیں۔ مگر یہی وہ کام ہے جس سے آج مسلمان سب سے زیادہ دور ہو رہے ہیں۔

چھوڑنے کے لئے

برطانیہ کی حکومت میں ہندوستان کا دار السلطنت کلکتہ تھا۔ ۱۹۱۱ء میں برطانیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ دار السلطنت کو کلکتہ سے دہلی منتقل کر دیا جائے۔ انگریز ماہر تعمیرات سر ایڈونڈ لیونس (۱۸۶۹-۱۹۴۳) نے نئے دار السلطنت کا نقشہ بنایا۔ ۱۹۱۳ء میں دہلی کے جنوب میں رائے سینا پہاڑیوں کے علاقہ میں تعمیرات شروع ہوئیں۔ بالآخر وہ عالی شان آبادی وجود میں آئی جس کو نئی دہلی کہا جاتا ہے۔ یہ زمانہ وہ تھا جب کہ ساری دنیا میں ایک نئی سیاسی لہر آچکی تھی۔ یہ قومی تحریکوں کی لہر تھی۔ سیاسی افکار کی دنیا میں نئے انفتلابات نے نوآبادیاتی نظام کا حوا ختم کر دیا تھا۔ ہندوستان میں آزادی کی تحریک تیزی سے جو پکڑ رہی تھی۔ بظاہر یہ بات کھل چکی تھی کہ ہندوستان میں برطانیہ کی حکومت اب زیادہ دیر تک باقی رہنے والی نہیں۔

نئی دہلی کی تعمیر کے بعد اسی زمانہ میں فرانس کے ایک لیڈر نے ہندوستان کا دورہ کیا۔ جب وہ نئی دہلی آئے اور یہاں نیا تعمیر شدہ عظیم دار السلطنت دیکھا تو انھوں نے اس پر اظہار رائے کرتے ہوئے کہا: ————— انھوں نے کیسی شاندار دنیا بنائی ہے، صرف اس لئے کہ وہ اسے چھوڑ دیں:

What a magnificent world they built to leave

یہ کہانی صرف برطانیہ کی کہانی نہیں ہے بلکہ تمام انسانوں کی کہانی ہے۔ یہاں ہر آدمی کا یہ حال ہے کہ وہ آرزوؤں اور تمناؤں کو لئے ہوئے دنیا میں داخل ہوتا ہے۔ اپنی تمام قوتوں کا استعمال کر کے وہ اپنا ایک ”شاندار گھر“ بناتا ہے۔ مگر عین اس وقت جب کہ اس کی آرزوؤں کا گھر بن کر مکمل ہوتا ہے، اچانک موت کا فرشتہ آجاتا ہے اور اس کو اس کی محنتوں سے بنائی ہوئی دنیا سے جدا کر کے وہاں پہنچا دیتا ہے جس کو آرتھر کوئٹلر نے نامعلوم ملک Unknown Country کا نام دیا ہے۔

زندگی کی کہانی اگر اتنی ہی ہوتی ہو تو وہ کیسی عجیب و غریب دنیا کی کہانی ہے۔ مگر جس طرح دنیا کی ہر چیز اپنے جوڑے کے ساتھ مکمل ہوتی ہے۔ اسی طرح موجودہ دنیا کا بھی ایک شیکمیلی جوڑا ہے۔ اور وہ جوڑا آخرت ہے۔ جو شخص آخرت کو بھولا ہوا ہے اس کی زندگی یقیناً صرف ایک المیہ ہے۔ مگر جو شخص امکان آخرت سے فائدہ اٹھائے اور موجودہ دنیا کے مواقع کو اگلی دنیا کی تعمیر میں صرف کرے۔ اس کے لئے موجودہ دنیا ایک نئی زیادہ کامیاب زندگی کا قیمتی زین بن جائے گی۔

آخرت کے بغیر انسان کی زندگی صرف ایک المیہ ہے مگر آخرت کو ملانے کے بعد وہ ایک طرہ پر بدل جاتی ہے۔

نزولی تکمیل نہ کہ ارتقائی تکمیل

قرآن کی سورہ نمبر ۵ میں کہا گیا ہے کہ آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو پورا کر دیا۔ اور تمہارے اور اپنی نعمت تمام کر دی۔ اور تمہارے لئے میں دین اسلام پر راضی ہو گیا۔

اس آیت میں اکمال دین سے مراد علی الاطلاق دین خداوندی کی تکمیل نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے لئے

ان کے دین کی تکمیل ہے۔ یہاں اکمال کا مفہوم وہی ہے جس کے لئے انگریزی میں to conclude کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یعنی قرآن کے نام سے خدا کی جو عمری کتاب جز برجز کر کے اتر رہی تھی اور ۲۳ سال تک اترتی رہی، اب اس کا آخری جز بر آگیا اور قرآن کے نزول کی تکمیل ہو گئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسانیت کے ابتدائی زمانے جو دین اترنا شروع ہوا، وہ ارتقائی سفر کرتے کرتے اب اپنی آخری تکمیلی صورت میں نازل کر دیا گیا ہے۔ قرآن کی اس آیت میں قرآن عربی کی نزولی تکمیل مراد ہے نہ کہ علی الاطلاق دین خداوندی کی ارتقائی تکمیل۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن کی آیت (المائدہ ۳) میں الیوم اکملت لکم دینکم (آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو کامل کر دیا) کے الفاظ ہیں نہ کہ الیوم اکملت الدین (آج میں نے دین کو کامل کر دیا) کے الفاظ۔ آیت کے یہ الفاظ انکار کرتے ہیں کہ اس سے مطلق معنوں میں دین کا مکمل کیا جانا مراد لیا جائے۔

اللہ کی کتاب ہدایت اصلاً ایک ہی ہے جس کو قرآن میں ام الکتاب کہا گیا ہے۔ مختلف انبیاء پر جو کتابیں اتریں وہ اسی ام الکتاب کے اڈیشن تھے۔ ایک کتاب اور دوسری کتاب میں جو فرق ہے وہ زبان اور اشائل کا ہے نہ کہ ناقص اور کامل کا۔

تاہم پیغمبر آخر الزماں کے بعد اب نجات کا ذریعہ صرف قرآن اور اسلام ہے۔ پچھلی کتابیں یا پچھلا مذہب اب کسی کے لئے نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتے۔ اس کی وجہ صرف ایک ہے۔ اور وہ ہے محفوظ اور غیر محفوظ کا فرق۔ قرآن اپنی اصل ابتدائی حالت میں مکمل طور پر محفوظ ہے۔ جب کہ اس سے پہلے کی دوسری کتابیں اپنی اصل حالت پر محفوظ نہیں۔ قرآن اور دوسری کتابوں کا یہ فرق تاریخی طور پر ثابت شدہ ہے۔ اس میں علمی طور پر کسی قسم کے شبہ کی گنجائش نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ خدا کی کتاب کا جو اڈیشن محفوظ حالت میں موجود ہو وہی لوگوں کے لئے ہدایت اور نجات کا ذریعہ بنے گا نہ کہ وہ کتابیں جن میں انسانوں نے تحریف کر ڈالی ہے جو اپنی اس اصل حالت پر محفوظ ہی نہیں جس پر خدا نے انہیں اتارا تھا۔

استقلال کی اہمیت

ایک بڑے تاجر کا قول ہے ”کاروبار کو بار بار بدنامی کا روبرو میں خود اپنے ہاتھ سے آگ لگانا ہے۔ جب کوئی شخص اپنے کاروبار کو بدلتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اپنی سابقہ تاریخ سے کاٹ دیتا ہے۔ پھر جو شخص خود ہی اپنی تاریخ سے اپنے آپ کو کاٹتا رہے اس کے پاس کیا چیز باقی رہے گی جو اس کا سرمایہ بن سکے۔

کاروبار ملازمت کی طرح نہیں کہ ایک مہینہ کام کیا تو پہلی تاریخ کو اس کی تنخواہ مل گئی۔ کاروبار ایک درخت کی مانند ہے جو سالوں کے بعد اپنے پھل دیتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص ایسا کرے کہ ایک درخت لگائے اور سال بھر کے بعد اس کو کاٹ کر دوسرا درخت لگائے اور اگلے سال تیسرا درخت۔ اسی طرح وہ پچیس سال تک کرتا رہے تو پچیس سال کی لمبی مدت گزارنے کے باوجود ایسا آدمی پھل دار درخت کا مالک نہ بن سکے گا۔ ایسے شخص کے لئے اس دنیا میں ہر ابھر باغ مقدر نہیں۔

کسی شخص کے لئے پھل دار درخت حاصل کرنے کی ایک ہی صورت ہے۔ وہ یہ کہ وہ ایک درخت لگائے۔ اور اسی ایک درخت کو برابر بڑھاتا رہے۔ وہ ایک ہی درخت پر اپنی ساری توجہ لگا دے۔ اس کے بعد جب مدت پوری ہوگی تو اس کا درخت بڑھ کر ایک پورے درخت دار درخت بن جائے گا۔ اسی طرح کاروبار میں بھی آدمی کو یہ کرنا ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر ایک کاروبار شروع کرے اور پھر پوری طرح اس میں لگ جائے۔ وہ کسی حال میں نہ اپنے کاروبار کو چھوڑے اور نہ اس کو بدلے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو وہ ایک نہ ایک وقت کامیاب ہو کر رہے گا۔ گوٹے نے سچ کہا ہے ”جس شخص کے اندر اٹل اور مستحکم ارادہ ہے وہ دنیا کو اپنے سانچے میں ڈھال سکتا ہے۔“

آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کا مطالعہ کیجئے آپ کو نظر آئے گا کہ کام کرنے والے تو بہت ہیں مگر کامیاب ہونے والے بہت کم۔ اس کی وجہ اکثر حالات میں عدم استقلال ہوتا ہے۔ جو لوگ استقلال کا ثبوت دیتے ہیں وہ کامیاب رہتے ہیں اور جو لوگ استقلال کا ثبوت نہیں دے پاتے وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ استقلال کا نہ ہونا کسی کو پیچھے ڈھکیل دیتا ہے اور استقلال کا ہونا کسی کو زندگی میں اعلیٰ درجات تک لے جاتا ہے۔

کسی مفکر نے سچ کہا ہے کہ ”لوگوں میں طاقت کی اتنی کمی نہیں جتنی مستقل ارادے کی، طاقت اور صلاحیت اکثر لوگوں کے پاس ہوتی ہے۔ اور سب لوگ اپنی طاقت اور صلاحیت کو استعمال

بھی کرتے ہیں۔ مگر بڑی کامیابی بہت کم لوگوں کے حصہ میں آتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ بڑی کامیابی مستقل ارادہ مانگتی ہے۔ اور یہی وہ امتحان ہے جس میں اکثر لوگ ناکام ثابت ہوتے ہیں۔ شروع کرنے کو تو ہر آدمی کوئی نہ کوئی کام شروع کر دیتا ہے۔ مگر اکثر لوگ زیادہ دیر تک اپنے کام کو جاری نہیں رکھ پاتے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو ان کو زندگی میں ناکام بنا دیتی ہے۔

ترقی اور خوش حالی مسلسل آگے بڑھتے رہنے کا دوسرا نام ہے۔ زندگی ایک ایسا مقابلہ ہے جس میں ٹھہرنا بھی گویا پیچھے ہٹنا ہے۔ اور جو شخص ایک بار پیچھے ہو گیا اس کو دوبارہ آگے بڑھنے کے لئے کئی گنا زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ آگے بڑھنا چلنا ہے۔ اور آگے نہ بڑھنا تھک کر بیٹھ جانا۔ رگ وید میں کہا گیا ہے کہ ”قدم پیچھے نہ بٹانے والا ہی خوش حالی کو فتح کرتا ہے۔“

اس دنیا میں نتیجہ ہمیشہ اس شخص کے حصے میں آتا ہے جو نتیجہ کی پروا کئے بغیر اپنا عمل برابر جاری رکھے۔ جس کی نظر ہر وقت نتیجہ پر ہو وہ بہت جلد مایوس ہو کر بیٹھ جائے گا۔ وہ استقلال کے ساتھ اپنا کام جاری نہیں رکھ سکتا۔ جس شخص کا یہ حال ہو کہ عمل ہی اس کے لئے لذت بن جائے۔ دیانت داری اور اخلاص کے ساتھ اپنے عمل میں لگا رہنا جس کو کافی نظر آئے وہ مستقل عمل پر قائم رہے گا۔ اور وہی حقیقی معنوں میں کامیاب ہوگا۔ یہی بات ہے جو مہابھارت کے ایک کردار کی زبان سے ان لفظوں میں ادا ہوئی ہے۔

”پھل کی خواہش کئے بغیر اپنا عمل کر“

برداشت کیجئے

شیلر نے کہا ہے ”نفسانی خواہشات کا جنون تھوڑی دیر رہتا ہے مگر اس کا بچپتا وا بہت دیر تک۔“ یہ ایک حقیقت ہے کہ اکثر بڑی بڑی حماقتیں وقتی جذبہ کے تحت ہوتی ہیں۔ جب وقتی جذبہ ختم ہو جاتا ہے تو زندگی بھر آدمی افسوس کرتا رہتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ اعتدال کی حالت میں آدمی خود ہی یہ مان لیتا ہے کہ بے اعتدالی کی حالت میں اس نے جو کچھ کیا وہ غلط تھا۔

میری ملاقات ایک وکیل صاحب سے ہوئی۔ وہ فوج داری کے مقدمات کرتے ہیں۔ انھوں نے بتایا کہ اپنی وقت نوٹی پر کیٹش کے دوران میرا تعلق بہت سے قاتلوں سے ہوا۔ میں نے پایا کہ ہر قاتل اپنے قاتلانہ فعل پر شرمندہ تھا۔ وکیل صاحب نے کہا کہ قتل ہمیشہ وقتی جذبہ کے تحت ہوتا ہے۔ وقتی جوش میں اگر ایک آدمی دوسرے آدمی کو مار ڈالتا ہے۔ اس کے بعد جب اس کو ہوش آتا ہے تو ساری زندگی وہ بچپتا تار رہتا ہے۔ اس کا ضمیر ہمیشہ اس سے یہ کہتا ہے کہ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ قاتل کی بعد کی زندگی ایک ایسی سزا ہوتی ہے جو اس کے ضمیر کی عدالت نے خود اس کے اوپر

نافذ کیا ہو۔

جب بھی آپ پر اس قسم کا جذبہ سوار ہو تو فوری کارروائی سے رک جائیے۔ آپ کا رکنا ہی آپ کی اصلاح بن جائے گا۔ شام کے وقت اگر آپ پر جذبہ طاری ہو اور آپ کسی طرح اقدام سے بچ کر اپنے کو بستر پر پہنچا دیں تو اگلے دن جب آپ سوکر اٹھیں گے تو آپ کا جذبہ ٹھنڈا پڑ چکا ہوگا۔ آپ کو خود یہ سوچ کر تعجب ہوگا کہ کل آپ کا کیا حال ہو گیا تھا۔

انگریزی زبان میں ایک کہاوت ہے ”انتقام کی پلٹ ٹھنڈی کر کے کھا“ آپ کے سامنے کھانا آئے اور وہ زیادہ گرم ہو۔ ایسی حالت میں اگر آپ فوراً اس کو کھانے لگیں تو کیا ہوگا۔ خود آپ کا منہ جل جائے گا۔ ہر عقلمند آدمی ایسے گرم کھانے کو ٹھنڈا کر کے کھانا پسند کرے گا۔ یہی طریقہ ہم کو روزمرہ کی زندگی میں اختیار کرنا ہے۔ انتقام کی آگ بجھا کر ہم کو لوگوں سے معاملہ کرنا ہے۔ اگر کسی کے اوپر آپ کو غصہ آجائے تو پہلے اپنے غصہ کو ٹھنڈا کیجئے۔ اس کے بعد سوچئے کہ آپ کو اپنے فریق کے ساتھ کیا کرنا چاہیئے منفی ذہنیت کے ساتھ کوئی شخص نہ صحیح طور پر سوچ سکتا اور نہ صحیح طور پر یہ فیصلہ کر سکتا کہ اسے فی الحقیقت کیا کرنا چاہئے۔

اسی بات کو شکسپیئر نے ان لفظوں میں کہا ہے ”اپنے دشمن کے لئے اپنی بھٹی کو اتنا گرم نہ کر کہ وہ خود تجھ کو بھون ڈالے“ ظاہر ہے کہ جنوں کی آگ سب سے پہلے آدمی کے اپنے اندر بھڑکتی ہے۔ اگر آدمی اپنے اندر تیز آگ بھڑکالے تو دوسرے تک اس کا اثر بعد کو پہنچے گا۔ آدمی اس سے پہلے اپنے آپ کو جلا لے گا۔ پھر آپ ایسی حرکت کیوں کریں جس کا نقصان دوسرے تک پہنچا مشتبہ ہو مگر خود اپنی ذات کو یقینی طور پر اس کا نقصان پہنچنے والا ہو۔ اگر آپ کو اپنے آپ سے محبت ہے تو یہی کافی ہے کہ آپ دوسرے سے نفرت کرنا چھوڑ دیں۔

اس دنیا میں اپنے آپ سے محبت کا راز بھی یہی ہے کہ آدمی دوسروں سے محبت کرے۔ جو شخص دوسروں سے نفرت میں مبتلا ہو جائے وہ خود اپنے لئے ہر طرف نفرت کے کانٹے بکھیرے گا۔ لوگوں کے درمیان خود اپنے لئے سکون کے ساتھ رہنے کو ناممکن بنا دے گا۔ نفرت پر اپنی زندگی کی بنیاد رکھنا یہ ثنابت کرتا ہے کہ آدمی معتدل حالت میں نہیں ہے۔ بائرن نے صحیح کہا ہے ”نفرت دل کا پاگل پن ہے“ دماغی پاگل پن یہ ہے کہ آدمی ہوش کھودے۔ دل کا پاگل پن یہ ہے کہ آدمی خمیدگی اور اعتدال کھودے۔ کوئی شخص دماغی پاگل پن کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح دل کا پاگل پن بھی اس قابل ہے کہ آدمی اس سے دور رہے۔ (آل انڈیا ریڈیو نی ڈہلی سے ۱۲-۱۴ دسمبر ۱۹۸۲ء کو نشر کیا گیا) ۳

آج بونا کل کاٹنا

گھنٹیاں دس برلا (۱۹۸۲-۱۸۹۳) راجستھان کے ایک گاؤں پلائی میں پیدا ہوئے۔ ان کے باپ ایک معمولی آدمی تھے اور کلکتہ میں جوٹ کے دلال کے طور پر کام کرتے تھے۔ چودہ سال کی عمر میں مسٹر برلا بھی کلکتہ چلے گئے اور وہاں اپنے باپ کے کام میں مدد کرنے لگے۔

مسٹر برلا کو ایک روز کلکتہ کے کسی تجارتی دفتر کی عمارت میں اوپر کی منزل پر جانا تھا۔ وہ جب لفٹ میں سوار ہونے لگے تو انہیں روک دیا گیا۔ کیوں کہ یہ لفٹ صرف انگریز افسروں کے استعمال کے لئے تھی۔ جب وہ سیڑھیوں پر چڑھ کر اوپر پہنچے تو وہاں بھی ان کو کسی پریشانی کی اجازت نہیں ملی۔ ان کو ایک پنچ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا گیا جو چیراسیوں کے لئے مخصوص تھی۔ تاہم نوجوان برلا اس پنچ پر نہیں بیٹھے اور کام ہونے تک برابر کھڑے رہے۔

انگریزی دور میں مذکورہ بالا قسم کے تجربات نے مسٹر برلا کے اندر قومی آزادی کے خیالات پیدا کر دیے۔ وہ تحریک آزادی میں مہاتما گاندھی کے ساتھی بن گئے۔ یہ وہ دور تھا جب کہ سرمایہ دار طبقہ کانگریس کے قریب آنے سے گھبراتا تھا۔ مگر مسٹر برلا نہایت دور بین اور حوصلہ مند آدمی تھے۔ انھوں نے ۱۹۴۷ء سے پہلے کی کانگریس میں ۱۹۴۷ء کے بعد کی کانگریس کی جھلک دیکھ لی۔ انھوں نے قومی تحریک کے دور کے ہندستان میں آزادی کے دور کے ہندستان کا مشاہدہ کر لیا۔ انھوں نے اس راز کو پایا کہ آج کے ”لیڈر“ کل کے ”ذریر“ ہوں گے۔ آج اگر وہ ان لیڈروں کی مدد کریں تو کل وہ ان سے زبردست فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ انھوں نے آزادی کی تحریک کی باقاعدہ مالی مدد شروع کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ ۱۹۴۷ء تک وہ اس سلسلے میں گاندھی جی کو اور کانگریس پارٹی کو تقریباً ۲۰ کروڑ روپے دے چکے تھے۔

آزادی کے بعد مسٹر برلا کو اس کا زبردست فائدہ حاصل ہوا۔ نئی حکومت کی طرف سے ان کو ہر قسم کی غیر معمولی سہولتیں ملنا شروع ہو گئیں۔ انھوں نے اتنی تیزی سے ترقی کی کہ آزاد ہندستان کے سب سے بڑے صنعت کار بن گئے۔ آج برلا کا خاندان ہندستان کا سب سے زیادہ دولت مند خاندان سمجھا جاتا ہے۔

مجموعی آدمی آج بوتا ہے وہی آدمی کل کاٹتا ہے۔ یہ بات آج کی دنیا کے لئے بھی صحیح ہے اور یہی کل کی دنیا کے لئے بھی۔

قرآنی استدلال

سورہ الرعد (آیت ۱۰-۸) میں مادہ کے حمل سے خدا کے علم غیب اور فرشتوں کے وجود پر استدلال کیا گیا ہے جس کی تشریح حسب ذیل ہے۔

حاملہ کا پیٹ انسان کی پیدائش کا کارخانہ ہے۔ اس کارخانہ سے جو "پیدلوار" بن کر نکلتی ہے وہ حیرت انگیز طور پر باہر کی ضروریات کے عین مطابق ہوتی ہے۔ چنانچہ باہر کی دنیا میں عورت اور مرد کی تعداد کے درمیان جو تناسب درکار ہے وہ ہزاروں برس سے مسلسل قائم ہے۔ دونوں صنفیں اتنی تھلا میں تیار کی جاتی ہیں کہ تقریباً ۵۰ فیصد مرد اور تقریباً ۵۰ فیصد عورت کا تناسب برقرار رہے۔ اسی طرح تمدن کا نظام چلانے کے لئے مختلف صلاحیتوں کے افراد درکار ہیں۔ مزدور اور ذہین، ادیب اور انجینئر، لیڈر اور عوام۔ چنانچہ مائیں کی فیکٹری ہر صلاحیت کے انسان اتنی تعداد میں تیار کر کے باہر بھیج رہی ہے کہ خارجی دنیا میں ان کا تناسب بگڑنے نہ پائے۔ اسی طرح پہچان کے لئے ضروری ہے کہ ہر آدمی کی صورت الگ الگ ہو۔ چنانچہ ہر مرد اور عورت الگ الگ صورت کے ساتھ پیدا کئے جا رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پیٹ کی فیکٹری کو مسلسل نئے نئے ماڈل فراہم کئے جا رہے ہیں اور ان کے مطابق وہ کروڑوں افراد اس طرح تیار کر رہی ہے کہ ہر ایک کا نقشہ دوسرے سے مختلف ہو۔

یہ ایک مشاہدہ ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہاں کوئی ایسا ناظم ہے جس کی نظربیک وقت پیٹ کے باہر بھی ہے اور پیٹ کے اندر بھی۔ وہ باہر کی دنیا کو دیکھ کر ضروریات کی تفصیل مرتب کرتا ہے اور پھر نہایت صحیح اندازہ کے مطابق پیٹ کے اندر پیداوار تیار کرارہا ہے۔ دنیا میں اس قسم کا نظام ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک ایسی ہستی ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اگر ایک ایسی ہستی یہاں موجود نہ ہو تو اندر اور باہر کے درمیان یہ توازن کبھی قائم نہیں ہو سکتا۔

کائنات میں غیر مرنی نگرانی کا نظام ثابت ہونے کے بعد یہ بات ناقابلِ فہم نہیں رہتی کہ یہ نظام دو سطح پر ہو۔ ایک خدا کی سطح پر دوسرے فرشتوں کی سطح پر جو خدا کے کارندے ہیں۔

یہ اصلاً صرف خدا کی صفت ہے کہ وہ حاضر اور غائب دونوں سے کامل طور پر واقف ہے۔ البتہ دنیا کے انتظام کے لئے اس نے کچھ درمیانی کارندے (فرشتے) بنائے ہیں۔ اور ان کو اپنی طرف سے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ مخفی طور پر آدمی کے آگے اور پیچھے رہیں۔ اور خدا کے حکم کے مطابق خدا کی طرف سے آدمی کی نگرانی کرتے رہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کائنات میں (نگرانی) کے نظام کو ماننے کے بعد فرشتوں کو ماننا اتنا ہی ممکن ہو جاتا ہے جتنا انجیل کی ممکنہ لوجی کے ماننے کے بعد یہ ماننا کہ پڑوسی کے مکان میں ایک "واکی ٹانگی" موجود ہے۔

ذره برابر نیکی

عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال،
 يخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي
 قلبه شعيرة من خير ويخرج من النار من
 قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن برة من
 خير ويخرج من النار من قال لا اله الا الله
 وفي قلبه وزن ذرة من خير (بخاری)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آگ
 سے نکل آئے گا وہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور
 اس کے دل میں جو کے برابر خیر ہو۔ اور آگ
 سے نکل آئے گا وہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور
 اس کے دل میں گیہوں کے برابر خیر ہو۔ اور آگ
 سے نکل آئے گا وہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور
 اس کے دل میں ذرہ کے برابر خیر ہو۔

لا الہ الا اللہ کوئی لفظی منتر نہیں ہے جس کے مجرد تلفظ سے معجزاتی واقعات برآمد ہوتے
 ہوں۔ یہ اس حقیقت واقعہ کا اعتراف ہے کہ کائنات کی ساری طاقتیں صرف ایک خدا کے
 پاس ہیں، انسان کے لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ اسی ایک خدا سے تمام امیدیں
 وابستہ کرے اور اسی کو اپنا سب کچھ سمجھے۔

یہ سب سے بڑا واقعہ ہے۔ اس حقیقت واقعہ کا اعتراف جب آدمی کے دل و دماغ
 میں شامل ہو جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف وہ خدا کے سامنے جھک جاتا ہے، وہ
 اپنے آپ کو خدا کے آگے ڈال دیتا ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ بندوں کے ساتھ
 تعلقات میں اس کے اندر گھنڈ اور سرکشی کا انداز ختم ہو جاتا ہے۔ خدا کے سامنے اس کا جھکنا
 بندوں کے معاملہ میں تواضع کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے نتیجہ میں
 پیدا شدہ اسی صالحیت کا نام خیر ہے۔ آدمی کا اقرار و اعتراف جتنا گہرا ہوگا اتنا ہی زیادہ بڑے
 پیمانہ پر اس کے اندر اس "خیر" کا ظہور ہوگا۔

انسانوں کو تین بڑی قسموں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ایک وہ جنہوں نے نہ تو خدا
 کے معاملہ میں حقیقت واقعہ کا اعتراف کیا اور نہ ان کی زندگی میں خیر اور صالحیت کا ظہور
 ہوا۔ ایسے لوگ خدا کی رحمتوں سے محروم ہو کر ابدی طور پر جہنم میں ڈال دئے جائیں گے۔
 دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کے معاملہ میں پوری طرح حقیقت واقعہ کا اعتراف
 کیا اور اس اعتراف کے نتیجہ میں ان کی زندگی میں پوری طرح خیر کا ظہور ہوا۔ ایسے لوگوں

کے کم اچھے اعمال کو ان کے زیادہ اچھے اعمال کے تابع کر دیا جائے گا اور ان کا جو بہتر سے بہتر عمل ہوگا اس کے مطابق ان کو انعام دیا جائے گا۔ (نمل ۹۷) دوسرے لوگ وہ ہیں جنہوں نے خدا کے معاملہ میں حقیقت و واقعہ کا اعتراف تو کیا مگر ان کا اعتراف اتنا گہرا نہ تھا جو ان کی عملی زندگی پر چھا جاتا۔

انہوں نے کچھ اچھے عمل کئے اور اسی کے ساتھ بہت سے برے عمل بھی ان سے سرزد ہوئے۔ ایسے لوگوں کے اچھے عمل میں اگر اللہ تعالیٰ واقعی ”خیر“ دیکھے گا تو امید ہے کہ ان کے برے اعمال کو ان کے اچھے اعمال کے تابع کر دے۔ وہ ان کے برے اعمال کو نظر انداز کر دے۔ اور ان کو وہ بدلہ دیدے جس کے وہ اپنے بعض اچھے اعمال کے اعتبار سے مستحق تھے (توبہ ۱۰۲)

اللہ کے معاملہ میں کسی شخص کے اندر خیر کا ذرہ پایا جانا یہ ہے کہ وہ چیز اس کے اندر کم مقدار میں پائی جا رہی ہو جس کی زیادہ مقدار کسی کو حقیقی معنوں میں صالح العمل بتاتی ہے۔

وہ ذرہ یہ ہے کہ خدا کی عظمت کو سوچ کر کبھی اس کا دل تڑپ اٹھا ہو۔ خدا کی کبریائی کے تصور سے کبھی اس کے اوپر کپکپی طاری ہوئی ہو۔ اس پر کوئی ایسا لمحہ گزرا ہو جیب کہ خدا کی بڑائی کے خیال نے اس سے اپنی بڑائی کے تمام احساسات چھین لئے ہوں۔ زندگی کے کسی موڑ پر اس نے اس ربانی کیفیت کا تجربہ کیا ہو جو خدا کو اپنا خدا بنا کر اور اپنے آپ کو عبد کا مقام دے کر آدمی کے اندر پیدا ہوتی ہے

اسی طرح بندوں کے معاملہ میں خیر کا ذرہ وہ ہے جس کو حدیث میں عمل کا آخری درجہ کہا گیا ہے۔ یعنی دوسروں کو اپنے شر سے محفوظ رکھنا۔ آدمی اگر دوسروں کو فائدہ نہ پہنچائے تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان اس طرح رہے کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف یا نقصان نہ پہنچے۔ اگر آدمی نے دوسروں کو اپنے شر سے بچایا ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں خیر کا ذرہ شمار ہوگا اور وہ اس کو جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ بن جائے گا۔



کائنات اتنی پر حکمت اور اتنی منظم ہے کہ اس کا تصور نہیں کیا جاسکتا کہ وہ کسی اتفاقی حادثے کے طور پر وجود میں آگئی ہو۔ زمین پر جاندار چیزوں کی بقا کے لئے جو حالات ضروری ہیں وہ نہایت مکمل طور پر یہاں موجود ہیں۔ کیا محض اتفاق کے نتیجے میں اتنے عمدہ حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔

کائنات میں نشانیاں

زمین اپنے محور پر ایک ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے لٹوکی مانند گھومتی ہے۔ اگر زمین کی رفتار ایک سو میل فی گھنٹہ ہوتی تو ہمارے دن اور رات اب کے دن اور رات سے دس گنا زیادہ لمبے ہوتے۔ زمین کی تمام ہریالی اور ہماری بہترین فصلیں سو گھنٹے کی مسلسل دھوپ میں جھلس جاتیں اور جوج رہتیں وہ لمبی رات میں پالے کی نذر ہو جاتیں۔

سورج جو ہماری زندگی کا سرچشمہ ہے اپنی سطح پر بارہ ہزار ڈگری فارن ہائٹ سے دھب رہا ہے۔ یہ حرارت اتنی زیادہ ہے کہ بڑے بڑے پہاڑ بھی اس کے سامنے جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ مگر وہ ہماری زمین سے اتنے مناسب فاصلے پر ہے کہ یہ ”کائناتی انگیٹھی“ ہمیں ہماری ضرورت سے ذرہ بھر زیادہ گرمی نہ دے سکے۔ اگر سورج دگنے فاصلے پر چلا جائے تو زمین پر اتنی سردی پیدا ہوگی کہ ہم سب لوگ جم کر برف ہو جائیں گے۔ اور اگر وہ آدھے فاصلے پر آجائے تو زمین پر اتنی حرارت پیدا ہوگی کہ تمام جاندار اور تمام پودے جل بھن کر خاک ہو جائیں گے۔

زمین کا کرہ فضا میں سیدھا کھڑا نہیں ہے بلکہ ۲۳ درجے کا زاویہ بناتا ہوا ایک طرف جھکا ہوا ہے یہ جھکاؤ ہمیں ہمارے موسم دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں زمین کا زیادہ سے زیادہ حصہ آباد کاری کے قابل ہو جاتا ہے اور مختلف قسم کی نباتات اور پیداوار حاصل ہوتی ہیں۔ اگر یہ جھکاؤ نہ ہوتا تو سمندر سے اٹھتے ہوئے بخارات سیدھے شمال یا جنوب کو چلے جاتے اور ہمارے براعظم برف سے ڈھکے رہتے۔ چاند ہم سے تقریباً ڈھائی لاکھ میل کے فاصلے پر ہے۔ اس کے بجائے اگر وہ صرف پچاس ہزار میل دور ہوتا تو سمندروں میں مدوجرز کی لہریں اتنی بلند ہوتیں کہ تمام کرۂ ارض دن میں دو بار پالا میں ڈوب جاتا اور بڑے بڑے پہاڑ موجوں کے ٹکرانے سے ٹھس کر ختم ہو جاتے۔

یہ ہماری کائنات کے چند نہایت معمولی اور بالکل سادہ واقعات ہیں۔ ان کے سوا شمار ایسے واقعات ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ ہماری زمین پر ان کا اجتماع محض اتفاقی طور پر نہیں ہو سکتا۔ اور نہ محض اتفاق انہیں باقی رکھ سکتا ہے۔ یقیناً کوئی ہے جو ان واقعات کو وجود میں لے رہا ہے اور ان کو اس قدر منظم طریقہ پر مسلسل باقی رکھے ہوئے ہے۔ کائنات اتنی مربوط اور منظم ہے۔

رجب بھی ہم اس کے کسی واقعہ کو بیان کرتے ہیں تو درحقیقت ہم اس کو محدود کر دیتے ہیں۔ کائنات کے ایک ایک جز کے اندر اتنی حکمتیں ہیں کہ جب بھی ہم اس کی کسی حکمت کا ذکر کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے گویا ہم اس کو ایک کمتر درجے کی چیز بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ ایسی ایک کائنات کو خدا کی مخلوق، نسا اگر کسی کو خلاف عقل معلوم ہوتا ہے تو اس سے زیادہ خلاف عقل بات یہ ہے کہ اس کائنات کو بے خدا فرض کر لیا جائے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر خدا نے سب چیزیں پیدا کی ہیں تو خود خدا کو کس نے پیدا کیا ہے۔ مگر یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر حال میں پیدا ہوتا ہے۔ خواہ ہم خدا کو مانیں یا نہ مانیں۔ ہم دو میں سے کسی ایک چیز کو بلا سبب ماننے پر مجبور ہیں۔ یا خدا کو بے سبب مانیں یا کائنات کو۔ ہمارے سامنے ایک عظیم کائنات ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں، جس کو ہم محسوس کرتے ہیں۔ ہم مجبور ہیں کہ اس کائنات کے وجود کو تسلیم کریں۔ ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ پھر ہم یا تو یہ کہیں کہ کائنات خود سے وجود میں آگئی ہے یا یہ کہیں کہ کوئی اور ہستی ہے جس نے اس کو بنایا ہے۔ دونوں صورتوں میں ہم کسی نہ کسی کو بلا سبب تسلیم کریں گے۔ پھر کیوں نہ ہم خدا کو بلا سبب مان لیں جس کو ماننے کی صورت میں ہمارے تمام سوالات کا جواب مل جاتا ہے۔ جبکہ کائنات کو بلا سبب ماننے کی شکل میں کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ وہ تمام سوالات جو اس مسئلہ کے ارد گرد پیدا ہوتے ہیں وہ سب کے سب بدستور باقی رہتے ہیں۔

بعض لوگوں نے فلسفیانہ موشگافی کے ذریعہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ کائنات کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ سب کچھ صرف ہمارا وہم ہے۔ مگر ایک شخص جب یہ بات کہتا ہے تو ٹھیک اسی وقت وہ کائنات کے وجود کو تسلیم کر لیتا ہے۔ آخر یہ سوال ہی کیوں پیدا ہوا کہ کائنات کوئی چیز ہے یا نہیں۔ سوال کا پیدا ہونا خود ظاہر کرتا ہے کہ کوئی چیز ہے جس کے بارے میں سوال درپیش ہے۔ اور کوئی ہے جس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے۔ اس طرح فلسفہ تشکیک بیک وقت انسان اور کائنات دونوں کو تسلیم کر لیتا ہے۔

خدا کے ساتھ ہمارا تعلق

خدا کو ماننے کے بعد فوراً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے پچاس سال پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ اگر خدا کا کوئی وجود ہے بھی تو اس سے ہمارا تعلق نہیں ہو سکتا۔ مگر جدید کوانٹم نظریہ کے ذریعہ خود سائنس نے اس کی تردید کر دی ہے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ کائنات

ایک مشین ہے جو ایک مرتبہ حرکت دینے کے بعد مسلسل چلی جا رہی ہے۔ اس نظریہ پر سائنس دانوں کو اس قدر یقین تھا کہ انیسویں صدی کے آخر میں برلن کے پروفیسر ماکس پلانک (Max Planck) نے جب روشنی کے متعلق بعض ایسی تشریحات پیش کیں جو کائنات کے مشین ہونے کو غلط ثابت کر رہی تھیں تو اس پر سخت تنقیدیں ہونے لگیں اور اس کا مذاق اڑا گیا۔ مگر اس نظریے کو زبردست کامیابی ہوئی اور بالآخر وہ ترقی کر کے نظریہ مقادیر برقیات Quantum Theory کی صورت میں آج علم طبیعیات کے اہم اصولوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ لے

پلانک کا نظریہ اپنی ابتدائی شکل میں یہ تھا کہ قدرت چھلانگوں کے ذریعہ حرکت کرتی ہے۔ ۱۹۱۶ء میں آئن سٹائن نے اس بات کی وضاحت کی کہ پلانک کا نظریہ صرف عدم تسلسل Discontinuity کو ثابت نہیں کرتا بلکہ زیادہ انقلاب انگیز نتائج کا حامل ہے۔ یہ اصول تعلیل کو اس کے بلند مقام سے معزول کر رہا ہے۔ جو اس سے پہلے عالم فطرت کے تمام واقعات کا واحد رہنما سمجھا جاتا تھا قدیم سائنس نے بڑے وثوق سے اعلان کیا تھا کہ قدرت صرف ایک ہی راستہ اختیار کر سکتی ہے جو سبب اور نتیجے کی مسلسل کڑیوں کے مطابق اس کے آغاز سے لے کر انجام تک معین ہو چکا ہے۔ مگر اب معلوم ہوا کہ یہ محض ناقص مطالعہ کا نتیجہ تھا۔ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ خدا کو اگر ماننا ہی ہے تو سبب اول کی حد تک اسے مان لو ورنہ آج کائنات کو خدا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب معلوم ہوا کہ کائنات صرف حرکت اول ہی کے لئے کسی محرک کی محتاج نہیں تھی بلکہ وہ ہر آن حرکت دیئے جانے کی محتاج ہے۔ کوانٹم نظریہ دوسرے لفظوں میں یہ بتاتا ہے کہ کائنات ایک خود چالو مشین نہیں ہے بلکہ وہ ایک ایسی مشین ہے جس کو ہر آن چلایا جا رہا ہے گویا ایک جیومیٹرک ہستی کا مسلسل فیضان ہے جو اس کو باقی رکھے ہوئے ہے۔ اگر ایک لمحے کے لئے بھی وہ اپنا فیضان واپس لے لے تو ساری کائنات اس طرح ختم ہو جائے گی جیسے سینما گھر میں بجلی کا سلسلہ ٹوٹنے سے پردہ سینما کے سارے واقعات غائب ہو جاتے ہیں اور ناظرین کے سامنے ایک سفید کپڑے کے سوا اور کچھ نہیں رہتا۔ یہ کہنا صحیح ہو گا کہ اس دنیا کا ہر ذرہ اپنے وجود اور حرکت کے لئے ہر آن قادرِ مطلق سے اجازت طلب کرتا ہے۔ اس کے بغیر وہ اپنی ہستی کو قائم نہیں رکھ سکتا۔

کائنات کے ساتھ خدا کا یہ تعلق خود بتاتا ہے کہ انسان کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہونا چاہئے۔

ظاہر ہے کہ جس نے میں خلق کیا ہے، جو ہمارے لئے تمام موزوں ترین حالات کو مسلسل باقی رکھے ہوئے ہے اور ان کو ہمارے حق میں ہموار کرتا رہتا ہے۔ جو ہر آن ہماری پرورش کر رہا ہے۔ اس کا ہمارے اوپر یہ لازمی حق ہے کہ ہم اپنے مقابلے میں اس کی برتر حیثیت کو تسلیم کریں۔ اور بالکل اس کے بندے بن جائیں۔ انسان جن قدروں سے واقف ہے ان میں سب سے نمایاں اور اہم ترین قدر یہ ہے کہ احسان کرنے والے کا احسان مانا جائے۔ محسن خواہ اپنی طرف سے نہ دے مگر جو احسان مند ہے وہ خود اس کے سامنے دب جاتا ہے، محسن کے آگے اس کو نظر اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی۔

اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا کا خدا ہونا خود ہی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کی خدائی کو تسلیم کریں اور اس کی مرضی پوری کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ بندے کی طرف سے خدا کی اطاعت کے لئے اس کے سوا کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں۔

مگر بات صرف اتنی ہی نہیں ہے۔ یہ صرف حق شناسی کا تقاضا نہیں ہے کہ ہم خدا کی خدائی اور اس کے مقابلے میں اپنی بندگی کو تسلیم کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لئے اس کے سوا کوئی راہ بھی نہیں ہے۔ ہماری زندگی کے سارے مسائل خدا سے متعلق ہیں۔ ہم کو جو کچھ ملے گا، اسی سے ملے گا۔ اس کے سوا کوئی اور ہمیں کچھ نہیں دے سکتا۔ ہم اس کائنات میں اس قدر عاجز اور مجبور ہیں کہ خدا کی مدد کے بغیر ایک لمحہ کے لئے اپنا وجود باقی نہیں رکھ سکتے۔ پھر خدا کو چھوڑ کر آخر ہم اور کہاں جا سکتے ہیں۔

ذرا غور کیجئے، یہ ہندوستان کی شمالی سرحد پر ہمالیہ پہاڑ کا ڈھانی ہزار میل لمبا سلسلہ کس نے قائم کیا ہے۔ ہم نے یا خدا نے۔ اگر ہمالیہ پہاڑ نہ ہوتا تو خلیج بنگال سے اٹھنے والی جنوب مشرقی ہوائیں جو ہر سال ہمارے لئے بارش لاتی ہیں۔ بالکل پانی نہ برسائیں۔ وہ سیدھی روس کی طرف نکل جاتیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ تمام شمالی ہندوستان منگولیا کی طرح ریگستان ہوتا۔

آپ کو معلوم ہے کہ سورج اپنی غیر معمولی کشش سے ہماری زمین کو کھینچ رہا ہے، اور زمین ایک مرکز گریز قوت (Centrifugal Force) کے ذریعہ اس کی طرف کھینچ جانے سے اپنے آپ کو روکتی ہے۔ اس طرح وہ سورج سے دور رہ کر فضا کے اندر اپنا وجود باقی رکھے ہوئے ہے۔ اگر کسی دن زمین کی یہ قوت ختم ہو جائے تو وہ تقریباً چھ ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سورج کی طرف کھینچنا شروع ہو جائے گی، اور چند ہفتوں میں سورج کے اندر اس طرح جا گرے گی جیسے کسی بہت بڑے

الاؤ کے اندر کوئی تنگا کر جائے۔ ظاہر ہے کہ زمین کو یہ طاقت ہم نے نہیں دی ہے بلکہ اس خدا نے دی ہے جس نے زمین کو پیدا کیا ہے۔

کائنات کے جس حصے میں ہم رہتے ہیں اس کا نام نظام شمسی ہے، اگر آپ کسی دور دراز مقام پر بیٹھ کر اس نظام کا مشاہدہ کر سکیں تو آپ دیکھیں گے کہ اتنا ہخلا کے اندر ایک الگ کا گولہ بھر دک رہا ہے جو ہماری زمین سے تیرہ لاکھ گنا بڑا ہے۔ جس سے اتنے بڑے بڑے شعلے نکلتے ہیں جو کئی کئی لاکھ میل تک فضا میں اڑتے چلتے جاتے ہیں، اسی کا نام سورج ہے۔ پھر آپ ان سیاروں کو دیکھیں گے جو سورج کے چاروں طرف اربوں میل کے دائرے میں پروانوں کی طرح چکر لگا رہے ہیں۔ ان دوڑتی ہوئی دنیاؤں میں ہماری زمین نسبتاً ایک چھوٹی دنیا ہے جس کی گولائی تقریباً پچیس ہزار میل ہے۔ یہ ہمارا نظام شمسی ہے جو بظاہر بہت بڑا معلوم ہوتا ہے۔ مگر کائنات کی وسعت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔

کائنات میں اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں جن کے اوپر ہمارا پورا نظام شمسی رکھا جاسکتا ہے۔ اس بے انتہا وسیع اور عظیم کائنات میں ہماری زمین فضا میں اڑنے والے ایک ذرے سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ ہم ایک چھوٹے سے کیڑے کی مانند اس ذرے سے چمٹے ہوئے ہیں اور خلا میں ایک کبھی نہ ختم ہونے والے سفر میں مصروف ہیں۔

یہ کائنات کے اندر ہماری حیثیت ہے۔ غور کیجئے انسان کس درجہ حقیر ہے۔ وہ خارجی طاقتوں کے مقابلے میں کس قدر عاجز ہے۔ پھر حجب ہماری حیثیت یہ ہے تو ہم خالق کائنات سے مدد طلب کرنے کے سوا اور کیا کر سکتے ہیں۔ جس طرح ایک چھوٹے بچے کی ساری کائنات اس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ اس کی زندگی، اس کی ضرورتوں کی تکمیل اور اس کے مستقبل کا انحصار بالکل اس کے والدین کے اوپر ہوتا ہے۔ اسی طرح بلکہ اس سے کہیں زیادہ انسان اپنے رب کا محتاج ہے۔ ہم خدا کی مدد اور اس کی رہنمائی کے بغیر اپنے لئے کسی چیز کا تصور نہیں کر سکتے۔ وہی ہمارا سہارا ہے اور اسی کی طرف ہمیں دوڑنا چاہیئے۔

اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ انسان خدا کی رہنمائی اور اس کی مدد کا محتاج ہے۔ خدا کے مقابلے میں انسان کی یہی حیثیت قرار پاتی ہے اور خود انسان کے لئے بھی اس کے سوا چارہ نہیں ہے کہ وہ خدا سے اپنے لئے مدد اور رہنمائی کی درخواست کرے۔ یہ حقیقت پسندی ہے اور حقیقت پسندی بلاشبہ انسان کی سب سے بڑی خوبی ہے۔

یہ حقیقت پسندی ہے اور حقیقت پسندی بلاشبہ انسان کی سب سے بڑی صفت ہے۔

معرفت کا حصول

یہاں پہنچ کر جب ہم اپنے گرد و پیش کی دنیا پر غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کے خالق کی طرف سے اپنی مخلوقات کے لئے مدد اور رہنمائی کا ایک مستقل عمل جاری ہے۔ جس کو جس چیز کی ضرورت ہے اس کو وہ چیز پہنچائی جا رہی ہے۔

ایک معمولی بھڑا (انجنا) کی مثال لیجئے: بھڑ کا طریقہ ہے کہ وہ انڈے دینے سے پہلے زمین میں ایک گڑھا کھودتی ہے اور ایک انڈے کو قابو میں کر کے اس کو گڑھے میں رکھ دیتی ہے۔ ایسا کرتے وقت وہ نہایت صحت کے ساتھ انڈے کے اس خاص جھبی مقام پر ڈنک مارتی ہے جس سے انڈا مرنے نہیں مرنے ہوش رہتا ہے اور تازہ گوشت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ بھڑ اب اس بے ہوش انڈے کے ارد گرد انڈے دیتی ہے تاکہ انڈوں سے نکل کر بچے اس زندہ انڈے کو دھیرے دھیرے کھاتے رہیں۔ کیونکہ مردہ گوشت ان بچوں کے لئے مہلک ہے۔ اتنا انتظام کر لینے کے بعد بھڑ وہاں سے اڑ جاتی ہے اور پھر کبھی اگر بچوں کو نہیں دیکھتی۔ مگر اس کے باوجود بھڑ کا یہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ بھی ٹھیک اسی عمل کو دہراتا ہے ساری بھر میں اس کام کو زندگی میں ایک بار اور پہلی بار بالکل ٹھیک ٹھیک انجام دیتی ہیں۔ غور کیجئے کہ وہ کون ہے جو اس بھڑ کے بچے کو سکھاتا ہے کہ اپنی نسل کو جاری رکھنے کے لئے وہ بھی آئندہ وہی عمل کرے جو اس کے ساتھ اس کے ماں باپ نے کیا تھا۔ حالانکہ اپنے ماں باپ کے عمل کو اس نے کبھی نہیں دیکھا۔

اسی حیرت ناک عمل کو دیکھ کر فلسفی برگساں نے کہا تھا: کیا بھڑ نے کسی اسکول میں ماہر معنویات کی تعلیم حاصل کی ہے۔

اسی طرح ایک لمبی مچھلی کو لیجئے جسے انگریزی میں (Eel) کہتے ہیں۔ ڈنمارک کے ماہر حیوانات ڈاکٹر شمٹ (Johannes Schmidt) نے کئی سال کی تحقیق کے بعد معلوم کیا ہے کہ یہ عجیب و غریب جانندہ اپنی زندگی کی جوانی میں ہر جگہ کے آبی مرکزوں اور ندیوں سے نکل نکل جزیرہ برمودا کے پاس جمع ہوتے ہیں جہاں بحرالمانیگ سب سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ یورپ کی اطمین سمندر میں تین ہزار میل کا راستہ طے کر کے یہاں پہنچتی ہیں۔ وہیں یہ سب مچھلیاں بچے دیکر مرجاتی ہیں۔ یہ بچے جب آنکھ کھولتے ہیں تو اپنے آپ کو ایک سنسان آبی مرکز میں پڑا ہوا پاتے ہیں۔ ان کے پاس بظاہر معلومات حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا۔ پھر بھی وہ وہاں سے لوٹ کر دوبارہ انہیں کناروں پر آگتے ہیں جہاں سے ان کے والدین چلے گئے تھے۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اپنے ماں باپ

والی ندیوں، جھیلوں اور آبی مرکبوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی آبی مرکز سے ایلین ہمیشہ کے لئے غائب نہیں ہو جاتیں۔ اور یہ سب کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ امریکہ کی کوئی ایل یورپ میں نہیں ملتی اور نہ یورپ کی کوئی ایل امریکہ کے سمندروں میں پائی جاتی ہے۔ پھر آؤ صرف کی یہ معلومات انہیں کہاں سے حاصل ہوتی ہیں۔

یہ کام ”وحی“ کے ذریعہ ہوتا ہے۔ وحی، پیغام رسانی کے اس مخفی سلسلے کو کہتے ہیں جو خدا اور اس کی مخلوقات کے درمیان جاری ہے۔ کوئی مخلوق زندگی گزارنے کے لئے کیا کرے اور حقائق کائنات نے اپنی مجموعی اسکیم کے اندر اس کے ذمے جو فرض عائد کیا ہے اس کو کس طرح انجام دے، اسی کو بتانے کا نام وحی ہے۔ اس وحی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جس کا تعلق انسان کے سودا و سمری مخلوقات سے ہے، اور دوسری وہ جس کا تعلق انسان سے ہے۔

انسان کے سوا جتنی زندہ مخلوقات اس زمین پر پائی جاتی ہیں وہ سب کی سب ارادے سے خالی ہیں۔ ان کا کام کسی سوچے سمجھے فیصلے اور ارادے کے تحت نہیں ہوتا بلکہ ایک غیر شعوری قسم کے طبعی میلان کے تحت ہوتا ہے جس کو ہم جبلت (Instinct) کہتے ہیں۔ یہ گویا ایک طرح کی زندہ مشینیں ہیں جو محدود دائرے میں اپنا متعین عمل کر کے ختم ہو جاتی ہیں۔ اس قسم کے جانداروں کے لئے ترک اختیار کا کوئی سوال نہیں۔ اس لئے ان کے پاس جو وحی آتی ہے وہ حکم اور قانون کی شکل میں نہیں آئی بلکہ جبلت یا عادت فطری کی شکل میں آتی ہے۔ ان کی ساخت اس طرز کی بنادی جاتی ہے کہ وہ ایک مخصوص کام کو بار بار دہراتے رہیں۔ مگر انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو فیصلے کی قوت رکھتا ہے۔

وہ اپنے ارادے سے کسی کام کو کرتا ہے اور کسی کو نہیں کرتا۔ وہ ایک کام کرنا شروع کرتا ہے، پھر اسے بالقصد چھوڑ دیتا ہے اور ایک کام کو نہیں کرتا اور بعد کو اسے کرنے لگتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ انسان بھی اگرچہ اسی طرح خدا کا بندہ ہے جس طرح اس کی دوسری مخلوقات، مگر اس کو حالت امتحان میں رکھا گیا ہے۔ جو کام دوسری مخلوقات سے عادت فطرت کے تحت لیا جا رہا ہے انسان کو وہی کام اپنے فیصلے اور ارادے سے کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کے پاس جو وحی آتی ہے وہ حکم اور قانون کی شکل میں آتی ہے۔ دوسرے نغظوں میں عام حیوانات کی وحی ان کی فطرت میں پیوستہ کر دی گئی ہے۔ اور انسان کی وحی خارج سے اسے سنائی جاتی ہے۔ عام حیوانات کو کیا کرنا ہے اس کا علم وہ پیدا نشی طور پر اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں۔ اس کے برعکس انسان

جب عقل اور ہوش کی عمر کو پہنچتا ہے تو خدا کی طرف سے پکار کر اسے بتایا جاتا ہے کہ تم کو کیا کرنا چاہئے اور کیا نہیں کرنا چاہئے۔

اس پیغام رسانی کا ذریعہ رسالت ہے۔ جو شخص یہ پیغام لے کر آتا ہے اس کو ہم رسول کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایک نیک بندے کو چن لیتا ہے اور اس کے قلب پر اپنا پیغام اتارتا ہے۔ اس طرح وہ شخص براہ راست خدا سے اس کی مرضی کا علم حاصل کر کے دوسرے انسانوں تک پہنچاتا ہے۔ رسول گویا وہ درمیانی کڑی ہے جو بندے کو اس کے خدا سے جوڑتی ہے۔

وحی کا مسئلہ

اب ہمیں اس سوال پر غور کرنا ہے کہ کسی بندہ خاص پر خدا کی وحی کس طرح آتی ہے اور یہ کب موجودہ زمانے میں وہ کون سی وحی ہے جس سے ہمیں خدا کی مرضی کا علم حاصل ہوگا۔

اس مسئلے کو سمجھنے کے لئے ایک مثال لیجئے، انسان نے جو مشینیں اور جو آلات بنائے ہیں وہ تقریباً سب کے سب لوہے کے ہیں۔ اگر لوہے کی تاریخ سامنے رکھی جائے تو یہ بات نہایت عجیب معلوم ہوگی کہ انسان نے کس طرح اس کو دریافت کیا، جبکہ انسان کو لوہے کے متعلق پہلے سے کوئی علم نہیں تھا۔ اس نے کس طرح اس کے ذرات کو یکجا کیا جو مختلف مرکبات کی شکل میں زمین کی مختلف چٹانوں کے ساتھ مخلوط ہو کر منتشر پڑے تھے۔ اور پھر انہیں خالص لوہے کی ٹھوس شکل میں تبدیل کیا۔

یہی حال دوسری ایجادات کا بھی ہے۔ یہ بات کسی طرح سمجھ میں نہیں آتی کہ ان ایجادات کی طرف انسانی ذہن کی رہنمائی کس طرح ہوئی۔ وہ کون سی قوت ہے جو تجربہ اور مشاہدہ کے دوران ایک سائنس دان کو اس مخصوص نکتے تک پہنچا دیتی ہے جہاں پہنچ کر اسے ایک مفید اور کارآمد نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔ جو بات ہم کو معلوم نہیں تھی وہ کیسے معلوم ہو گئی۔ اس علم کا ذریعہ وہی خدائی فیضان ہے جس کو ہم وحی کہتے ہیں۔ سب کچھ جاننے والا اپنے علم میں سے تھوڑا سا حصہ اس کو عطا کر دیتا ہے جو کچھ نہیں جانتا۔

یہ فیضان وحی کا ابتدائی درجہ ہے جو غیر محسوس طور پر آتا ہے اور ہر شخص کو اس میں سے حصہ ملتا ہے۔ وحی کی دوسری قسم زیادہ ترقی یافتہ ہے، جو شعوری طور پر آتی ہے اور صرف ان لوگوں کے پاس آتی ہے جن کو رسالت کے لئے منتخب کر لیا گیا ہو۔ انسان کے پاس

حقیقت کا علم اور دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ جو خدا کی طرف سے آیا ہے وہ اسی دوسری قسم کی وحی کے ذریعہ بھیجا جاتا ہے۔

وحی کی حقیقت کو ہم بس اسی قدر سمجھ سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ کا مطالبہ کرنا دراصل ایک ایسا مطالبہ کرنا ہے جو انسان کے بس سے باہر ہے۔ ایک اڑتے ہوئے جہاز کو زمین سے لاسلیکی پیمائش بھیجا جاتا ہے جس کو ہوائی جہاز پر بیٹھا ہوا آدمی پورے یقین کے ساتھ صاف الفاظ میں سن لیتا ہے۔ یہ ہماری قریبی زندگی کا ایک واقعہ ہے۔ مگر آج تک اس کی مکمل توجیہ نہیں ہو سکی کہ یہ واقعہ کس طرح وجود میں آتا ہے۔ یہی حال ان تمام واقعات کا ہے جن سے ہم اس زمین پر واقف ہیں۔ ہم تمام حقیقتوں کو صرف مجمل طور پر جانتے ہیں۔ جیسے ہی ہم کسی حقیقت کو آخری حد تک سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہماری قوتیں جواب دینے لگتی ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کی کلی واقفیت ہمارے بس سے باہر ہے ایسی صورت میں وحی کی حقیقت کو مکمل طور پر سمجھنے کا مطالبہ کرنا کسی ایسے ہی آدمی کا کام ہو سکتا ہے جو خود اپنی حقیقت سے بے خبر ہو۔

سائنس نے اب یہ تسلیم کر لیا ہے کہ حقیقت مطلق کا علم حاصل کرنا انسان کے بس سے باہر ہے اس سلسلے میں میں پروفیسر ہائزن برگ (Heisen Berg) کی دریافت کا حوالہ دوں گا جس کو وہ اصول عدم تعین (Principle of Indeterminacy) کا نام دیتا ہے۔ جیمز جینز نے اس اصول کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے:-

”قدیم سائنس کا خیال تھا کہ کسی ذرے مثلاً ایک الیکٹران کا مقام مکمل طور پر بتایا جاسکتا ہے جبکہ ہم یہ جان لیں کہ کسی خاص وقت میں فضا کے اندر اس کا مقام اور اس کی رفتار کیا ہے۔ اگر ان معلومات کے ساتھ بیرونی اثر انداز طاقتوں کا بھی علم ہو جائے تو الیکٹران کے تمام مستقبل کو عین کیا جاسکتا تھا۔ اور اگر کائنات کے تمام ذروں کے متعلق ان باتوں کا علم ہو جاتا تو ساری کائنات کے مستقبل کے متعلق پیشین گوئی کی جاسکتی تھی۔“

مگر ہائزن برگ کی تشریح کے مطابق جدید سائنس اب اس نتیجے پہنچی ہے کہ ان مقدمات کی دریافت میں قوانین قدرت حائل ہیں۔ اگر ہم یہ جان لیں کہ ایک الیکٹران فضا میں کس خاص مقام پر ہے جب بھی ہم ٹھیک ٹھیک نہیں بتا سکتے کہ وہ کس رفتار سے حرکت کر رہا ہے۔ قدرت کسی حد تک گنجائش (Margin of Error) کی اجازت دیتی ہے، لیکن اگر ہم اس گنجائش میں گھسنا چاہیں تو قدرت ہمارے کوئی مدد نہیں کرتی۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قدرت بالکل صحیح پیمائشوں سے قطعاً نا آشنا ہے۔

اسی طرح اگر ہمیں کسی الکٹران کی حرکت کی ٹھیک ٹھیک رفتار معلوم ہو تو قدرت ہمیں فضا کے اندر اس کا صحیح مقام دریافت کرنے نہیں دیتی، گویا کہ الکٹران کا مقام اور اس کی حرکت کسی لائین کی سلائیڈ کی دو مختلف سمتوں پر نقش ہیں۔ اگر ہم سلائیڈ کو کسی خراب لائین میں رکھیں تو ہم دو رخوں کے درمیان نصف کو روشنی میں لاسکتے ہیں۔ اور الکٹران کے مقام اور اس کی حرکت دونوں کو کچھ نہ کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی لائین کے ذریعہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم ایک پر جتنی زیادہ روشنی ڈالیں گے، دوسرا اتنا ہی دھندلا ہوتا چلا جائے گا۔ خراب لائین، قدیم سائنس ہے جس نے ہمیں اس فریب میں جھٹلا کر دیا کہ اگر ہمارے پاس بالکل مکمل لائین ہو تو ہم کسی خاص وقت پر ذرے کے مقام اور اس کی رفتار کا ٹھیک ٹھیک تعین کر سکتے ہیں۔ یہی دھوکہ تھا جس نے سائنس میں جبریت (Determinism) کو داخل کر دیا، مگر اب جبکہ جدید سائنس کے پاس زیادہ بہتر لائین ہے اس نے ہم کو صرف یہ بتایا ہے کہ حالت اور حرکت کی تعین حقیقت کے دو مختلف پہلو ہیں جنہیں ہم بیک وقت روشنی میں نہیں لاسکتے (ماڈرن سائنس کا تھات، صفحہ ۱۷-۱۸)

اس سلسلہ میں آخری سوال یہ ہے کہ خدائی وحی جو مختلف زمانوں میں انسانوں کے پاس آتی رہی ہے ان میں سے کون سی وحی ہے جس کی آج کے انسانوں کو پیروی کرنا ہے۔ اس کا جواب بالکل سادہ ہے۔ بعد کے لوگوں کے لئے وہی وحی قابل اتباع ہو سکتی ہے جو سب کے بعد آئی ہو۔ حکومت ایک ملک میں کسی شخص کو اپنا سفیر بنا کر بھیجتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس شخص کی سفارت اسی وقت تک کے لئے ہے جب تک وہ اس عہدے پر باقی ہو، جب اس کی مدت کارکردگی ختم ہو جائے اور دوسرے شخص کو اس عہدے پر مامور کر دیا جائے تو اس کے بعد وہی شخص حکومت کا نمائندہ ہوگا جس کو سب سے آخر میں نمائندگی کا موقع دیا گیا ہے۔

اس اعتبار سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ آخری رسول ہیں، جو آج اور آئندہ قیامت تک کے لئے انسانیت کے رہنما ہیں، جو ساتویں صدی عیسوی میں عرب سے اٹھے تھے۔ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہوا اور نہ آئندہ کوئی نبی ہوگا۔ آپ کا تمام نبیوں کے بعد تشریف لانا اس بات کی کافی وجہ ہے کہ آپ ہی کو حال اور مستقبل کے لئے خدا کا نمائندہ قرار دیا جائے۔ کیونکہ بعد کو آنے والا اپنے سے پہلے آنے والوں کو منسوخ کر سکتا ہے مگر پہلے آنے والا اپنے بعد آنے والے کو منسوخ نہیں کر سکتا۔ ہم ان تمام نبیوں کو مانتے ہیں جو خدا کی طرف سے آئے، ان میں سے کسی کا بھی ہم انکار نہیں کرتے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ خدا کے رسولوں میں تفریق نہ کرو۔ (بقرہ - آخر) مگر یہ ظاہر ہے کہ احادیث

پیروی صرف وقت کے نبی ہی ممکن ہے اور اسی کی ہونی چاہئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کا نہ آنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ ہی وقت کے نبی ہیں۔ اور اب تمام انسانوں کو آپ ہی کی پیروی کرنی ہے۔ جب کوئی نبی آتا ہے تو وہ دراصل اپنے وقت کے لئے خدا کا حکم ہوتا ہے۔ وقت نبی کو چھوڑ کر اس سے پہلے کے کسی نبی کی اطاعت کا دعویٰ کرنا خدا پرستی نہیں بلکہ خود پرستی ہے۔ ہر شخص خدا کے یہاں اس کے وفاداروں میں شمار نہیں ہوگا بلکہ مجرموں کے کنبہ میں گھرا کیا جائے گا اور خود تاریخ کے وہ رسول اس سے برأت کریں گے جن کی پیروی کا آج وہ دعویٰ کرتا ہے۔

ہو سکتا ہے کہ انسانی تاریخ کی سب سے پرانی اور ابتدائی مذہبی کتاب رگ وید ہو جو خدا ہدایت کے تحت مرتب کی گئی ہو جیسا کہ انجیل نسبتاً درمیانی زمانے کی الہامی کتاب ہے۔ مگر اب یہ نام کتابیں آؤت آف ڈیٹ ہو چکی ہیں۔ اس سے قطع نظر کہ ان کے مضامین کی صحت مشکوک ہے۔ اور اس سے قطع نظر کہ ان میں سے کوئی کتاب بھی اپنے کو آخری اور دائمی کتاب کی حیثیت سے پیش نہیں کرتی، صرف یہ واقعہ کہ وہ خدا کے آخری ہدایت نامے سے پہلے نازل کی گئی تھیں، ان کو آج کے لئے منسوخ قرار دے دیتا ہے۔

ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ ہم حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو خدا کا رسول ہی کیوں تسلیم کریں، میرا جواب یہ ہے کہ جن وجوہ سے آپ دوسرے رسولوں کو رسول مانتے ہیں انہیں وجوہ سے آخری رسول کو بھی رسول ماننا پڑیگا۔ آپ کسی دوسرے رسول کے بارہ میں یہ ثابت کرنے کے لئے کہ وہ خدا کی طرف سے آئے تھے، جو بھی اصول بنائیں گے اور جو مقدمات قائم کریں گے، ٹھیک ٹھیک انہیں دلائل اور انہیں مقدمات کی بنا پر آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خدا کا رسول ماننا ہوگا۔ اگر آپ آخری رسول کا انکار کرتے ہیں تو آپ کو سارے رسولوں کا انکار کر دینا پڑے گا۔ اور اگر دوسرے رسولوں کو مانتے ہیں تو آپ کے لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ آخری رسول کو بھی تسلیم کریں اور جوں ہی آپ آخری رسول کو تسلیم کرتے ہیں، آپ کے لئے ضروری ہو جاتا ہے کہ اسی کو آخری سند قرار دیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا اور آپ کو آخری سند تسلیم نہ کرنا دونوں بالکل متضاد چیزیں ہیں، جو ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتیں۔ خدا کے آخری حکم کی موجودگی میں اس کے سابقہ حکموں کا حوالہ دینا خدا کی اطاعت کا ایک ایسا طریقہ ہے جس سے خدا کبھی راضی نہیں ہو سکتا یہ خود اپنے نفس کی اطاعت ہے نہ کہ خدا کی اطاعت۔

THE INTRODUCTION TO ISLAM SERIES

The INTRODUCTION TO ISLAM SERIES is the rendering into English of the Urdu Ta'arufi Set by Maulana Wahiduddin Khan. It provides the general public with an understanding of the basic teachings of divinely revealed religion.



The titles in this series:

- 1. The Way to Find God**
- 2. The Teachings of Islam**
- 3. The Good Life**
- 4. The Garden of Paradise**
- 5. The Fire of Hell**

Maktaba Al-Risala

Jamiat Building, Qasimjan Street, Delhi 110 006

ایجنسی : ایک تعمیری اور دعوتی پروگرام

الرسالہ عام معنوں میں صرف ایک پرچہ نہیں، وہ تعمیریت اور احیاء اسلام کی ایک ہم ہے جو آپ کو آواز دیتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ اس ہم کے ساتھ تعاون کی سب سے آسان اور بے ضرر صورت یہ ہے کہ آپ الرسالہ کی ایجنسی قبول فرمائیں۔

”ایجنسی“ اپنے عام استعمال کی وجہ سے کاروباری لوگوں کی دل چسپی کی چیز سمجھی جانے لگی ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ایجنسی کا طریقہ دور جدید کا ایک مفید عطیہ ہے جس کو کسی فکر کی اشاعت کے لئے کامیابی کے ساتھ استعمال کیا جاسکتا ہے۔ کسی فکری ہم میں اپنے آپ کو شریک کرنے کی ایک انتہائی ممکن صورت ہے اور اسی کے ساتھ اس فکس کو پھیلانے میں اپنا حصہ ادا کرنے کی ایک بے ضرر تدبیر بھی۔

تجربہ یہ ہے کہ ایک وقت سال بھر کا زر تعاون روانہ کرنا لوگوں کے لئے مشکل ہوتا ہے۔ مگر پرچہ سائے موجود ہو تو ہر مہینے ایک پرچہ کی قیمت دے کر وہ آسانی اس کو خرید لیتے ہیں۔ ایجنسی کا طریقہ اسی امکان کو استعمال کرنے کی ایک کامیاب تدبیر ہے۔ الرسالہ کی تعمیری اور اصلاحی آواز کو پھیلانے کی بہترین صورت یہ ہے کہ جگہ جگہ اس کی ایجنسی قائم کی جائے۔ بلکہ ہمارا ہر تہرہ اور متفق اس کی ایجنسی لے۔ یہ ایجنسی گویا الرسالہ کو اس کے متوقع خریداروں تک پہنچانے کا ایک کارگر درمیانی وسیلہ ہے۔

دعوتی جوش کے تحت لوگ ایک ”بڑی قربانی“ دینے کے لئے آسانی تیار ہو جاتے ہیں۔ مگر حقیقی کامیابی کا راز ان چھوٹی چھوٹی قربانیوں میں ہے جو سیدہ فیصلہ کے تحت لگاتار دی جائیں۔ ایجنسی کا طریقہ اس پہلو سے بھی اہم ہے یہ ملت کے افراد کو اس کی مشق کرتا ہے کہ ملت کے افراد چھوٹے چھوٹے کاموں کو کام سمجھنے لگیں۔ ان کے اندر یہ حوصلہ پیدا ہو کہ وہ مسلسل مل کے ذریعہ نتیجہ حاصل کرنا چاہیں نہ کہ یکبارگی اقدام سے۔

ایجنسی کی صورتیں

پہلی صورت — الرسالہ کی ایجنسی کم از کم پانچ پرچوں پر دی جاتی ہے۔ کمیشن ۲۵ فی صد ہے۔ پکٹنگ اور روانگی کے اخراجات ادارہ الرسالہ کے ذمہ ہوتے ہیں۔ مطلوبہ پرچے کمیشن وضع کر کے بذریعہ دی پی روانہ کئے جاتے ہیں۔ اس اسکیم کے تحت ہر شخص ایجنسی لے سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس کچھ پرچے فروخت ہونے سے وہ گئے ہیں تو اس کو پوری قیمت کے ساتھ واپس لے لیا جائے گا۔ بشرطیکہ پرچے خراب نہ ہوئے ہوں۔

دوسری صورت — الرسالہ کے پانچ پرچوں کی قیمت بعد وضع کمیشن ۱۱ روپیہ ۲۵ پیسے ہوتی ہے۔ جو لوگ صاحب استطاعت ہیں وہ اسلامی خدمت کے جذبہ کے تحت اپنی ذمہ داری پر پانچ پرچوں کی ایجنسی قبول فرمائیں۔ خریدار ملین یا نہ ملین، ہر حال میں پانچ پرچے منگو اگر ہر ماہ لوگوں کے درمیان تقسیم کریں۔ اور اس کی قیمت خواہ سالانہ ۱۳۵ روپے یا ماہانہ ۱۱ روپیہ ۲۵ پیسے دفتر الرسالہ کو روانہ فرمائیں۔

ثانی آئین خاں پرنٹرز پبلشر سکول نے جے کے آفس پرنٹرز دہلی سے چھپوا کر دفتر الرسالہ جمعیت بلڈنگ لاہور میں شائع کیا

AL-RISALA MONTHLY

Jamiat Building, Qasimjan Street, Delhi - 110 006 (India)

Telephone : 232231, 526851

عصری اسلوب میں اسلامی لٹریچر

مولانا وحید الدین خاں کے قلم سے

3/-	اشعارِ امت	50/-	تذکیر القرآن جلد اول بیہ
3/-	سبق آموز واقعات	20/-	الاسلام
4/-	زلزلہ قیامت	20/-	مذہب اور جدید ٹیکنالوجی
3/-	حقیقت کی تلاش	20/-	ظہور اسلام
2/-	پیغمبر اسلام	12/-	احیاء اسلام
6/-	منزل کی طواف	20/-	پیغمبر انقلاب
1/-	حقیقت جج	5/-	دین کیا ہے
3/-	اسلامی دعوت	3/-	قرآن کا مطلوب انسان
تعارفی سٹ		3/-	تجدید دین
2/-	سچا راستہ	3/-	اسلام دینِ فطرت
3/-	دینِ تعلیم	3/-	تعمیر ملت
3/-	حیاتِ عیشہ	5/-	تاریخ کا سبق
3/-	باغِ جنت	3/-	مذہب اور سائنس
3/-	نارِ جہنم	2/-	عقلیات اسلام
ENGLISH PUBLICATIONS		2/-	فسادات کا مسئلہ
The Way to find God	3/-	1/-	انسان اپنے آپ کو پہچان
The Teachings of Islam	5/-	2/50	تعارف اسلام
The Good Life	4/-	2/-	اسلام پندرہویں صدی میں
The Garden of Paradise	5/-	3/-	راہیں بہت نہیں
The Fire of Hell	5/-	3/-	ایمانی طاقت
Mohammad :			
The Ideal Character	3/-		

مکتبہ الرسالہ □ جمعیۃ بلڈنگ □ قاسم جان اسٹریٹ □ دہلی ۶

سرپرست
مولانا وحید الدین خان

الرسالہ



اتحاد کیا ہے
اختلاف کے باوجود متحد ہو کر رہنا

فروری ۱۹۸۴ء قیمت فی پرچہ — تین روپے شمارہ ۸۷

100

100

اسلامی مرکز کا ترجمان

فروری ۱۹۸۴
شمارہ ۸۷

الرسالہ

سی۔ ۲۹۔ نظام الدین ویسٹ - نئی دہلی ۱۱۰۰۱۳

اعلان

ادارۃ الرسالہ اور اسلامی مرکز کے لئے ہمارا نیا پتہ نوٹ فرمائیں:

سی۔ ۲۹۔ نظام الدین ویسٹ - نئی دہلی ۱۱۰۰۱۳

C-29, Nizamuddin West,

New Delhi 110 013

Telephone : 611128

زرتعاون سالانہ ۳۶ روپیہ • خصوصی تعاون سالانہ دوسو روپے • بیرونی ممالک سے ۲۰ ڈالر امریکی

خود جاننا پڑتا ہے

ٹائمس آف انڈیا (۱۸ جولائی ۱۹۸۲) میں ایک دلچسپ قصہ شائع ہوا ہے۔ ہندستان کے ایک لیڈر جن کا نام درج نہیں ہے۔ ۱۹۷۰ میں فرانس گئے۔ پیرس میں ان کی ملاقات ایک فرانسیسی لیڈر سے ہوئی جو حکمران گالسٹ پارٹی سے تعلق رکھتا تھا۔ اخبار کی رپورٹ کے مطابق ہندستانی لیڈر اور فرانسیسی لیڈر کے درمیان گفتگو کا ایک حصہ حسب ذیل تھا:

“Is there anything in particular you would like to do in Paris.” Asked the Gaulist.

“I am a great admirer of de Gaulle.” replied the Indian visitor. “I should like to make a courtesy call on him.”

“But he is dead, sir.”

“What? Nobody told me in India during the briefing.”

“They must have presumed you were aware of it. He died four years ago.”

فرانسیسی لیڈر نے پوچھا ”کیا آپ پیرس میں کوئی خاص چیز پسند کریں گے“، ہندستانی لیڈر نے جواب دیا ”میں جنرل ڈیگال سے بہت متاثر ہوں اور میری خواہش ہے کہ ان سے ملاقات کروں“، کہنے والے نے کہا ”مگر جناب ان کا تو انتقال ہو گیا“، ہندستانی لیڈر نے کہا ”کیا، ہندستان میں فرانس کے حالات بتاتے ہوئے تو کسی نے مجھ سے یہ بات نہیں کہی“، کہنے والے نے دوبارہ کہا ”انھوں نے فرض کیا ہو گا کہ آپ ان کو جانتے ہیں۔ جنرل ڈیگال چار سال پہلے مر چکے ہیں“، یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہر بات بتائی نہیں جاسکتی۔ ضروری ہے کہ آدمی خود کچھ باتوں کو جانے۔ سننے والا اگر بچا پس فیصد بات جانتا ہو تو اس کو بقیہ بچا پس فی صد بات بتائی جاسکتی ہے۔ اگر وہ نصف بات پہلے سے نہ جان چکا ہو تو بقیہ نصف بھی وہ نہ جان سکے گا۔ خواہ وہ بات کتنی ہی معقول ہو اور کتنی ہی زیادہ دلائل کے ساتھ اس کو پیش کر دی جائے۔ آج کسی سے کہئے کہ ”فلاں کھلاڑی نے سچری بنائی“، تو وہ فوراً سمجھ لے گا کہ اس سے مراد کرکیٹ کے ایک سورن ہیں۔ مگر یہ کہئے کہ ”قوم کی ترقی کے لئے ایک سچری کی جدوجہد درکار ہے“ تو اس کو کوئی نہیں سمجھتا۔ کیوں کہ تعمیر قوم کے معاملہ میں سوسائے جدوجہد سے کوئی واقف نہیں۔

بے خبر انسان

آئیوری کوست مغربی افریقہ کا ایک ساحلی ملک ہے۔ یہاں بجلی افراط کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ گھروں اور دکانوں کی جنگ گاہٹ کی وجہ سے اس کو افریقہ کا شوکیں کہا جاتا تھا ڈائس آف انڈیا ۴ جنوری ۱۹۸۳

دسمبر ۱۹۸۳ میں اچانک وہ ایسا ملک بن گیا جہاں لوگ عالی شان ہوٹلوں میں موم بتی کی روشنی میں کھانا کھائیں اور گھروں اور دفاتروں کو بھی موم بتی سے روشن کریں۔ آئیوری کوست میں ۹۲ فی صد پن بجلی کا رواج تھا۔ مگر بارش رک جانے کی بنا پر ڈیم سوکھ گئے اور اکثر پائپ لائن کا چلنا بند ہو گیا۔ چنانچہ بجلی کی کمی کا یہ عالم ہوا کہ بعض اوقات مسلسل ۸ گھنٹے تک بجلی غائب رہی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صنعتی پیداوار گھٹ کر ۳۵ فی صد رہ گئی۔ کمپیوٹر، الیکٹرک ٹائپ رائٹر، ریفریجریٹر اور اکثر بجلی سے چلنے والی چیزیں بند رہے لگیں۔

بہت سے بڑے بڑے تاجروں نے اس اندیشہ سے دفتر چاہا چھوڑ دیا کہ کہیں وہ لفٹ میں اٹک کر نہ رہ جائیں۔ ایک تاجر نے اپنا حال بتاتے ہوئے نیویارک ٹائمز کے نمائندہ سے کہا کہ ساہا سال سے میرا یہ حال تھا کہ میں اپنے ایر کنڈیشنڈ مکان سے ایر کنڈیشنڈ کار میں اور پھر ایر کنڈیشنڈ دفتر میں جاتا تھا۔ میں نے کبھی یہ جانا ہی نہیں کہ حقیقتہً آئیوری کوست کتنا زیادہ گرم ہے :

For years, I had gone from my air-conditioned villa to my air-conditioned car to my air-conditioned office. I never realised just how hot it really is here.

افریقہ جیسے گرم ملک میں ایر کنڈیشنڈ ماحول میں رہنے والا تاجر گویا ایک مصنوعی دنیا میں رہ رہا تھا۔ جب بجلی نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اس وقت اس کو معلوم ہوا کہ اصل صورت حال اس کے برعکس تھی جس کو وہ اپنے ذہن میں بطور خود فرض کئے ہوئے تھا۔

یہی حال زیادہ بڑے پیمانے پر تمام انسانوں کا ہے۔ انسان موجودہ دنیا میں اپنے آپ کو آزاد پاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس کی ملکیت ہے۔ جب انسان کی موت آئے گی اس وقت اچانک اس کو معلوم ہوگا کہ یہ محض فریب تھا۔ اس نے امتحان کی آزادی کو استحقاق کی آزادی سمجھ لیا تھا۔ اس نے خدا کے انشا نہ کو اپنا ناشہ فرض کر لیا تھا۔ وہ اپنے اعمال کے لئے خدا کے یہاں جواب دہ تھا مگر وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ وہ خواہ کچھ بھی کرے کوئی اس سے پوچھ گچھ کرنے والا نہیں۔

خدا سے نسبت

ایک بزرگ فجر کی نماز کے وقت اپنے گھر سے نکلے اور تیزی سے مسجد کے لئے روانہ ہو گئے مگر جب وہ مسجد کے اندر داخل ہوئے تو ان کے قدموں کی رفتار سست ہو گئی۔ اس وقت اگرچہ پہلی صف میں کافی جگہ تھی۔ مگر وہ پیچھے کی صف میں رک گئے اور مسجد کے ایک کنارے بیٹھ کر جماعت کا انتظار کرنے لگے۔ نماز کے بعد ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت! یہ کیا بات ہے کہ آپ مسجد کی طرف تیزی سے روانہ ہوئے مگر جب مسجد کے اندر پہنچے تو بڑھ کر اگلی صف میں جگہ لینے کے بجائے پچھلی صف میں ایک گوشہ میں بیٹھ گئے۔

بزرگ نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ جب میں گھر سے مسجد جانے کے لئے نکلا تو مجھ کو ایسا انگارہ میں ایک ایسی جا جا رہا ہوں جہاں خدا کی رحمت و مغفرت تقسیم ہو رہی ہے۔ اس وقت شوق ہوا کہ میں لپک کر جلدی سے وہاں پہنچوں۔ مگر جب اندر داخل ہوا تو خدا کی عظمت کے مقابلہ میں اپنے عجز کا احساس مجھ پر غالب آ گیا اور میرے قدموں کی رفتار اچانک سست پڑ گئی۔

”آپ سست قدموں سے بھی تو اگلی صف میں جا سکتے تھے“ آدمی نے دوبارہ پوچھا۔ بزرگ نے کہا کہ تمہارا یہ کہنا صحیح ہے۔ مگر اس وقت مجھ پر یہ احساس طاری ہوا کہ خدا کی رحمت و مغفرت کا خزانہ تو ختم ہونے والا نہیں۔ اگر میں پیچھے بیٹھ جاؤں تب بھی اس کی تقسیم کا سلسلہ ضرور یہاں تک پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد بزرگ نے کہا کہ بندے کی نجات کا دار و مدار اس پر ہے کہ وہ خدا کی صفات کا ادراک کرے۔ بندے اور خدا کے درمیان اس کی صفات ہی کے ذریعہ اتصال قائم ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص خدا کی صفات میں سے کسی صفت کا ادراک کرتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو خدا کی زد میں لاتا ہے۔ جس طرح سورج کسی کو اس وقت روشن کرتا ہے جب کہ وہ اپنے آپ کو اس کی کرنوں کی زد میں لائے۔ اسی طرح ایک بندہ اس وقت اپنے رب کی زد میں آتا ہے جب کہ وہ خدا کی صفات کی معرفت حاصل کرے۔

بزرگ جب مسجد کی طرف جا رہے تھے تو انھوں نے خدا کی حیثیت دریافت کی کہ خدا دینے والا ہے، اس کے سوا کوئی دینے والا نہیں۔ جب وہ مسجد میں داخل ہوئے تو انھوں نے خدا کے بڑے ہونے کو پہچانا اور اس کے مقابلہ میں اپنے عجز کو دریافت کیا۔ پہلے مرحلہ میں انھوں نے معطلی ہونے کی حیثیت سے خدا سے نسبت قائم کی اور دوسرے مرحلہ میں خدا کے علی و کبیر ہونے کی حیثیت سے۔

خدا کی تلاش

ایک بے حد ذہین شخص تھا۔ وہ مستقل طور پر اس احساس میں مبتلا رہتا تھا کہ میں زندگی میں اپنے واقعی مقام کو نہ پاسکا۔ بالآخر اس نے خودکشی کر لی۔ اس نے اپنی خودکشی کی تحریر میں لکھا تھا:

میں اپنی زندگی کو ختم کر رہا ہوں۔ کیوں کہ میں سنا یہ ایسی دنیا میں بھٹک آیا جس کے لئے میں پیدا نہیں کیا گیا تھا۔

مکی کا یہ احساس اکثر ان لوگوں کا پیچھا کئے رہتا ہے جو فطرت سے غیر معمولی ذہن کے کر پیدا ہوئے ہوں۔ وہ یا تو مایوسی اور نا کامی کی زندگی گزار کر طبعی موت مرتے ہیں یا خودکشی کر لیتے ہیں۔ کم تر ذہن رکھنے والوں میں ایسے لوگ کافی مل جائیں گے جو بظاہر مطمئن زندگی گزارتے ہوں۔ مگر برتر ذہن رکھنے والوں میں مشکل ہی سے کوئی شخص لمبے گا جو مطمئن زندگی حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہو۔

اس کی وجہ انسان کی معیار پسندی ہے۔ ہر انسان فطری طور پر آئیڈیل کی تلاش میں ہے۔ مگر موجودہ دنیا میں آئیڈیل کو پانا اتنا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ یہ مثل بن گئی ہے کہ معیار بھی حاصل نہیں کیا جاسکتا:

(Ideal cannot be achieved)

اب ہوتا یہ ہے کہ کم تر درجہ کا ذہن رکھنے والوں میں چونکہ شعور بہت زیادہ بیدار نہیں ہوتا۔ وہ آئیڈیل اور غیر آئیڈیل کے درمیان بہت زیادہ فرق نہیں کر پاتے۔ وہ اپنے موٹے ذوق کی وجہ سے غیر آئیڈیل میں بھی اس طرح مشغول ہو جاتے ہیں جیسے کہ وہ ان کا آئیڈیل ہو۔ مگر جو لوگ زیادہ ذہین ہیں وہ آئیڈیل اور غیر آئیڈیل کے فرق کو فوراً محسوس کر لیتے ہیں اور اس بنا پر آئیڈیل سے کم کسی چیز پر لپے کوراضی نہیں کر پاتے۔

انسان کا آئیڈیل ایک ہی ہو سکتا ہے اور وہ اس کا خالق اور رب ہے۔ اعلیٰ ذہن کے لوگ جس چیز کی تلاش میں ہیں وہ ربانی مشن کے سوا اور کچھ نہیں۔ خدا کا وجود ہی آئیڈیل وجود ہے۔ اور خدا کے مشن میں اپنے کو مشغول کر کے ہی ہم اس چیز کو پا سکتے ہیں جو ہماری پوری ہستی کو تسکین دے اور آئیڈیل کے بارہ میں ہمارے ذہنی معیار پر مکمل طور پر پورا اترے۔

انسان کا آئیڈیل اس کا خدا ہے، مگر وہ اپنے اس آئیڈیل کو نا کام طور پر غیر خدا میں تلاش کر رہا ہے۔

پیغمبر کو ماننا

لوئی بونیل (Luise Bumule) فرانس کا مشہور فلم پروڈیوسر ہے۔ وہ ۱۹۰۰ میں پیدا ہوا۔ ۱۹۸۳ میں وفات پائی۔ ابتداً اس کو مسیحیت کی تعلیم دی گئی۔ اس کے بعد وہ فلمی صنعت میں داخل ہو گیا۔

گارجین، اگست ۱۹۸۳ میں اس کے کچھ خیالات شائع کئے گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ آج بے شمار لوگ مسیحی ہیں۔ مگر وہ اضافی طور پر مسیحی ہیں نہ کہ حقیقی طور پر۔ حضرت مسیح اگر آج زمین پر واپس آئیں تو ان کے ماننے والے دوبارہ ان کو سولی پر چڑھا دیں گے:

If Christ came back, they'd crucify Him all over again

لوئی بونیل کی یہ بات صدیوں سے درست ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ مروجہ مسیحیت حضرت مسیح کے لئے ہوئے مذہب ہے انہی مختلف ہے کہ آج اگر حضرت مسیح زندہ ہوں تو خود ان کے ماننے والے انہیں برداشت نہ کریں۔

تاہم مسلمانوں کا حال بھی اس معاملہ میں ان سے کچھ زیادہ مختلف نہیں۔ آج دنیا بھر میں تقریباً ایک ارب مسلمان ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معقد ہیں اور ان کے نام پر لڑنے مرنے کے لئے تیار رہتے ہیں۔ مگر ان مسلمانوں کا سارا جوش محمد کی تاریخ سے ہے نہ کہ خود محمد سے۔ وہ "محمد" جس کے ساتھ تاریخ شامل نہ ہو وہ موجودہ مسلمانوں کے لئے بھی اتنا ہی اجنبی ہے جتنا وہ اپنے ہم زمانہ لوگوں کے لئے تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے چودہ سو سال میں عظمت کی جو روایات جمع ہو چکی ہیں۔ اگر آپ کی ذات سے ان کو ہٹا دیا جائے اور آپ دوبارہ اسی ابتدائی حالت میں ظاہر ہوں جیسا کہ آپ قدیم مکہ میں ظاہر ہوئے تھے تو مجھے اپنے علم و تجربہ کی بنا پر ایک یقین ہے کہ مسلمانوں میں آپ کو پہچاننے والے اتنے بھی نہ نکلیں گے جتنے ایک آدمی کے ہاتھ میں انگلیوں کی تعداد ہوتی ہے۔

مسلم اداروں میں جس محمد کی دعوت ہے وہ تاریخی محمد ہیں نہ کہ وہ محمد جو تاریخ بننے سے پہلے تھے۔ تاریخ بننے سے پہلے والے محمد اگر آج ان اداروں میں آجائیں تو ان کو نہ کوئی ادارہ شیخ التفسیر سناے اور نہ شیخ الحدیث۔ ان کو نہ کسی جلسہ کی صدارت ملے اور نہ کسی جماعت کی امارت۔ مسلمانوں کی بستی ہے وہ اسی طرح بے رحمی کے ساتھ نکال دئے جائیں جس طرح کہ والوں نے اپنے زمانہ کے محمد کو نکال دیا تھا۔ قدیم مکہ والے محمد کو پانے کے لئے جوہر کی بنیاد پر سردردانی درکار ہے اور مسلمان آج اس صفت سے محروم ہیں۔ ۶

قدردانی

مسٹر جی ڈی برلا (۱۹۸۳-۱۸۹۴) کی عمر جب ۳۰ سال تھی اس وقت انھیں ایک غیر معروف طالب علم کا خط ملا۔ یہ خط کلکتہ سے آیا تھا۔ طالب علم نے بے تکلفانہ اور جوسلمندانہ انداز میں لکھا تھا کہ اگر آپ میری صرف اتنی مدد کریں کہ مجھ کو ایک خاص آلہ خریدنے کے لئے ۲۲ ہزار روپے دے دیں جس کو باہر سے منگوانا ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اپنی دریافت پر نوبل انعام حاصل کرنے کے قابل ہوسکوں گا :

If only you can help me with an amount of Rs. 22,000 for the purchase of a special type of instrument which has to be imported, I may assure you that I may be able to get the Nobel prize for my discovery.

اس پر اثر جذباتی ایل کا جو فوری جواب مسٹر برلا نے مذکورہ طالب علم کو بھیجا اس کے ساتھ ۲۲ ہزار روپے کا چیک بھی شامل تھا۔ طالب علم نے اس رقم سے مذکورہ سائنسی آلہ درآمد کیا اور اس کے ذریعہ اپنی تحقیق جاری رکھی۔ طالب علم کا اندازہ صحیح نکلا۔ اس کی تحقیق جیب چھپ کر سامنے آئی تو اس کو اتنی شہرت حاصل ہوئی کہ اس کو سائنس کا نوبل انعام دیا گیا (ہندستان ٹائمز ۱۲ جون ۱۹۸۳)۔

یہ طالب علم وہی تھا جو بعد کو سر سی۔ وی۔ رمن کے نام سے مشہور ہوا۔ نوبل انعام اور سر کا خطاب ملنے کے بعد تو ہر ایک سی۔ وی رمن کا فتہ درواں تھا۔ مگر جب سی۔ وی رمن محض ایک معمولی طالب علم تھے اور ان کی ساری بڑائی ابھی مستقبل کے پردہ میں چھپی ہوئی تھی اس وقت سی وی رمن کی قدر کرنا بے حد مشکل کام تھا۔ جی ڈی برلا نے یہ کام کیا اور یہی وجہ ہے کہ جی ڈی برلا ہندستان کی تاریخ میں ملک کے معاروں کی اعلیٰ ترین فہرست میں لکھے گئے۔

یہ خصوصیت جس کی ایک مثال مسٹر برلا کے مذکورہ واقعہ میں نظر آتی ہے، یہ نہ صرف افراد کو اعلیٰ مرتبہ تک پہنچاتی ہے۔ بلکہ قوم کی ترقی میں اس کا بہت گہرا حصہ ہے۔ کسی قوم میں ”برلا“ جیسے جوہر شناس افراد کا ہونا اس بات کی ضمانت ہے کہ اس کے نوجوانوں کی صلاحیتیں بکھ کر نہیں رہ جائیں گی۔ بلکہ اپنے چھپے ہوئے امکانات کو بروئے کار لانے کے لئے ہر قسم کے ضروری وسائل پائیں گی۔ اس کے برعکس جس قوم میں ایسے فتہ درواں موجود نہ ہوں وہاں ترقی کا مقام صرف ان لوگوں کے حصہ میں آتا ہے جو اتفاقی اسباب کے تحت کسی ”گدی“ کو پا جائیں۔ اور ظاہر ہے کہ گدیاں تو کسی قوم میں چند ہی ہوتی ہیں۔

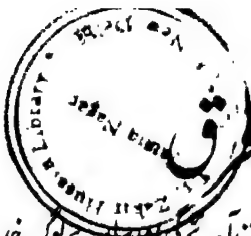
ایک حدیث

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال : ان اللہ یرضی لکم ثلاثاً - یرضی لکم ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئاً وان تعتصموا بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا وان تناصحوا من ولادہ اللہ امرکم - ویبخل لکم ثلاثاً - قیل وقال وکثرة السؤل واضاعة المال (مسند امام مسلم)

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا - اللہ تم سے تین باتوں پر راضی ہوتا ہے - وہ اس پر راضی ہوتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور سب مل کر اللہ کی راہ کو پکڑے رہو اور متفرق نہ ہو - اور یہ کہ اللہ جس شخص کو تمھارا امیر بنائے اس کی خیر خواہی کرو - اور اللہ تم سے تین باتوں پر ناراض ہوتا ہے - قیل وقال سے - سوال کی کثرت سے اور مال کو ضائع کرنے سے -

اللہ کی عبادت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تمام توجہات کا مرکز بن جائے - اللہ کے بغیر آدمی کو اپنی زندگی سونی معلوم ہونے لگے - اس کے مقابلہ میں شرک یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور چیز کو آدمی اپنی دل چسپی اور توجہ کا مرکز بنالے - شرک کو چھوڑنا اور اللہ کا عبادت گزار بننا آدمی کو بے نفس اور بے انا بناتا ہے - جن لوگوں کے اندر یہ خصوصیات پیدا ہو جائیں وہ یقینی طور پر آپس میں جڑ جائیں گے - وہ ایک دوسرے سے کٹ کر نہیں رہ سکتے - اسی طرح جو شخص مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کا ذمہ دار ہو اس کے بارہ میں مسلمانوں کا رویہ خیر خواہ جیسا ہونا چاہئے نہ کہ حریف جیسا - مسلم کی ایک اور روایت کے مطابق دین ہر ایک کے لئے نصیب ہے (خیر خواہی) کا نام ہے اور اسی طرح حکمرانوں کے لئے بھی (ولا نمۃ المسلمین) عام لوگ جب حکمرانوں کے اندر برائی دیکھتے ہیں تو اس کے خلاف ہنگامے کرتے ہیں اور اس کو تخت سے بے دخل کرنے کی ہم چلاتے ہیں - مگر مومن کا طریقہ یہ ہے کہ وہ محبت کے ساتھ حکمران کی اصلاح کی کوشش کرے -

اللہ کو ایسے بندے پسند ہیں جو قول سے زیادہ عمل سے دل چسپی رکھتے ہوں - اس لئے وہ قیل وقال کی بحث سے سخت ناراض ہوتا ہے - وہ ایسے لوگوں پر غضب ناک ہوتا ہے جو غفلت اور بے حسی میں پڑے رہتے ہیں اور غیر ضروری سوالات کرتے رہتے ہیں - اسی طرح اللہ جن لوگوں کو مال دے اور اس کو وہ حقیقی مدین خرچ کرنے کے بجائے ادھر ادھر ضائع کرتے رہیں وہ خدا کی نظر میں بدترین جانور ہیں - خدا کبھی ایسے لوگوں پر اپنی رحمت کا سایہ نہیں کرے گا -



مومن و کافر کا فرق

قرآن کی سورہ نمبر ۷ میں بتایا گیا ہے کہ جب قیامت آئے گی اور اللہ کے لوگ خدا کے حضور جمع کئے جائیں گے تاکہ وہ اپنی اس کمائی کو دیکھیں جو انھوں نے اپنے آگے کے لئے بھیجی تھی۔ اس وقت منکر اور سرکش کا یہ حال ہوگا کہ جب وہ اپنے انجام کو دیکھے گا تو کہہ اٹھے گا: اے کاش میں مٹی ہوتا (و یقول الکافر یا لیتنی کنتُ تراباً)

حضرت عمرؓ روقی رضی اللہ عنہ کے بارہ میں روایات میں آتا ہے کہ جب ان کو ابو لؤلؤ فیر و ز نے زخمی کیا اور آپ کا آخر وقت آ گیا تو آپ کے صاحبزادے آپ کا سر اپنی ران پر رکھے ہوئے تھے حضرت عمرؓ نے کہا: اے عبد اللہ! میرا رخسار زمین سے ملا دے (الصق خدی بالارض یا عبد اللہ) آپ کے صاحبزادے نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد حضرت عمرؓ نے اپنا چہرہ زمین پر رکھ کر کہا۔ اے عمر! تیری خرابی ہے اور تیری ماں کی خرابی ہے، اگر خدا نے تجھے معاف نہ کیا۔ اس کے بعد آپ کی وفات ہوئی (طبقات ابن سعد)

ان دونوں واقعات کا مقابلہ کر کے دیکھئے۔ جو بات کافر کی زبان سے آخرت میں نکلے گی وہ مومن کی زبان سے اسی دنیا میں نکل رہی ہے۔ کافر موت کے بعد آنے والی دنیا میں چاہے گا کہ کاش وہ مٹی میں مل جاتا۔ مومن موت سے پہلے کی دنیا میں کہہ رہا ہے کہ مجھے مٹی میں ملا دو۔

خدا جب سامنے ظاہر ہو جائے گا تو کس کی مجال ہے کہ اس سے سرکشی کرے۔ اس وقت ہر آدمی اس کے سامنے جھک جائے گا۔ مگر خدا کے لئے جھکنا صرف وہ معتبر ہے جو خدا کے سامنے آنے سے پہلے ہو۔ یہی کافر اور مومن کا فرق ہے۔ کافر اس وقت جھکے گا جب خدا اعیاناً اس کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ مگر مومن اس وقت خدا کے لئے جھک جاتا ہے جب کہ خدا ابھی پردہ غیب میں چھپا ہوا ہے۔

لوگ خدا کے باغی صرف اس لئے ہیں کہ خدا آج ان کے سامنے موجود نہیں۔ جب خدا اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ دکھائی دینے لگے تو کون اس کا باغی بن سکتا ہے۔ انسان تو شیر کے سامنے بھی اس کا باغی نہیں بننا، پھر شیر کے خالق کے سامنے کون اس کا باغی بننے کی جرأت کرے گا۔

حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ کافر پر آخرت میں گزرنے والا ہے وہ مومن پر اسی دنیا میں گزر جاتا ہے۔ کافر خدا کو دیکھ کر ڈھپڑے گا۔ مومن وہ ہے جو خدا کو دیکھے بغیر ڈھپڑے۔

مسلم صحافت

دور اول کے مسلمان اس احساس کے تحت ابھرے تھے کہ انھوں نے پایا ہے۔ اس کے برعکس موجودہ زمانہ کے مسلمان اس احساس پر کھڑے ہوئے ہیں کہ انھوں نے کھودیا ہے۔ یہی فرق ان تمام علمی اور اخلاقی فرقوں کا اصل سبب ہے جو موجودہ زمانہ کے مسلمان اور دور اول کے مسلمانوں کے درمیان دکھائی دیتے ہیں۔

دور اول میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان کے لئے اسلام سب سے بڑی نعمت تھا۔ اس کے برعکس موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کے پاس جو چیز ہے وہ صرف یہ احساس ہے کہ اسلام کی تاریخ نے ان کو جو سیاسی اور قومی حیثیت دی تھی اس کو دوسری قوموں نے ان سے چھین لیا۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ زمانہ کے مسلمان ساری دنیا میں احساس مظلومی (Persecution Complex) میں مبتلا ہیں۔ وہ دوسری قوموں کو ظالم اور اپنے کو مظلوم سمجھے ہوئے ہیں۔ کہیں امریکی کہیں روسی، کہیں ہندو، کہیں یہودی اور کہیں کوئی اور قوم انھیں اپنے موجودہ مسائل کا ذمہ دار نظر آتی ہے۔ اس نفسیات کا نتیجہ یہ ہوا کہ موجودہ زمانہ میں ان کی تمام سرگرمیاں محض بے فائدہ احتجاج بن کر رہ گئیں۔

اس کا اثر مسلمانوں کی صحافت پر بھی ہے۔ موجودہ زمانہ کی مسلم صحافت کا کوئی ایک مشترک نام دینا ہو تو وہ یقینی طور پر احتجاج ہوگا۔ آج مسلمانوں کا ہر اخبار اور رسالہ ایک قسم کا احتجاج نام بن کر رہ گیا ہے۔ موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کی صحافت کا واحد مقصد یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے قومی کیس کی وکالت کرے جب کہ صحیح مسلم صحافت وہ ہے جو اسلام کی وکالت کرنے والی ہو۔ جو اصولی بنیادوں پر چلائی جائے نہ کہ قومی بنیادوں پر۔

قومی وکالت میں قومی مسائل توجہ کا مرکز ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس اسلام کی وکالت یہ ہے کہ خدا کے دین کو خدا کے بندوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے پچھلے زمانوں میں بے شمار رسول بھیجے اور ان کے ساتھ کتابیں اتاریں۔ مگر یہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہ سکیں۔ اس کے بعد پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ ان پر جو کتاب اتری اس کو خدا نے کامل طور پر محفوظ کر دیا۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس صحیح آسمانی ہدایت (قرآن) کو تمام انسانوں اور تمام قوموں تک پہنچائیں۔ مسلم صحافت حقیقتاً وہی ہے جو اس طرز کی اسلامی دعوت کی نمائندہ ہو۔

مسلم صحافت اور اسلامی صحافت، دونوں میں بظاہر بہت معمولی فرق نظر آتا ہے۔ مگر

حقیقت کے اعتبار سے دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ ایک قومی صحافت ہے اور دوسری اصولی صحافت۔ ایک انسان کی نمائندہ ہے اور دوسری خدا کی نمائندہ۔ ایک کام مرکز توجہ دنیا کے مسائل ہوتے ہیں اور دوسری کام مرکز توجہ آخرت کے مسائل۔

مسلم قومی صحافت دوسری قوموں کو حریف کے روپ میں دیکھتی ہے۔ جب کہ اصولی اسلامی صحافت کے لئے دوسری قومیں مدعو کی حیثیت رکھتی ہیں۔ مسلم قومی صحافت کے نزدیک دوسری قومیں ہم سے ہمارا اثنا نہ سمجھیں ہوئے ہیں۔ جب کہ اسلامی صحافت کے نزدیک اصل واقعہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دوسری قوموں کے لئے خدا کی ایک امانت ہے جس کو ہمیں ان قوموں تک پہنچانا ہے۔ پہلی صورت میں ہمارے اندر دوسری قوموں کے لئے نفرت کے جذبات ابھرتے ہیں، جب کہ دوسری صورت میں تمام قومیں ہمارے لئے محبت کا موضوع بن جاتی ہیں۔

یہ موجودہ زمانہ کی سب سے بڑی فکری غلطی ہے جس میں تمام دنیا کے مسلمان مبتلا ہیں۔ اس وقت مسلمانوں پر دوسری قوموں کی طرف سے جو کچھ بیت رہا ہے وہ حقیقتاً ہماری اسی کوتاہی کی خدائی سزا ہے جب تک مسلمان اپنی اس غلطی کی اصلاح نہ کریں گے وہ اسی طرح دنیا میں بے قیمت بنے رہیں گے۔

مسلم قیادت موجودہ زمانہ میں سب سے زیادہ ناکام قیادت ثابت ہوئی ہے۔ اس کی وجہ قیادت کی غلطی ہے کہ اس نے مسلمانوں کے مستقبل کو تعمیر کے بجائے سیاست میں تلاش کیا۔ سیاست کا مطلب عملی طور پر یہ ہے کہ اپنے مسائل کے لئے دوسروں کے خلاف ہم چلائی جائے۔ جب کہ تعمیر یہ ہے کہ اپنے مسائل کے لئے خود اپنے اوپر بھروسہ کیا جائے۔

کرنے کا اصل کام یہ تھا کہ قوم کو اس حیثیت سے تیار کیا جائے کہ لوگوں کا شعور بیدار ہو۔ ان کے اندر کردار کی طاقت پیدا ہو۔ وہ تعلیم میں اسیچے ہوں۔ وہ باہم ایک ہو کر رہنا چاہیں۔ اقتصادی شعبوں میں انھوں نے اپنی جگہ بنائی ہو۔ صحافت اور ابلاغ عام میں وہ دوسروں سے پیچھے نہ ہوں۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ مسلمانوں کو یہ فکریاں دیا جائے کہ وہ صاحب نظریہ افراد ہیں اور انھیں بامقصد انسان کی حیثیت سے لوگوں کے درمیان رہنا ہے۔

انھیں چیزوں کے اوپر کسی قوم کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ مگر مسلم قیادت نے موجودہ زمانہ میں یہ کیا کہ اپنی تیسرے درجہ کی صحافت میں صرف دوسروں کے خلاف احتجاج اور مطالبہ کی ہم چلائی۔ اس نے خود اپنی تعمیر کے لئے وقت کے تعصباتوں کے مطابق کوئی کام نہیں کیا۔

خدا کی یاد

قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ اے ایمان والو! اللہ کا بہت ذکر کرو (یا ایہا الذین امنوا اذکروا اللہ ذکراً کثیراً، الاحزاب ۴۱) اس کا مطلب بعض لوگ یہ لیتے ہیں کہ خوب زیادہ اللہ اللہ کرو۔ ”اللہ“ کا لفظ ہزاروں بار دہراؤ۔ مگر اس قسم کے ذکر کا مذکورہ آیت سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن میں ذکر کسی قسم کی لفظی تکرار کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یاد کے معنی میں مذکورہ آیت کا مطلب ہے — اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔

قرآن میں دوسرے مقام پر ہے کہ میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا (فاذکرونی اذکرمکم، البقرة ۱۵۲) اس آیت میں خدا اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ظاہر ہے کہ یہاں ذکر کو تکرار الفاظ کے معنی میں نہیں لیا جاسکتا۔ کیوں کہ خدا ایسا نہیں کرے گا کہ بندہ بندہ بار بار کہہ کر کسی کا ذکر کرے۔ یہاں ذکر لازمی طور پر یاد کے معنی میں ہے۔

حدیث میں آیا ہے کہ موت کا بہت زیادہ ذکر کرو، اکثروا ذکرہا دم اللذات، اس حدیث میں بھی ذکر لفظی تکرار کے معنی میں نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ ایسا کوئی بھی نہیں کرے گا کہ بیچ کر موت، موت، کہنے لگے۔ اس حدیث میں نفسی طور پر موت کا ذکر کرنے کا مطلب موت کو یاد کرنا ہے۔

ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی آواز بہت اچھی تھی۔ قرآن پڑھتے تو لوگ ہمتن گوش ہو کر سنتے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا: ابو موسیٰ کو آل داؤد کی خوش الحانی دلی گئی ہے (لقد اوتی ابوہ وعلیٰ مزمراً من مزامیر آل داؤد)

روایات میں آتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ملاقات حضرت ابوموسیٰ اشعری سے ہوتی تو اکثر ان سے کہتے: اے ابوموسیٰ، ہمارے رب کو، ہمیں یاد دلاؤ (یا اباموسیٰ ذکر ربنا ربنا عز وجل) حضرت عمر کے اس قول میں بھی ذکر کسی قسم کے تکرار لفظی کے معنی میں نہیں ہے۔ یعنی حضرت عمر کی منشا یہ نہیں تھی کہ حضرت ابوموسیٰ ان کے پاس بیٹھ کر اللہ اللہ یارب، رب کریں۔ اس فقرہ میں ذکر کا لفظ یاد کے معنی میں ہے۔ یعنی قرآن کا کوئی حصہ پڑھ کر ہمیں خدا کی یاد دلاؤ۔

نعت میں ذکر کے معنی یاد کے ہیں۔ اس لفظ کا یہی مفہوم شریعت میں بھی ہے۔ ذکر سے مراد اللہ اور اس باتوں کی یاد ہے۔ یعنی آدمی کو خدا سے آگاہ کرنا کہ وہ اس کے دل و دماغ میں سما جائے۔ وہ ہر موقع پر اس کو یاد آتا رہے۔

موضوع حدیث

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لے (من کذب علی متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) یہ اور اس طرح کی دوسری روایات سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی طرف ایسی بات منسوب کرنا جو آپ نے نہ کی ہو سراسر حرام ہے۔ انام نووی نے لکھا ہے کہ جو شخص کسی روایت کے بارہ میں جانے کہ وہ موضوع ہے یا اس کے موضوع ہونے کا گمان ہو اس کو ایسی حدیث کا بیان کرنا حرام ہے۔۔۔ ایسی حدیث خواہ احکام سے متعلق ہو یا ترغیب و ترہیب سے یا رقائق سے، ہر حال میں اس کو بیان کرنا حرام ہے۔

علامہ ابن جوزی نے اپنی کتاب الموضوعات (جلد اول) میں لکھا ہے:

قوم وضعوا الاحادیث فی الترغیب والترہیب لیجسوا الناس فی زعمهم علی الخیر ویزجر وہم عن الشر وھذا تعاطی علی الشریعة ومضمون فعلهم ان الشریعة ناقصة تحتاج الی تامة فقد استمنا

ایک گروہ نے ترغیب و ترہیب میں حدیثیں گھڑی ہیں تاکہ اپنے گمان کے مطابق وہ لوگوں کو بھلائی کی طرف لائیں اور برائی سے انہیں روکیں۔ مگر یہ شریعت پر زیادتی ہے۔ ان کے اس عمل کا مطلب یہ ہے کہ شریعت ناقص ہے، وہ تکمیل کی محتاج ہے پس ہم نے اس کو مکمل کیا ہے۔

مانی میں جن لوگوں نے حدیثیں گھڑیں وہ عام طور پر دو قسم کے تھے۔ ایک وہ جو دل سے اسلام کے مخالف تھے۔ اور اسلام کا مذاق اڑانا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لئے انہوں نے مضحکہ خیز قسم کے قصے بنائے اور ان کو صحابہ کرام اور رسول اللہ کی طرف منسوب کر کے عوام کے اندر پھیلا دیا۔

دوسرے وہ لوگ جو بذات خود مخلص تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ثنابت شدہ احادیث عام طور پر سیدھی سادی ہیں اور عوام کے لئے زیادہ اثر انگیز ثابت نہیں ہوتیں۔ چنانچہ انہوں نے عوام کے اندر ڈرا و رشوق پیدا کرنے کے لئے طلسماتی قسم کی حدیثیں بنائیں۔ ان حدیثوں میں چھوٹے چھوٹے اعمال پر بہت بڑے بڑے ثواب کی امید دلانی گئی تھی یا بہت بڑے بڑے عذاب سے ڈرایا گیا تھا۔ مذکورہ دونوں گروہوں میں ایک مخلص تھا اور دوسرا غیر مخلص۔ مگر دونوں نے دین میں ایسی خرابیاں پیدا کیں جن کی تلافی اب کسی طرح ممکن نہیں۔

ذاتی عینک

جب آدمی کے ذہن پر کسی چیز کا شدید غلبہ ہو تو اس کو ہر چیز میں وہی چیز نظر آتی ہے۔ ایک شخص بھوکا ہے اور روٹی کے لئے تڑپ رہا ہے۔ اس سے اگر پوچھا جائے کہ دو اور دو مل کر کتنے ہوتے ہیں تو وہ کہے گا کہ چار روٹیاں۔ حتیٰ کہ وہ سورج اور چاند کی طرف دیکھے گا تو ان کی گولائی میں بھی اس کو روٹی کی صورت دکھائی دے گی۔ اسی حقیقت کو نظیر اکبر آبادی نے ان الفاظ میں نظم کیا ہے:

ہم تو زچہ پاندھیں نہ سورج ہیں جانتے بابا ہیں تو یہ نظر آتی ہیں روٹیاں
یہی صورت دین میں بھی پیش آتی ہے۔ مثلاً قرآن کی ایک آیت ہے:

يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ
اے رسول جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے اترا ہے اس کو پہنچا دو۔ اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم نے اس کی رسالت نہیں پہنچائی اور اللہ تم کو لوگوں سے بچائے گا۔

شیعہ حضرات کے ذہن پر حضرت علی کی خلافت کا غلبہ ہے۔ وہ اسی کو سب سے بڑا دینی مسئلہ بنائے ہوئے ہیں۔ چنانچہ انھوں نے جب یہ آیت پڑھی تو فوراً ان کے ذہن نے کہا کہ اس آیت میں حضرت علی کی خلافت بلا فصل کا بیان ہے۔ شیعہ علماء کا کہنا ہے کہ اس آیت میں جس چیز کی تبلیغ کا حکم ہے وہ حضرت علی کی خلافت ہے۔ آپ کو خدا نے وحی کی کہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ میرے بعد علی ابن ابی طالب سلطنت اسلامی کے خلیفہ ہوں گے۔ ان کے نزدیک اس آیت میں عام احکام دین کی تبلیغ مراد نہیں ہے بلکہ علی کی خلافت کی تبلیغ مراد ہے۔

اسی طرح ہر آدمی کوئی نہ کوئی خیال اپنے ذہن میں لئے ہوئے ہے۔ وہ جب قرآن کو پڑھتا ہے تو اس کو اپنا خیال قرآن کے صفحات میں لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہو کہ ”کرو“ تو وہ اپنی طرف سے لفظ ”جو“ کا سمجھ لیتا ہے کہ فلاں کام کرو۔

جی نہیں ان لوگوں کی ہے جن کے ذہن میں یہ بسا ہوا ہے کہ اسلام کا مقصد اسلامی حکومت قائم کرنا ہے۔ وہ قرآن میں پڑھتے ہیں کہ دین قائم کرو (اقیموا الدین) ان کا ذہن ان الفاظ سے فوراً یہ معنی نکال لیتا ہے کہ دین ملکوت قائم کرو۔ حالانکہ یہاں دین کا لفظ اجتماعی نظام کے معنی میں نہیں ہے بلکہ انفرادی تقاضوں کے بارے میں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اور اخلاص کی زندگی اختیار کرو۔ اپنی ذاتی زندگی میں خدا کی مرضی پر پوری طرح قائم ہو جاؤ۔

لفظی موٹگانی

ہندستان کی آزادی سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک ہندستانی عدالت میں قتل کا ایک مقدمہ آیا۔ قاتل کی طرف سے مسٹر محمد علی جناح وکیل تھے۔ قتل بہت زیادہ واضح تھا۔ تمام کارروائی اس طرح چل رہی تھی گویا قاتل کو سزا ہو کر رہے گی۔ مگر مسٹر جناح نہایت مطمئن تھے۔ وہ عدالت کی کاروائیوں میں بظاہر دلچسپی نہیں لے رہے تھے۔ قاتل اور اس کے ساتھیوں کو مسٹر جناح کے اوپر شبہ ہوا کہ وہ کسی وجہ سے کیس کی طرف سے غافل ہو گئے ہیں۔ اور قاتل کو سزا دلوا کر رہیں گے۔ مگر مسٹر جناح ہمیشہ ہی کہتے رہے کہ اطمینان رکھو، کچھ نہیں ہوگا۔

دن گزرتے رہے یہاں تک کہ قاتل کے لئے پھانسی کی سزا کا فیصلہ ہو گیا۔ مگر مسٹر جناح اب بھی مطمئن تھے۔ اس کے بعد اعلان ہوا کہ فلاں تارخ کو اتنے بجے قاتل کو پھانسی دی جائے گی۔ مسٹر جناح بدستور مطمئن رہے یہاں تک کہ پھانسی کا وقت آگیا۔

مسٹر جناح اپنے پورے وکیلانہ لباس کے ساتھ پھانسی گھر پہنچے اور نہایت خاموشی کے ساتھ پوری کارروائی دیکھتے رہے۔ جب آخری لمبا آیا اور بینک میں نے رسی کا حلقہ قاتل کی گردن میں ڈالا تو مسٹر جناح فوراً بولے کہ بس۔ اس کے آگے اگر کچھ اور کیا تو تم سب لوگوں کو پھانسی پر چڑھا دوں گا۔ اب سارے لوگ حیران ہو گئے۔ مسٹر جناح نے کہا کہ جج نے اپنے فیصلہ میں جو الفاظ لکھے ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کی گردن میں پھانسی دی جائے (He shall be hanged by the neck) اور ملزم کی گردن میں پھانسی کا پھندا ڈالنے کے بعد ان الفاظ کی تعمیل ہوگی، اب اس کے آگے آپ کچھ اور نہیں کر سکتے۔ اس وقت تک پھانسی کے ہندستانی قانون میں اتنے ہی الفاظ تھے۔ اس واقعہ کے بعد نیا قانون پاس کیا گیا جس میں یہ الفاظ لکھے گئے کہ ملزم کی گردن میں پھانسی دی جائے گی تاؤ فیکہ وہ مرجائے:

He shall be hanged by the neck till he is dead

اس قسم کی لفظی موٹگافیاں دنیا میں اکثر لوگوں کے لئے بہت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس لئے ذریعہ آدمی عدالت کی کچڑے سے بچ جاتا ہے۔ اس کے ذریعہ وہ اپنی گرتی ہوئی قیادت کو دوبارہ سنبھالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے ذریعہ وہ اپنے آپ کو کبھی غلط ثابت ہونے نہیں دیتا۔ اس کے ذریعہ وہ بڑے بڑے فائدے حاصل کرتا ہے مگر یہ سب کچھ صرف موجودہ دنیا کی حد تک ہے۔ آخرت میں اس قسم کی موٹگانی کسی کے کچھ کام نہ آئے گی۔ کیوں کہ آخرت میں تمام فیصلے حقیقت کی بنیاد پر ہوں گے نہ لفظی کرتب کی بنیاد پر۔

اختلاف کا سبب

احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد مسلمانوں کو سب سے زیادہ جس خطرہ سے ڈرایا تھا وہ آپس کا اختلاف تھا۔ یہ اندیشہ آج مسلمانوں کے بارہ میں پوری طرح صحیح ثابت ہو چکا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمان آج کی دنیا کی واحد قوم ہیں جو سب سے زیادہ آپس میں لڑتے ہیں۔ جن کے درمیان سب سے زیادہ باہمی جھگڑا برپا رہتا ہے۔

مسلمانوں کے درمیان اس کمزوری کی ایک خاص نفسیاتی وجہ ہے، اور وہ ہے جھوٹا احساس برتری۔ مسلمان اپنے مخصوص عقائد کی وجہ سے ہمیشہ اُس وقت جھوٹے احساس برتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں جب کہ خدا کا خوف ان کے دلوں سے نکل گیا ہو۔

مسلمان کا عقیدہ ایک طرف یہ ہوتا ہے کہ حق صرف وہ ہے جو اس کے پاس ہے۔ دوسری طرف اس کا عقیدہ اس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ خدا ہی طاقت ور ہے، باقی سب لوگ عاجز ہیں۔ اس طرح مسلمان بیک وقت دو احساسات کے درمیان ہوتا ہے۔ بندوں کی نسبت سے سب سے بہتر ہونے کا احساس، اور خدا کی نسبت سے سب سے کم تر ہونے کا احساس۔ ”صرف میرے پاس حق ہے، میرے سوا کسی کے پاس حق نہیں“ یہ عقیدہ عین اپنی فطرت کے مطابق آدمی کے اندر اپنی برتری کا احساس پیدا کرتا ہے۔ دوسری طرف یہ احساس کہ خدا ہی سرچیز کا مالک ہے، میرے پاس اپنی کوئی چیز نہیں، یہ احساس اس کے اندر بے عزت کا جذبہ اجاتا ہے۔ اس طرح یہ دوسرا احساس پہلے احساس کو متوازن کرتا رہتا ہے۔ اپنے کو خیر امت سمجھتے ہوئے بھی آدمی دوسروں کے درمیان اس طرح رہتا ہے گویا اس کی کوئی حیثیت نہیں۔

مگر جب مسلمانوں کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو ان کے اندر سے جو چیز نکل جاتی ہے وہ یہی خدا کا ڈر ہے۔ اب مسلمان بے جان عقیدہ کے طور پر خدا کو مانتے ہیں۔ خدا کی عظمت اور کبریائی کے احساس سے ان کا دل خالی ہو چکا ہوتا ہے۔ یہی وہ خاص نفسیات ہے جو ان کے درمیان آپس کی لڑائی کو جنم دیتی ہے۔ سمندر کا پانی اگر اڑ جائے تو وہاں صرف نمک باقی رہے گا۔ اسی طرح ”میں حق پر ہوں“ کے احساس سے جب ”میں عاجز“ ہوں، کا احساس نکل جائے تو اس کے بعد آدمی کے اندر جو چیز باقی رہے گی وہ صرف اپنی برتری کا جذبہ ہے۔ اور برتری کا جذبہ بے عزت سے خالی ہونے کے بعد ظلم اور فساد کے سوا کوئی اور چیز آدمی کے اندر پیدا نہیں کرتا۔



کیسے عجیب لوگ

نظام خواہ اسلامی ہو یا غیر اسلامی اس کو قائم کرنے کے لئے ایسے افراد درکار ہوتے ہیں جن کے اندر حکمت اور کرم ہو۔ ایسے لوگ جن کے اندر یہ حکمت ہو اور نہ وہ کردار کی طاقت رکھتے ہوں وہ نہ اسلامی نظام قائم کر سکتے ہیں اور نہ غیر اسلامی نظام۔

۱۹۴۷ء میں ہندوستان آزاد ہوا تو جواہر لال نہرو ملک کے پہلے وزیر اعظم بنائے گئے۔ اس وقت صورت حال یہ تھی کہ ملک کے اکثر دانشور اور ماہرین یا تو انگریزوں کے وفادار رہے تھے یا ان کا ماضی کا ریکارڈ بتا رہا تھا کہ وہ کانگریس اور تحریک آزادی کے مخالف رہے ہیں۔ جواہر لال نہرو سے کسی نے اس صورت حال کا ذکر کیا اور کہا کہ ایسے لوگوں کے ذریعہ آپ کیوں کر اپنی حکومت چلائیں گے۔ نہرو نے جواب دیا: ”ہر آدمی کی ایک قیمت ہے اور میں وہ قیمت ادا کر سکتا ہوں۔“

چنانچہ نہرو نے لوگوں کو مختلف عہدے اور حیثیت دے کر نئی حکومت کا وفادار بنالیا اور اس طرح کامیاب طور پر ملک کا انتظام چلاتے رہے۔

اب دوسری مثال لیجئے۔ ۱۹۸۰ء میں آیات اللہ خمینی کو ایران میں اقتدار حاصل ہوا۔ اب ان کے سامنے بھی یہی مسئلہ تھا کیوں کہ اس سے پہلے ایران میں رضا شاہ پہلوی کی حکومت تھی اور وہاں کا دانشور طبقہ شاہ کی وفاداری میں خمینی کی تحریک کا مخالف بنا ہوا تھا۔ امام خمینی کے سامنے یہ مسئلہ آیا تو انھوں نے کہا کہ ”ہم ایسے تمام لوگوں کو مار ڈالیں گے“ چنانچہ انھوں نے ایک طرف سے ان تمام لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا جنھوں نے انقلاب سے پہلے کوئی مخالفانہ رول ادا کیا تھا۔ امام آیات اللہ خمینی اپنے ”خالفین“ کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گئے مگر اس کا دوسرا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا اسلامی نظام بھی برباد ہو کر رہ گیا۔

۷ نومبر ۱۹۸۳ء کو میری ملاقات ایک ایسے تعلیم یافتہ شخص سے ہوئی جو ۲۵ سال سے لندن میں رہتے ہیں اور اب انھوں نے وہیں کی شہریت اختیار کر لی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ برطانوی قوم دوسری جنگ عظیم تک بہت بڑی شہنشاہیت کی مالک تھی۔ اب وہ تقریباً اپنے ملک تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ پھر انھوں نے اپنی موجودہ حالت سے مطابقت پیدا کر لی ہے یا ابھی تک وہ اپنے ماضی کی عظمت میں جی رہے ہیں۔

انھوں نے جواب دیا کہ برطانوی قوم نے اس معاملہ میں بڑی گہری ذہانت کا ثبوت دیا ہے۔

انھوں نے اپنی موجودہ صورت حال سے مطابقت کر لی ہے۔ مگر وہ مطابقت اس طرح ہے کہ اپنی عظمت کا احساس بدستور انھیں حاصل ہے، وہ اس سے محروم نہیں ہوئے۔ انھوں نے ایسا کیا ہے کہ انھوں نے برطانی عظمت کو مغربی عظمت میں تبدیل کر لیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو بڑائی انھیں برطانیہ کی سطح پر حاصل نہیں ہے وہ آج بھی ان کو مغرب کی سطح پر حاصل ہے۔ ”جب ہم خود بھی اسی مغرب کا حصہ ہیں تو ہم کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت“ برطانی قوم نے جب دیکھا کہ وہ اپنی عظمت کو انفرادی سطح پر قائم نہیں رکھ سکے ہیں تو انھوں نے دوسروں کے ساتھ مل کر اپنی عظمت کو دوبارہ اجتماعی صورت میں حاصل کر لیا۔

دوسری طرف مسلم دنیا کا حال دیکھئے۔ پاکستان میں تقریباً ایک درجن بڑی بڑی اسلامی تنظیمیں اور جماعتیں ہیں۔ یہ تمام تنظیمیں اور جماعتیں پاکستان میں اسلامی نظام قائم کرنے کی علم بردار ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں کم از کم دو بار ایسا ہوا ہے کہ یہ جماعتیں ”متحدہ محاذ“ بنا کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئی ہیں۔ پہلی بار صدر ایوب خاں کو حکومت کے عہدہ سے ہٹانے کے لئے اور دوسری بار ذوالفقار علی بھٹو کو ہٹانے کے لئے جو اس وقت وزیر اعظم کے عہدہ پر فائز تھے۔ دونوں بار یہ جماعتیں منفی مقصد میں کامیاب ہو گئیں۔ انھوں نے ایوب خاں کو بھی حکومت سے نکال دیا اور بھٹو کو بھی۔

مگر اس کے بعد جب وہ وقت آیا کہ پاکستان کی یہ اسلامی تنظیمیں اور جماعتیں مل کر اسلامی نظام قائم کریں اور ملک کو اسلامی تہذیب اور اسلامی سیاست کا نمونہ بنادیں تو تمام جماعتیں ایک دوسرے سے الگ ہو گئیں۔ اب ہر جماعت یہ چاہنے لگی کہ اس کو تنہا حکومت کی کرسی مل جائے چونکہ یہ ممکن نہ تھا، ان میں سے کوئی بھی حکومت پر قبضہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ صدر ایوب کے بیٹے کے بعد بھٹو نے حکومت پر قبضہ حاصل کر لیا اور وزیر اعظم بھٹو کے بعد جنرل ضیا الحق نے۔

پاکستان کے ”اسلام پسند“ لیڈر اگر برطانیہ کے ”کفر پسند“ لیڈروں کی طرح ہوتے تو وہ اپنی قوم کے دوسرے ہم مذہبوں کی عظمت میں اپنی عظمت دیکھ لیتے۔ اور پھر ایک دوسرے سے مل جاتے نہ کہ الگ الگ ہو کر اپنے کو کمزور کر لیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ پاکستان میں وہ اسلامی نظام بے ملوث قائم ہو چکا ہوتا جس کے لئے ابھی تک وہاں صرف پر جوشش الفاظ بولے جا رہے ہیں۔ جن لوگوں کے اندر کافرانہ نظام قائم کرنے کی بھی صلاحیت نہیں وہ اسلامی نظام قائم کرنے کا غرہ لگا رہے ہیں۔ آسمان نے اس سے زیادہ عجیب منظر شاید کبھی نہیں دیکھا ہو گا۔

عورت کے بارہ میں

مغربی تہذیب کے مخصوص نظریات میں سے ایک نظریہ مرد اور عورت کی مساوات تھا مغربی دنیا میں پچھلے سو سال سے اس نظریہ کا تجربہ کیا جا رہا ہے۔ مگر یہ تجربہ سراسر ناکام ثابت ہوا ہے کسی بھی شعبہ میں یہ ممکن نہ ہو سکا کہ مرد اور عورت کو برابر کا درجہ دیا جاسکے۔ قانون کے اعتبار سے برابر کا درجہ پانے کے باوجود عملی طور پر دونوں سماج کے اندر برابر کا مقام حاصل نہ کر سکے۔

اس فرق کے بارہ میں ابتداً یہ کہا گیا کہ یہ فسق ماحول (Environment) کا پیدا کردہ ہے۔ مگر جدید تحقیقات اس مفروضہ کو سراسر بے بنیاد ثابت کر رہی ہیں مختلف شعبوں میں تحقیقات نے ثابت کیا ہے کہ یہ فرق حیاتیاتی فرق کا نتیجہ ہے۔ یہ تمام تر پیدا نشئی ہے نہ کہ تاریخی۔

نیویارک کے نیوزویک (۱۸ مئی ۱۹۸۱ء) میں ایک مفصل رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں مختلف امریکی محققین کے نتائج تحقیق شائع ہوئے ہیں۔ ان میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی۔ عورت اور مرد کی بناوٹ کا گہرا مطالعہ کرنے کے بعد محققین اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ مرد کا مسائل کو حل کرنے میں زیادہ بہتر ثابت ہونا، عورتوں کا جذباتی طور پر سوچنا، لڑکیوں کے مقابلہ میں لڑکوں کا زیادہ ہمدردانہ انداز سے کھیلنا، ریاضیات میں مردوں کا زیادہ برتر رہنا، یہ سب دونوں صنفوں کے درمیان حیاتیاتی فرق کا نتیجہ ہے نہ کہ محض ماحول کا۔

محققین کا خیال ہے کہ قائدانہ خصوصیتیں (Leadership capacities) مردوں میں نسبتاً زیادہ ہوتی ہیں۔ جدید تحقیقات لوگوں کو اس عقیدہ کی طرف لے جا رہی ہیں کہ سابقہ خیال کے برعکس پرورش (Nurture) نہیں بلکہ فطرت (Nature) وہ اصل عامل ہے جس نے مرد اور عورت کے عمل میں فرق پیدا کیا ہے۔ عمومی طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے کہ لڑنے بھڑنے کی صلاحیت عورتوں کے مقابلہ میں مردوں کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ محققین کا خیال ہے کہ دونوں کے ہارمون (Harmonie) جدا جدا ہوتے ہیں اور وہی دونوں کے درمیان فرق پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کچھ محققین نے مرد کے Harmonie testosterone کو مادہ کے جسم میں داخل کیا تو مادہ کے اندر رز کی خصوصیات محسوس کی جانے لگیں۔ کچھ لڑکیوں میں پیدا نشئی سے پہلے مردانہ ہارمون داخل کر دئے گئے۔ چنانچہ پایا گیا کہ پیدا نشئی کے بعد ان میں لڑکیوں سے کھیلنے کا شوق بہت کم تھا، ان میں لڑکوں کی طرح جارحیت کا مزاج زیادہ پایا گیا۔

محققین نے پایا ہے کہ ہارمون خود دماغ کے ڈھانچہ کو بدل دیتے ہیں۔ زاور مادہ کے دماغ (Brain) میں فرق پایا گیا ہے اور اس کا سبب دونوں کے ہارمون کا فرق ہے۔ ان تحقیقات کے ذریعہ دونوں صنفوں کے درمیان ناقابل انکار فرق (Undeniable difference) موجود ہے۔

یہ تحقیقات واضح طور پر ثابت کر رہی ہیں کہ عورت اور مرد کی تخلیق میں فرق ہے اور جب دونوں میں فرق ہے تو دونوں کا دائرہ عمل الگ الگ ہونا چاہیے۔ مگر جو لوگ لمبی مدت تک پہلے خیال کے ساتھ وابستہ رہے ہیں وہ ابھی اس کو ماننے کے لئے تیار نہیں۔ ایک مغربی عالم نے کہا:

Whether these physiological differences destine men and women for separate roles in society is another and far more delicate question.

کیا بعض ذاتی فرق مردوں اور عورتوں کے لئے سماج کے اندر الگ الگ کردار مقرر کرتے ہیں یہ ایک علیحدہ اور زیادہ پیچیدہ سوال ہے۔ (ریڈرز انجسٹ اکتوبر ۱۹۸۱ء)

اس سے پہلے امریکہ کے ایک اور ہفتہ وار میگزین ٹائم (۳۰ مارچ ۱۹۷۲ء) نے اس موضوع پر تفصیلی رپورٹ شائع کی تھی۔ میگزین کے ذریعہ ادارتی اشاف میں سے ۲۰ تعلیم یافتہ خواتین کو مقرر کیا گیا کہ وہ "جدید امریکہ میں عورتوں کی حالت" کا جائزہ لیں۔ انھوں نے ہرمیدان میں اس کا جائزہ لیا اور ہر شعبہ کے ماہرین سے مدد لی۔ اس کے بعد انھوں نے ایک فصل رپورٹ تیار کی جو خصوصی نمبر کے طور پر مذکورہ میگزین میں شائع ہوئی۔ راقم الحروف نے اس رپورٹ کا ایک خلاصہ اسی زمانہ میں المجلتہ ویکیلی (دسمبر ۱۹۷۲ء) میں شائع کیا تھا۔

ٹائم نے اس رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ سوشلہ بدوجہ کے باوجود امریکی عورت ابھی تک اسی مقام پر ہے جہاں وہ سو سال پہلے تھی۔ مرد ابھی تک جدید امریکہ میں جنس غالب کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ نظریہ کے مطابق سماجی نہیں بنے بلکہ تمام ترجیحات ذاتی اور نفسیاتی ہے۔ مغرب میں آزادی نسوان کی تحریک سوشلہ تجربہ کے بعد اب اس رائے پر پہنچی ہے کہ حیاتیاتی حقت عورت کو مرد کے برابر مقام دینے سے رکاوٹ ہیں۔ یہ تدرت کا ظلم ہے نہ کہ سماج کا ظلم۔ اس لئے اب ان کا مسئلہ نسبیہ ہے کہ سائنس آف ایوجینکس کے ذریعہ رحم مادر میں جینیٹک کوڈ کو بدل دیا جائے اور اس طرح نیا حیاتیاتی نظام وجود میں لایا جائے جس میں نئے قسم کی عورتیں پیدا ہوں اور مردوں کی برتری ختم ہو کر یکساں صنفی صلاحیت کا سماج بن سکے۔ یہ تجویز اتنی عجیب و غریب ہے کہ اس پر مزید تبصرہ کی ضرورت نہیں۔

سماجی مظہر نہیں

نیوکلیئر انرجی کو اگر آپ ادیکہ کا سماجی مظہر (Social phenomenon) سمجھیں تو آپ کو نیوکلیئر انرجی سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ کیوں کہ ایسی صورت میں نیوکلیئر انرجی کے معنی آپ کے نزدیک یہ ہو جائیں گے کہ خطرناک بم بناؤ اور شہروں اور آبادیوں کو تباہ کرو۔ اس کے برعکس جب آپ نیوکلیئر انرجی کو قدرتی مظہر (Natural phenomenon) سمجھتے ہیں تو آپ نیوکلیئر انرجی کو الگ دیکھتے ہیں اور امریکہ یا کسی اور بڑی قوم کی طرف سے اس کے استعمال کو الگ۔ اب آپ ایٹم بم کو پسند نہیں کرتے مگر جہاں تک ”ایٹمی“ انرجی کا تعلق ہے اس سے آپ کی دل چسپی بدستور باقی رہتی ہے۔

نیوکلیئر انرجی کے معاملہ میں کوئی شخص یہ غلطی نہیں کرتا کہ اس کو کسی جنگی قوم کا سماجی مظہر (Social phenomenon) سمجھے۔ مگر مذہب کا مطالعہ کرتے وقت کچھ لوگ یہی غلطی کرتے ہیں۔ مذہب اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک خدائی صداقت (Divine truth) ہے۔ مگر علم الانسان (Anthropology) میں مذہب کا مطالعہ اکثر ایک سماجی مظہر کے طور پر کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے مذہب کا تصور لوگوں کی نظر میں غلط ہو کر رہ گیا ہے۔ اس طرز مطالعہ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ مطالعہ کرنے والے کے ذہن میں نظریہ اور عمل کا فرق باقی نہیں رہتا۔ مثال کے طور پر مسلمان تو ہیں جو کچھ عملاً کر رہی ہیں اسی کو آج کل کے بہت سے لوگوں نے اسلام سمجھ لیا ہے۔ یہی وہ طرز مطالعہ ہے جس نے موجودہ زمانہ میں اسلام کا خنجر (Dagger of Islam) اور محمد کی تلوار (Sword of Muhammad) جیسی کتابوں کو جنم دیا ہے۔ ان مصنفین نے یہ دیکھا کہ مسلمان خنجر اور تلوار کا استعمال کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنے مخصوص تصور مذہب کی وجہ سے یہ سمجھ لیا کہ اسلام نام ہے تلوار اور خنجر کا۔

اس کے برعکس اسلام کو جب آپ ایک صداقت سمجھیں جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے اور قرآن اور سنت کے متن میں محفوظ ہے تو اسلام آپ کی نظر میں سماجی مظہر کا نام نہیں رہتا بلکہ ایک نظریہ کا نام بن جاتا ہے۔ اب آپ اسلام کو قرآن اور سنت کے متن کی روشنی میں دیکھتے ہیں نہ کہ مسلمانوں کے عمل کی روشنی میں۔

اسلام کو حقیقی طور پر سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ اس کو مسلمانوں سے الگ کر کے دیکھا جائے۔ اس کو سماجی مظہر سمجھنے کے بجائے ایک خدائی نظریہ سمجھا جائے۔ ایسی ہی صورت میں اسلام کو صحیح طور پر سمجھا جاسکتا ہے اور اس کے ساتھ انصاف کیا جاسکتا ہے۔

قانون کی حد

۲۶ اگست ۱۹۷۸ کو دہلی میں بھیانک جرم کا ایک واقعہ ہوا۔ ایک فوجی افسر ایم ایم چوہڑا کے دو بچے بچے (۱۵) اور گیتا (۱۷) انتہائی بے قصور طور پر مار ڈالے گئے۔ نوجوان بہن بھائیوں کے اس قتل پر ملک کا ضمیر جاگ اٹھا۔ مجرمین کی تلاش شروع ہوئی۔ بالآخر قتل کے دونوں مجرمین جسیئر سنگھ عرف بلا (۲۵) اور کھیت سنگھ عرف رنگا (۲۳) ایک ٹرین میں سفر کرتے ہوئے اگرہ اسٹیشن پر پکڑے گئے۔ اس کے بعد دونوں پر قتل کا مقدمہ چلا۔ لمبی عدالتی کارروائی کے بعد دونوں کو پھانسی دینے کا فیصلہ ہوا۔ مختلف قانونی مراحل سے گذر کر بالآخر دونوں کو ۳۱ جنوری ۱۹۸۲ کو دہلی کے تھار جیل میں پھانسی دے دی گئی۔

اڈیشنل سیشن جج ایم۔ کے۔ چاولانے پانچ صفحات کے فیصلہ میں دونوں کے لئے موت کا حکم دیتے ہوئے لکھا:

The ends of justice would be met only if the two accused were put to eternal sleep, thereby allowing others to live in peace

انصاف کے مقاصد صرف اسی طرح حاصل ہو سکتے ہیں کہ دونوں مجرم ہمیشہ کی نیند سلا دئے جائیں تاکہ دوسروں کو اس کے ساتھ جینے کا موقع ملے، ہندوستان ٹائمس یکم فروری ۱۹۸۲

جج کے یہ الفاظ انسانی قانون کی حد کو بہت اچھی طرح بتاتے ہیں۔ انسانی قانون کے بس میں صرف یہ ہے کہ وہ مجرم اور سماج کو ایک دوسرے سے جدا کر دے۔ وہ مجرم کو اس کے جرم کی حقیقی سزا نہیں دے سکتا۔ ایک شخص جب کسی معصوم جان کو ناحق ذبح کر دے تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ موجودہ محدود دنیا کی کوئی بھی سزا اس کے جرم کے برابر نہیں ہو سکتی۔ دنیا کا جج بس اتنا ہی کر سکتا ہے کہ جس شخص کے اندر اس قسم کا جو مانہ ذہن دیکھے اس کو آئندہ کے لئے سماج سے ہٹا دے۔

موجودہ دنیا کی یہ محدودیت تقاضا کرتی ہے کہ اس کے بعد ایک اور لامحدود دنیا آئے جہاں یہ کی پوری ہو۔ جہاں کے جج کے امکان میں صرف یہ نہ ہو کہ وہ ظالم اور مظلوم میں جدائی کر دے بلکہ وہ ظالم کو اس کے ظلم کی ایسی سزا دے سکے جو انسان کے تقاضے کو پورا کرنے والی ہو۔

اسلام اور عصر حاضر

حصہ اول

موجودہ زمانہ کے تمام انسانی مسائل، براہ راست یا بالواسطہ طور پر صرف ایک چیز کا نتیجہ ہیں — خدا اور انسان کے درمیان جدائی۔ دور جدید نے انسان کو مادی ساز و سامان تو بہت دئے مگر اس کے خدا کو اس سے چھین لیا۔ اس طرح اس نے جدید انسان کے جسم کے لئے خوراک کا انتظام کیا اور روح کو فاقہ کی حالت میں چھوڑ دیا۔ روح کو اگر جسم سے کامل طور پر جدا کر دیں تو جسم کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور اگر ایسا کریں کہ روح کی جو غذا ہے وہ اسے دینا بند کر دیں تو روح فاقہ کی حالت میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ روح کے فاقہ سے روح پر وہ سب کچھ گذرنے لگتا ہے جو جسم کے فاقہ سے جسم پر گذرتا ہے۔ یہی وہ بات ہے جو قرآن میں ان لفظوں میں بیان ہوئی ہے: **الابذکر اللہ تطمئن** (القلوب) (الرعد ۲۸)۔ یہی بات حضرت مسیح نے اپنے مخصوص انداز میں اس طرح بیان فرمائی: آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے (متی ۴: ۴)۔

اسلام کے پاس آج کے انسان کو دینے کے لئے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہی خدا کا عقیدہ ہے اگرچہ تمام مذاہب اصلاً خدا ہی کے مبلغ تھے۔ مگر بعد کے زمانہ میں وہ خدا کے تصور کو اپنی صحیح صورت میں محفوظ رکھ سکے۔ کسی نے خدا کو اپنا قومی خدا بنا لیا۔ کسی نے اس میں شرک کی ملاوٹ کر دی۔ کسی نے خدا کو مجرد فلسفیانہ تخیل بنا کر رکھ دیا۔ اس طرح یہ مذاہب اس قابل نہ رہے کہ خدا کو اس کی واقعی حیثیت میں لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں (یونس ۱۹) اب صرف اسلام ہی وہ دین ہے جس کے یہاں خدا کا تصور اپنی صحیح اور کامل صورت میں محفوظ ہے۔ اس لئے جدید انسان کو اس کا مطلوب خدا صرف اسلام کے یہاں مل سکتا ہے (آل عمران ۸۵)۔

روحانی فاقہ

جدید تہذیب نے انسان کو خدا سے محروم کر کے اس کو روحانی فاقہ میں مبتلا کر دیا ہے۔ اسی روحانی فاقہ کا نتیجہ ہے کہ موجودہ جاپان کے نوجوان، صنعتی ترقی کی انتہا پر پہنچ کر یہ کہنے لگے ہیں کہ ”ہمارا کلچر ایک مرجٹ کلچر ہے اور صرف مرجٹ کلچر انسان کے لئے کافی نہیں“، مغربی سوسائٹی کا وہ ظہر جس کو پی ازم کہتے ہیں وہ بھی اسی فاقہ زدگی کی ایک مثال ہے۔

ایک پس نوجوان دہلی کی سڑک پر پیدل چل رہا تھا۔ اس کے جسم پر نہایت معمولی ہندوستانی

باس تھا اور گلے کے ساتھ لٹکتی ہوئی ایک چھوٹی سی ڈھول۔ نوجوان سے اس کا وطن پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ وہ کناڈا کا رہنے والا ہے۔ مزید سوالات کے دوران اس نے کہا: کناڈا میں میرے پاس ذاتی مکان اور ذاتی کار تھی۔ ایک اچھی بیوی تھی۔ معقول روزگار تھا۔ یہاں میرے پاس کوئی مکان نہیں جہاں بھی مجھے نیند آتی ہے میں سو جاتا ہوں، خواہ وہ ایک فٹ پاتھ ہو۔ میرے پاس اپنی سواری نہیں، روزگار نہیں۔ میری بیوی نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔

"یہاں آپ کو جب اتنی تکلیف ہے تو پھر آپ نے کناڈا کو چھوڑ کر انڈیا آنا کیوں پسند کر لیا، اس کے جواب میں مغربی نوجوان نے نہایت بنجیدگی سے رک رک کر یہ الفاظ کہے: وہاں میں جسمانی طور پر مطمئن تھا، یہاں میں روحانی طور پر مطمئن ہوں:

There I was comfortable physically, here I am comfortable spiritually.

جدید تہذیب نے انسان کو بے شمار مادی چیزیں دیں۔ مگر یہ چیزیں اس کے وجود کے صرف نصف حصہ کو تسکین دے سکتی تھیں۔ ابقیہ نصف کے لئے ان میں کوئی تسکین موجود نہیں تھی۔ جدید مشینی تہذیب کا یہی وہ تضاد ہے جس نے وہ تمام مظاہر پیدا کئے جن کو موجودہ زمانہ میں پی ازم، بورڈم، آن رسٹ وغیرہ کہا جاتا ہے۔ اور جس کو بیس آف مائنڈ کو کھونا کہتے ہیں۔ یہاں مشہور ماہر نفسیات کارل ینگ (۱۸۹۱-۱۸۷۵) کا تجربہ قابل نقل ہے۔ انھوں نے کہا:

"پچھلے تیس برسوں میں روئے زمین کے تمام تمدن ممالک کے لوگوں نے مجھ سے (اپنے نفسیاتی امراض کے سلسلہ میں، مشورہ حاصل کرنے کے لئے رجوع کیا ہے۔ میرے مریضوں میں زندگی کے نصف آخر میں پہنچنے والے تمام لوگ جو کہ ۲۵ سال کے بعد بھی جاسکتی ہے، کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جس کا مسئلہ اپنے آخری تجزیہ میں زندگی کا مذہبی نقطہ نظر پانے کے سوا کچھ اور ہو۔ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ ان میں سے ہر شخص کی بیماری یہ تھی کہ اس نے وہ چیز کھودی تھی جو کہ موجودہ مذہب بدو میں اپنے پیروؤں کو دیتے رہے ہیں۔ اور ان مریضوں میں سے کوئی بھی حقیقتاً اس وقت تک شفا یاب نہ ہو سکا جب تک اس نے اپنا مذہبی تصور دوبارہ نہیں پایا۔"

Quoted by C. A. Coulson, Science and Christian Belief, p. 110

علاجی کا عمل

قدیم زمانہ میں انسانی ذہن پر فلسفہ کا غلبہ تھا۔ فلسفہ پیروں کو مکمل طور پر سمجھنے پر زور دیتا تھا۔ وہ استیوار سے ظاہر سے گذر اس کے باطن تک پہنچ جانا چاہتا تھا۔ تاہم پانچ ہزار سالہ کوشش کے باوجود فلسفہ بوسے تقصیر میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔

سولھویں صدی عیسوی میں جب یورپ میں سائنسی مطالعہ کا آغاز ہوا تو سائنس دانوں نے اس کو اپنے لئے مفید سمجھا کہ وہ چیزوں کی حقیقت کو اس کی خاصیت سے جدا کر دیں۔ انھوں نے علم کی دو قسمیں قرار دیں:

۱. چیزوں کا علم (Knowledge of Things)

۲. حقیقتوں کا علم (Knowledge of Truths)

انھوں نے اپنے مطالعہ کے دوران محسوس کیا کہ حقیقت کے بارہ میں قطعی علم تک پہنچنا ان کے لئے ممکن نہیں۔ کیوں کہ حقیقت ہمیشہ اتنی لطیف ہوتی ہے جس کو انسانی پیماؤں سے ناپا اور تولا نہیں جاسکتا (الاسرار ۸۵) چنانچہ انھوں نے علمی موقف اختیار کرتے ہوئے حقیقت کو اپنی تحقیق کے دائرہ سے باہر قرار دیا۔ انھوں نے کہا کہ ہم صرف ”کیا“ کے سوال کو لیں گے، ہم ”کیوں“ کے سوال پر غور نہیں کریں گے۔ اس طرح انھوں نے اپنی تحقیق کو صرف چیزوں کے علم تک محدود رکھا جس کا قطعی علم حاصل کیا جاسکتا تھا۔

یہ طرز فکر تاریخ میں کام کرتا رہا۔ اولاً گلیلیو (۱۶۵۰-۱۵۹۶) کے زمانہ میں پھول کی خوشبو کو پھول کی کیمسٹری سے جدا کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ڈیکارٹ (۱۶۵۰-۱۵۹۶) نے ثنویت (Dualism) کے اس اصول کی توسیع کی اور اس کو انسان کے مطالعہ میں استعمال کیا۔ اس نے روح کو الگ کر کے جسم کا مطالعہ شروع کیا۔ انسان کے روحانی حصہ کو اس کے وجود کے مادی حصہ سے الگ کر دیا گیا۔

مذکورہ ثنویت سے مادی سائنس کے میدان میں بظاہر کوئی نقصان نہیں ہوا تھا۔ کیونکہ مقناطیس کے گرد مقناطیسی میدان (Magnetic Field) کی حقیقت کو سمجھے بغیر بھی یہ ممکن تھا کہ عملی طور پر مقناطیس کو بجلی پیدا کرنے اور موٹر چلانے کے لئے استعمال کیا جائے۔ مگر جب اس ثنویت کو انسان کے اوپر استعمال کیا گیا تو اس کے زبردست نقصانات ہوئے۔ کیوں کہ بے جان مادہ کی دنیا میں ثنویت چل سکتی ہے۔ مگر انسان ثنویت کو قبول نہیں کرتا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی آدمی کا پتھر کا اسٹیچو ہو اور اس کو آپ ایک تاریک کوٹھری میں بند کر دیں تو اسٹیچو کے لئے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ مگر انسان ایک نفسیاتی وجود ہے۔ اس لئے اگر زندہ انسان کو اس قسم کی کوٹھری میں بند کیا جائے تو یہ اس آدمی کو ہلاک کرنے کے ہم معنی بن جاتا ہے۔ اسٹیچو کو آپ آزادی سے خردم کر سکتے ہیں اور وہ کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرے گا۔ لیکن اگر انسان کو اس کی آزادی سے جدا کر دیں تو اس کی پوری شخصیت تہس نہس ہو جائے گی۔ مادہ کو اس کی مضبوطیت سے اور جسم کو اس کی روح سے علیحدہ کرنے کا یہ معاملہ جو مغرب میں پیش

آیا اس نے وہ ذہنی زمین فراہم کر دی جس میں خدا اور انسان کی وہ علیحدگی ممکن ہو سکے جو بعد کو مغرب میں پیش آئی۔

مسیحیت اور اسلام کا فرق

سائنسی تحقیق کا کام جب مسلم اسپن سے نکل کر اٹلی اور فرانس اور برطانیہ میں پہنچا اور وہاں اس کے لئے کام ہونے لگا تو جلد ہی ایک تیسرا فرق اس کی راہ میں رکاوٹ بن گیا جو اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ یہ مسیحی چرچ تھا۔ مسیحیت جب فلسطین اور شام سے نکل کر یورپ میں داخل ہوئی تو اس کا سابقہ ارسطو کے افکار سے پیش آیا۔ چرچ نے اس کا مقابلہ کرنے کے بجائے خود اپنے علم کا کام کو ارسطو کے منطقی نظام پر ڈھال لیا۔ حتیٰ کہ چند سو سال گزرنے کے بعد وہ ان کے یہاں مقدس بن گیا۔ بعد کو جب سائنسی تحقیقات نے بتایا کہ ارسطو کے افکار محض قیاس اور بے بنیاد تھے۔ ان کا حقیقت واقعہ سے کوئی تعلق نہیں، تو چرچ نے محسوس کیا کہ اگر یہ نظریہ رائج ہوا تو اس کا عقائد کا نظام مشتبہ ہو جائے گا۔ اس نے اپنی غلطی کو ماننے کے بجائے طاقت کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس زمانہ میں مسیحی چرچ کو یورپ میں زبردست اقتدار حاصل تھا۔ چنانچہ اس نے بزورِ جبر سائنس کو دبا کر شروع کیا۔ تاہم بھیاں تک مظالم کے باوجود چرچ کو اس میں کامیابی نہ ہو سکی۔

پندرہویں صدی عیسوی سے پہلے کے زمانہ میں سائنس کا ارتقاء مسلم دنیا میں ہوا۔ اس وقت اسپن اور دوسرے مسلم علاقے سائنسی تحقیقات کا مرکز تھے۔ اس زمانہ میں سائنس اور مذہب کے درمیان کوئی ٹکراؤ پیش نہیں آیا۔ کیوں کہ سچے مذہب اور سچے علم میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ جس خدا نے دین کی وحی کی ہے، اسی نے اس کائنات کو بنایا ہے جس کی تحقیق سائنس کرتی ہے۔ پھر وحی اور علم میں ٹکراؤ کیوں کر ہو سکتا ہے۔ مگر بعد کے مرحلہ میں سائنس کا ارتقاء یورپ میں ہوا۔ یہاں مذہب کی نمائندگی کرنے کے لئے مسیحیت تھی جو تحریفات اور الحاقات کی بنا پر اپنی اصل ابتدائی شکل کھو چکی تھی۔ اسلام اور سائنس کے درمیان ٹکراؤ نہ ہونا اور مسیحیت اور سائنس کے درمیان زبردست ٹکراؤ ہو جانا دونوں دینوں کے درمیان اسی فرق کا براہ راست نتیجہ ہے۔

اس معاملہ میں اسلام اور عیسائیت کے فرق کو سمجھنے کے لئے ایک تقابلی مثال لیجئے۔

زمین اور سورج کی گردش کے بارہ میں قدیم یونان میں دو نظریے پیش کئے گئے تھے۔ ایک ارسطو کا نظریہ، جس کا مطلب یہ تھا کہ زمین قائم ہے اور سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے۔ دوسرا ارسارکس کا نظریہ، جس کے مطابق زمین سورج کے گرد گھوم رہی تھی۔

ارسطو کا مرکزیت زمین کا نظریہ (Geocentric theory) عیسائیوں میں بہت مقبول ہوا۔ اس نظریہ میں زمین کو بنیادی اہمیت حاصل ہو رہی تھی۔ اورچوں کہ انھوں نے حضرت مسیح کو خدائی کا مقام دے رکھا تھا اس لئے انھیں یہ بات زیادہ صحیح نظر آئی کہ وہی کرہ نظام شمسی کا مرکز ہے جہاں خداوند مسیح پیدا ہوئے ہوں۔ کوپرنیکس (۱۵۴۳-۱۶۴۲) نے جب مرکزیت آفتاب (Heliocentric Theory) کا اصول پیش کیا تو یورپ میں عیسائی پیشواؤں کو اقتدار حاصل تھا۔ انھوں نے اپنے عقیدہ کے تحفظ کے لئے کوپرنیکس کی زبان بند کر دی۔ خداوند کی جنم بھومی کو تابع (Satellite) قرار دینا ایک ایسا جرم تھا جس کو مسیحیت کبھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔

مگر یہ مسئلہ بڑی ہوئی مسیحیت کا تھنا کہ حقیقی معنوں میں خدائی مذہب کا۔ چنانچہ مسلمان جو اس اعتقادی پیچیدگی میں مبتلا نہ تھے کہ پیغمبر کو خدا سمجھنے لگیں، انھوں نے مرکزیت آفتاب کے نظریہ کو زیادہ معقول پا کر اس کو قبول کر لیا۔ ان کے یہاں یہ سوال نہیں اٹھا کہ کسی مرکزیت کا نظریہ مذہبی تعلیمات سے ٹکراتا ہے۔ پروفیسر برنس نے لکھا ہے:

The Saracens were brilliant astronomers, mathematicians, physicists, chemists, and physicians. . . despite their reverence for Aristotle, they did not hesitate to criticize his notion of a universe of concentric spheres with the earth at the centre, and they admitted the possibility that the earth rotates on its axis and revolves around the sun.—Edward Mc Nall Burns, *Western Civilizations*, W.W. Norton & Company Inc. N.Y., p. 264

مسلمان فلکیات۔ ریاضی، طبیعیات، کیمیا اور طب میں نہایت باکمال عالم تھے۔ ارسطو کے احترام کے باوجود انھوں نے اس میں تامل نہیں کیا کہ وہ اس کے اس نظریہ پر تنقید کریں کہ زمین مرکز ہے اور سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے۔ انھوں نے اس امکان کو تسلیم کیا کہ زمین اپنے محور پر گھومتی ہوئی سورج کے گرد گردش کر رہی ہے۔

مسیحیت میں تبدیلی

مسیحیت جب شام اور فلسطین سے نکل کر یورپ میں داخل ہوئی تو وہاں یونانی نظریات کا غلبہ تھا۔ مسیحی علماء نے یہاں تسلیفی مصلحت کی خاطر وہ عمل کیا جس کو قرآن میں مضامہ (التوبہ ۳۰) کہا گیا ہے۔ انھوں نے مسیحیت کو لوگوں کے لئے قابل قبول بنانے کی خاطر اس کو مروجہ افکار کے مطابق ڈھالنا شروع کیا۔ اس زمانہ میں زیوس (Zeus) یونانیوں کا سب سے بڑا دیوتا تھا جس کو وہ خدا کا اکوٹا بیٹا سمجھتے تھے۔ اس کی نقل کرتے ہوئے وہ بھی حضرت مسیح کو خدا کا اکوٹا بیٹا کہنے لگے اسی طرح اس زمانہ کے جغرافی اور طبیعت

کوبی انھوں نے کتاب مقدس کی تفسیر کے طور پر لے لیا اور اس کو اپنی مذہبی کتابوں میں اس طرح درج کر لیا جیسے کہ وہ بھی آسمان سے اترے ہوں۔

مسیحیوں کی خوش قسمتی سے اسی زمانہ میں رومی باور شاہ قسطنطین نے مسیحیت قبول کر لی۔ وہ ۳۰۶ء سے لے کر ۳۳۷ء تک عظیم رومی سلطنت کا شاہ رہا۔ اس نے اپنے شاہی اثرات کے تحت تمام یورپ میں مسیحیت پھیلا دی۔ یہ لوگ جنھوں نے مسیحیت قبول کی انھوں نے کسی ذہنی اور نسکری انقلاب کے ذریعہ مسیحیت نہیں قبول کی تھی بلکہ صرف حکومت کے زور پر قبول کی تھی۔ ان کا حقیقی ذہن اب بھی دی رہا جو پہلے تھا۔ چنانچہ انھوں نے مسیحیت کو اپنے سابقہ خیالات کے مطابق ڈھالنا شروع کیا۔ اس طرح بالآخر ٹولبت یہاں تک پہنچی کہ مسیحیت کے نام سے ایک ایسا مذہب وجود میں آ گیا جس کا دھرت مسیح کی انجیل سے بہت کم تعلق تھا۔ یہ گویا رومی اور یونانی مذہب تھا جس کو مسیحیت کا نام دے کر اختیار کر لیا گیا۔ اڈولف ہارٹک نے صحیح لکھا ہے کہ چوتھی صدی تک انجیل یونانی فلسفہ کے رنگ میں رنگ چکی تھی:

By the fourth century the living gospel had been masked in Greek philosophy

مذہب میں جب کوئی چیز عرصہ تک جاری رہے تو وہ مقدس بن جاتی ہے۔ چنانچہ یہ بدلی ہوئی مسیحیت چند سو سال کے بعد مقدس بن گئی۔ جو چیز امتداد، مصلحت کے تحت اختیار کی گئی تھی وہ مسیحیت کا حقیقی حصہ سمجھی جانے لگی۔ حتیٰ کہ یونانیوں کے بے اصل علوم کی علوم کہے جانے لگے۔ مثلاً مسیحی جنسرافیہ (Topography Christian) وغیرہ۔

Adolf Harnack, Outline of the History of Dogma.

مذہب اور زندگی کی علیحدگی

مسلمانوں کے زوال کے بعد جب یورپ میں جدید تحقیق کا کام شروع ہوا تو "مسیحی علوم" کی غلطی واضح ہونے لگی۔ جدید علم نے جب فلکیات اور جنسرافیہ اور طبیعیات سے تعلق اپنی تحقیقات شائع کیں تو مذہبی حلقوں میں کھلبلی مچ گئی۔ مسیحی چرچ نے اولاً ان علماء کی بے دینی کے فتوے دئے۔ جب اس سے لوگوں کی زبانیں بند نہیں ہوئیں تو پوپ کے حکم خاص سے احتساب کی عدالت (Inquisition) قائم ہوئی۔ اندازہ ہے کہ تقریباً تیس لاکھ آدمیوں کو مسیحی احتساب کی عدالت میں کٹوا ہونا پڑا۔ ان کو سخت سزائیں دی گئیں۔ تقریباً ۳۰ ہزار آدمیوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ ان سزا یافتگان میں کلیئو اور برونو جیسے لوگ بھی شامل تھے۔

اس کے نتیجہ میں چرچ اور سائنس کے درمیان جنگ شروع ہوئی جو بالآخر علم اور مذہب کی جنگ

بن گئی۔ مفروضہ مقدس عقائد پر بے جا اصرار کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں میں یہ خیال عام ہو گیا کہ علم اور مذہب دونوں ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ ایک کی ترقی دوسرے کے لئے دھڑکاؤ کا حکم رکھتی ہے۔ قرآن کے مطابق علم اللہ سے قریب کرنے والی چیز ہے (فاطر ۲۸) مگر ایسی تحریکات کا نتیجہ یہ ہوا کہ علم لوگوں کو اللہ سے دور کرنے والا بن گیا۔

علم اور مذہب کا یہ تضادم تقریباً دو سو برس تک جاری رہا۔ یہاں تک ۱۸۵۹ء میں چارلس ڈارون نے اپنی کتاب (Origin of Species) شائع کی۔ چرچ نے اس کی زبردست مخالفت کی۔ مگر اب چرچ کا زور گھٹ چکا تھا۔ بالآخر دونوں کے درمیان (Secularism) کی سورت میں سمجھوتہ ہو گیا۔ مذہب اور علم کے دائرے ایک دوسرے سے الگ کر دیئے گئے۔ مذہب کو شخصی دائرہ کی چیز قرار دے کر لقیہ تمام شعبوں میں انسان کے لئے آزادی کا حق تسلیم کر لیا گیا کہ وہ جو چاہے کرے اور جس طرح چاہے اپنی تحقیق پھیلانے۔

مذہب ایک رسمی ضمیمہ

تاہم یہ علیحدگی محض علم اور مذہب کی علیحدگی نہ تھی بلکہ یہ زندگی اور مذہب کی علیحدگی تھی۔ چرچ نے یہ نہیں کیا کہ جن غیر آسمانی افکار و خیالات کو اس نے اپنے مذہب میں شامل کیا تھا ان کو وہ اپنے مذہب سے خارج کر دے۔ ان کی ساری نامعنویت کے باوجود وہ ان کو اپنے مذہب کا جز بنائے رہا۔ ایسی حالت میں مذہب کو شخصی دائرہ میں جگہ ملنا بھی ناممکن تھا۔ کیوں کہ آدمی ایک سوچنے سمجھنے والی مخلوق ہے۔ جس چیز کی معنویت آدمی کے اوپر واضح نہ ہو اس کو وہ شخصی طور پر بھی اپنی زندگی کا جز نہیں بنا سکتا۔ اس تقسیم کا لازمی نتیجہ یہ ہونا تھا کہ مذہب زندگی کا صرف ایک رسمی ضمیمہ بن جائے، وہ کسی کی زندگی میں حقیقی طور پر شامل نہ ہو سکے۔

قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ خدا نے کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے (الاحزاب ۴) یعنی یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے کہ دو غیر ہم آہنگ فکر یکجاں قوت کے ساتھ آدمی کے ذہن میں جمع ہوں۔ جو چیز علمی اور فکری معیار پر پوری نہ اترے وہ کسی شخص کی زندگی کا ایک غیر موثر ضمیمہ تو بن سکتی ہے مگر وہ ایک زندہ عنصر کی حیثیت سے کبھی اس کی زندگی میں جگہ نہیں پاسکتی۔ مذہب کو شخصی طور پر باقی رکھنے کے لئے یہی اس کا مطابق منتخل ہونا ضروری ہے۔ جو مذہب عقل کے مطابق نہ ہو وہ شخصی سطح پر بھی اپنے رکھنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ ایسا مذہب کسی آدمی کے ہاتھ میں بس ”چھٹکلیا“ بن کر رہ جا۔ کے ہاتھ کا ”انگوٹھا“ نہیں بن سکتا۔

فطرت انسانی کا تقاضا

جسم اور روح کی علیحدگی اور اس کے بعد خدا کو انسانی زندگی سے جدا کرنے کے نتیجے میں تاریخ میں پہلی بار انسان کے سامنے یہ مسئلہ آیا ہے کہ سامان حیات کی افراط کے درمیان انسان احساس محرومی سے دوچار ہے۔ آج انسان کی صورت میں ہمارے سامنے ایک ایسا وجود ہے جس کو سب کچھ فراہم کرنے کے بعد بھی اس کے چہرے پر حقیقی خوشی دیکھنا ہمارے لئے ممکن نہیں۔ برٹریڈ رسل (۱۹۷۰-۱۸۷۲) اپنی کتاب (The Conquest of Happiness) کا آغاز ان الفاظ میں کرتا ہے کہ جانور اس وقت تک خوش رہتے ہیں جب تک وہ صحت مند ہوں اور انہیں خوراک حاصل ہو۔ انسان کو بھی ایسا ہی ہونا چاہئے۔ مگر جدید دنیا میں انسان خوش نہیں، کم از کم کثرت کا حال یہی ہے:

Animals are happy so long as they have health and enough to eat.
Human beings, one feels, ought to be, but in the modern world they are not, at least in a great majority of cases.

اس کی وجہ یہ ہے کہ جدید تہذیب نے اپنی عظیم کامیابیوں کے باوجود انسان کی طلب کا صرف نصف حصہ فراہم کیا ہے اس نے ”جسم“ کے تقاضے فراہم کئے۔ مگر وہ ”روح“ کے تقاضے فراہم کرنے میں ناکام رہی۔

انسان معنویت چاہتا ہے اور جدید تہذیب اس کو صرف پتھر کا ایک ٹکڑا دیتی ہے۔ انسان زندگی چاہتا ہے اور جدید تہذیب اس کو انسان کی صورت میں ایک اسٹیوچو فراہم کرتی ہے۔ انسان قلب و دماغ کی تسکین چاہتا ہے اور جدید تہذیب اس کو مشین کی بے روح گاڑی میں بٹھا کر چھوڑ دیتی ہے۔ انسان خالق کائنات سے ملنا چاہتا ہے اور سائنس اس کو مخلوق تک پہنچا کر اپنی سواری سے اتار دیتی ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ اپنے محسن کو سجدہ کرے۔ مگر سائنس نے جو دنیا بنائی ہے اس میں اس کو کہیں اپنا محسن نظر نہیں آتا۔ حتیٰ کہ وہ حقیقی خدا کو نہ پا کر مفروضہ خداؤں کے آگے جھکنے لگتا ہے۔ مگر یہ ویسا ہی ہے جیسے کسی ماں کے یہاں اولاد نہ ہو تو وہ یلا شک کی گرہ یا لے کر اپنی گود میں دبا لے۔ دوسرے تمام معبود قرآن کے الفاظ میں اسماء (یوسف ۴۰) میں نہ کر حقیقتیں۔

انسان کے لئے ایک بڑی خدا کی ضرورت اتنی مسلم ہے کہ وہ مفکرین بھی اس کی اہمیت تسلیم کرتے ہیں۔ جو اپنے ذوق کے مطابق خدا اور مذہب کو ماننا پسند نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر برٹریڈ رسل نے لکھا ہے کہ اگر زندگی کو پورے معنوں میں انسانی زندگی بننا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے جو خود انسانی زندگی سے باہر ہو۔ ایسا مقصد جو غیبی شخص ہو اور انسانیت سے بلند تر ہو۔ مثلاً خدا، صداقت یا حسن :

If life is to be fully human it must serve some end which seems in some sense, outside human life, some end which is impersonal and above mankind, such as God or truth or beauty.

Bertrand Russell, *Principles of Social Reconstruction*,
London, George Allen & Unwin Ltd. 1923, P. 215

یہ ایک منکر خدا کی زبان سے خدا کی فطری ضرورت کا اقرار ہے۔ دور جدید کے انسان کی محرومی یہ ہے کہ اس نے اپنے خدا کو کھو دیا ہے۔ اب اس کی نجات صرف اس میں ہے کہ دوبارہ وہ اپنے خدا کو پالے۔ علم الانسان کے ماہرین نے مختلف انسانی معاشروں کا مطالعہ کیا ہے۔ کئی ہزار سال کے تاریخی ریکارڈ کو سامنے رکھ کر انھوں نے انسان کی فطرت کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا متفقہ بیان ہے کہ انسان کی فطرت میں خدا کا تصور پیوست (Interwoven) ہے جس طرح بکری سے گھاس اور بٹی سے گوشت کھانے کی جبلت کو ختم نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح خدا کو انسانی فطرت سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔ موجودہ زمانہ میں اس کی ایک مثال کیونٹسٹ سوسائٹی ہے۔ روس میں کیونٹسٹ انقلاب ۱۹۱۷ میں آیا۔ اس کے بعد روسی معاشرہ سے خدا کو نکال دیا گیا۔ تعلیم و تربیت کے تمام شعبے انکا خدا کی بنیاد پر قائم کئے گئے۔ مگر روس کی جدید نسل جو مکمل طور پر بے خدا نظام میں پیدا ہوئی ہے اور بے خدا تعلیم و تربیت کے تحت پلی اور بڑھی ہے، اس کے اندر بھی خدا کا شعور نہایت گہرائی کے ساتھ پیوست ہے۔

۱۹۷۳ کا واقعہ ہے۔ ایک روسی جہاز (Ilyushin Jet) ہندوستان کی مشرقی سرحد پر اڑ رہا تھا کہ اس کا انجن خراب ہو گیا اور وہ بنگال میں گر پڑا۔ بعد کو جب جہاز کی دم سے (Black Box) نکالا گیا اور اس کو (Replay) کیا گیا تو معلوم ہوا کہ آخری لمحات میں نوجوان روسی پائلٹ کی زبان سے جملہ نکلے وہ یہ تھا کہ پیٹر، ہم کو بچا،

Peter save us.

عجز کی تلافی

انسان کی زندگی کچھ اس ڈھنگ پر بنی ہے کہ وہ مستقل طور پر عجز (Helplessness) کے احساس میں مبتلا رہتا ہے۔ اس سے کوئی بھی شخص مستثنیٰ نہیں خواہ وہ عالم ہو یا جاہل، امیر ہو یا غریب، بڑا ہو یا چھوٹا۔

آدمی جسمانی اعتبار سے اتنا کمزور ہے کہ ایک معمولی حادثہ بھی اس کو زخمی کر دینے کے لئے کافی ہے۔ اس کو زندہ رہنے کے لئے ایک بے حد متوازن جغرافیہ درکار ہے۔ جغرافیائی توازن میں بگاڑ کو وہ برداشت

نہیں کر پاتا۔ وہ جس کائنات میں ہے وہ اتنی زیادہ بڑی اور وسیع ہے کہ اس کے مقابلہ میں انسان اپنے آپ کو مددِ مجربہ حقیر پاتا ہے۔ کوئی شخص علمی میدان میں تحقیق کر رہا ہو تو اس پر کھلتا ہے کہ حقائق اس سے زیادہ وسیع اور پیچیدہ ہیں کہ اس کی محدود عقل ان کا احاطہ کر سکے۔ ایک آدمی جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کو تجربہ ہوتا ہے کہ اکثر اوقات لامعلوم اسباب (Unknown Factors) حائل ہو کر اس کے کام کو بگاڑ دیتے ہیں۔ اور اگر بالفرض کوئی خوش قسمت آدمی ان تلخ تجربات سے بچ جائے تو موت سے وہ اپنے آپ کو نہیں بچا پاتا۔ موت کا حملہ بالکل ایک طرف ہوتا ہے۔ موت آدمی کے گھر وندہ کو اس طرح تہس تہس کر دیتی ہے جیسے ایک محنت نزلہ کسی پر رونق شہر کو اچانک طبع کا ڈھیر بنا دے۔

یہ احساسِ مجربہ آدمی کا بیچھا کر رہا ہے۔ یہ چیز اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ ایک ایسا سہارا پکڑے جو اس سے زیادہ طاقت ور ہو۔ جو اس کے لئے اس کے تجزی کی تلافی بن جائے۔ یہی احساس بے چارگی آدمی کو خدا کی طرف لے جاتا ہے۔ آدمی کو ایک ایسا خدا چاہئے جس کے سامنے وہ اپنے جذباتِ شکر کو انڈیل سکے جس کے اوپر وہ اپنے معاملات میں بھروسہ کرے۔ جس کا عقیدہ اس کے لئے اس وقت بھی سہارا بن رہے جب کہ بظاہر کوئی سہارا نہیں ہوتا۔ جس سے وہ یہ امید کر سکے کہ وہ اس کی ہر برابری کے بعد اس کو آباد کرے گا۔ اور ہر مشکل کو اس سے رفع فرمائے گا۔ اسلام کا خدا ایسی ہی ایک ہستی ہے جو پورے معنوں میں حقیقی ہے اور اسی کے ساتھ کامل بھی۔

خدا کا تصور مختلف مذاہب میں

آدمی کا یہ احساسِ مجربہ اس وقت تک تسکین نہیں پاتا جب تک اس کو "خدا" فراہم نہ کر دیا جائے۔ بظاہر ہر مذہب انسان کو یہی خدا فراہم کر رہا ہے۔ مگر اسلام کے سوا جو مذاہب ہیں وہ سب تحریف اور الحاق اور ضیاع کا شکار ہوتے رہے ہیں۔ چنانچہ خدا کا تصور ان کے یہاں اپنی صحیح شکل میں باقی نہیں رہا ہے۔ اس لئے وہ خدا تو پیش کرتے ہیں مگر وہ ایسا خدا پیش کرتے ہیں جو واقعہ کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے انسان کو پوری تسکین نہ دے سکے۔

کیٹ اسٹیونس (Cat Stevens) بین الاقوامی شہرت رکھنے والے پاپ موسیقی کے ماہر تھے۔ انھوں نے ۱۹۶۶ میں مکی مذہب کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا۔ ان کا موجودہ نام یوسف اسلام ہے۔ انھوں نے اپنے قبولِ اسلام کی کہانی بتاتے ہوئے کہا کہ کبھی چرچ ہم کو خدا پر عقیدہ رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ مگر خدا سے مربوط ہونے کا کبھی طریقہ صرف حضرت عیسیٰ کی معرفت ممکن ہے۔ کوئی آدمی خدا سے براہِ راست ربط قائم نہیں کر سکتا۔ انھوں نے کہا کہ اسلام کی اہمیت یہ ہے کہ وہ آدمی کو ایسے خدا سے متعارف کرتا ہے جو براہِ راست

بندوں سے باتیں کرتا ہے اور اس کی روح سے اتصال قائم کرتا ہے۔ اسلام میں ہر آدمی براہ راست بط خدا سے قائم کر سکتا ہے۔

Monthly Arabia, London, July 1983

انسان کی فطرت ایک ایسا خدا چاہتی ہے جس سے وہ براہ راست مربوط ہو سکے۔ مگر موجودہ مذاہب ایسا خدا دیتے ہیں جس سے وہ صرف بالواسطہ طور پر مربوط ہو سکتا ہے۔ تمام مذاہب میں صرف اسلام انسان کو براہ راست خدا سے ملاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آج بھی اپنی اصل الہامی شکل میں ہے۔ جب کہ دوسرے مذاہب انسانی طاوٹ کی وجہ سے اپنی اصل الہامی صورت کو کھو چکے ہیں۔ تمام مذاہب اصلاً ایک تھے۔ مگر اب ان میں انسانی آمیزش کی وجہ سے فرق ہو گیا ہے (یونس ۱۹) مذہب ایسا ہے جو کئی خدا پر پیش کر رہا ہے۔ مگر یہ انسانی طلب کے سراسر غیر مطابق ہے۔ کیوں کہ خدا کی ایک ایسی ہستی کی طلب ہے جس کو آدمی اپنا مرکز توجہ بنا سکے۔ اور مرکز توجہ ہمیشہ کوئی ایک چیز ہوتی ہے۔ کوئی چیز۔ کوئی مذہب کسی انسان کو خدا کے روپ میں پیش کرتا ہے۔ مگر انسان کو جس خدا کی شس ہے وہ وہی خدا ہو سکتا ہے جو اس کی اپنی ذات سے برتر ہو، ایسا خدا انسان کا معبود نہیں بن سکتا۔ خود اس کے اپنے جیسا ہو۔ کوئی مذہب خدا کو محض ایک روح مجرد (Vague Spirit) کی صورت میں پیش کر رہا ہے۔ مگر انسان ایک دیکھنے اور سننے والے خدا کو چاہتا ہے۔ ایتھر یا قوت ٹ جیسی کوئی مجرد چیز اس کی مانگ کو پورا نہیں کر سکتی۔

مشہور مفکر آرتھر کوئسٹر کو عزت اور مرتبہ حاصل تھا۔ اس کے پاس تقریباً چار لاکھ پونڈ نقد موجود تین شاہیوں کے باوجود وہ بے اولاد تھا۔ نیز مرض اور خون کے کیسر نے اس کو سخت پریشان کیا۔ چنانچہ اس نے مایوسی کے عالم میں مارچ ۱۹۸۳ میں اپنے لندن کے مکان میں خودکشی کر لی۔ اس کی عمر ۷۷ سال تھی۔

اسی طرح ہر روز دنیا بھر میں سیکڑوں آدمی خودکشی کرتے رہتے ہیں۔ خودکشی کے ان واقعات کی وجہ ہے — موجودہ دنیا میں اپنی آرزوؤں کی تکمیل سے مایوسی۔ مگر تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ پر سچا عقیدہ رکھنے والوں نے کبھی خودکشی کی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کا عقیدہ آدمی کو موجودہ دنیا سے اُٹنے والی دوسری دنیا میں امید عطا کرتا ہے۔ کیوں کہ خدا کی اسکیم میں زندگی صرف موجودہ دنیا کی نہیں ہے۔ وہ موت کے بعد بھی جاری رہتی ہے۔ خدا پر یقین رکھنے والے کو اگر دنیا میں کوئی تکلیف ہے تو وہ اُس دن زندگی کے ساتھ لو لگا لیتا ہے۔ وہ انسانوں کی دنیا سے مایوس ہو کر خدا کی دنیا

کو اپنی توجہ کا مرکز بنالیتا ہے۔ اس طرح بچے خدا پرست کی تمام پریشانیوں ایک صحت مندرجائیت (Healthy Optimism) میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔

خدا کا بگڑا ہوا تصور

دوسرے مذاہب میں خدا کا جو بگڑا ہوا تصور پایا جاتا ہے وہ انسان کی طلب کا مکمل جواب نہیں دیتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی نفسیات ایک کامل خدا کی طالب ہے اور یہ مذاہب اس کو ناقص خدا کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ اس بنا پر اگرچہ ایسا ہوتا ہے کہ اندرونی طلب سے مجبور ہو کر بہت سے لوگ اس کی طرف پلک پڑتے ہیں۔ مگر ان کی حقیقی روحانی تسکین اسی خدا سے ہو سکتی ہے جس کا تصور اسلام میں پیش کیا گیا ہے۔ ایک شخص اپنی سواری کے لئے موٹر کار کا طالب ہو تو آپ اس کو کھلونا گاڑی (Toy Car) دے کر مطمئن نہیں کر سکتے۔ اس کا اطمینان تو اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ اس کو ایک واقعی کار مل جائے۔ اسی لئے قرآن میں کہا گیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ تطنئن القلوب (خدا کی یاد سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے)۔

خدا اگرچہ ہمارے سامنے نہیں ہے مگر اس کی تخلیق، ایک عظیم کائنات کی صورت میں ہمارے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے۔ ہم اس کو دیکھتے ہیں اور اس کا تجربہ کرتے ہیں۔ ایسی حالت میں انسان کا ذہن کسی لیے خدا پر مبنی مطمئن ہو سکتا ہے جو موجودہ کائنات کے شایان شان ہو۔ جو آدمی کو واقعی اس عظیم کائنات کا خالق دکھائی دے۔ اس سے کم تر درجہ کا خدا انسان کے ذہن کو اپسٹیل نہیں کر سکتا۔

ایک امریکی سائنس دان والٹر آسکر لنڈ برگ نے اس کی ایک دل چسپ مثال دی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ "ایک سائنس دان دوسروں کے مقابل میں ایک خصوصی موقع (Special Advantage) اس بات کا رکھتا ہے کہ وہ خدا کی سچائی کو سمجھ سکے۔ وہ اساسی اصول جس پر اس کے کام کی بنیاد ہے وہ دراصل خدا کے وجود کا ایک اظہار (An expression of God's existence) ہے" اس کے باوجود سائنس کی تسلیم کے بعد کیوں لوگ خدا کے منکر ہو جاتے ہیں۔ امریکی پروفیسر کے نزدیک، دو میں سے ایک خاص سبب اس کا یہ ہے کہ نظم مسیحیت میں نوجوانوں کے اندر گہرائی کے ساتھ ایک ایسے خدا کا عقیدہ پیوست ہے جو انسانی صورت میں پیدا ہوا نہ کہ ایسا انسان جو خدا کی صورت میں پیدا ہوا۔ اس طرح کے ذہن بعد کو جب سائنس کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو خدا کا یہ الٹا اور محدود تصور دھیرے دھیرے غیر عقلی اور غیر علمی معلوم ہونے لگتا ہے۔ بالآخر جب مطابقت پیدا کرنے کی تمام کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد خدا کا یہ تصور مکمل طور پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔

In organised Christianity there is instilled deeply in young people a concept of God created in the image of man, rather than of man created in the image of God. When such minds are later trained in science, this reversed and limited anthropomorphic concept gradually becomes more and more incompatible with the rational, inductive attitude of Science. Ultimately when all attempts at reconciliation fail, the concept of God may be abandoned entirely.

• The Evidence of God in an Expanding Universe, p. 56

اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے۔ اصلاً اور ابست لاء دوسرے مذاہب اور اسلام ایک ہی تھے۔ مگر دوسرے مذاہب میں نبدیلیوں کی وجہ سے صحیح تصور خدا محفوظ نہ رہ سکا۔ جب کہ اسلام میں خدا کا تصور اپنی اصل اور حقیقی صورت میں محفوظ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خدا کو صحیح ترین روپ میں پیش کرتا ہے۔ اسلام کا خدا ایک خدا ہے۔ وہ ہر قسم کی طاقتوں کا مالک ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے تنہا پوری کائنات کو پیدا کیا اور وہی تنہا پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ وہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے اور بولتا ہے۔ وہ آدمی کی پکار پر ہر وقت اس کا ساتھ دینے کے لئے موجود رہتا ہے۔ اس سے ہر وقت اور ہر مقام پر انسان کا ربط قائم ہو سکتا ہے۔ ہر چیز اس کے قبضہ اختیار میں ہے۔ وہ موت سے پہلے کے مرحلہ میں بھی آدمی کا مددگار ہے اور موت کے بعد کے مرحلہ میں بھی۔ قرآن اسی خدا کا ایک تعارف ہے جس کو خدا کا کامل تعارف حاصل کرنا ہو اس کو قرآن پڑھنا چاہئے۔

حصہ دوم

موجودہ زمانہ میں تمام قومیں اجتماعی مسائل سے دوچار ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک ہوں یا غیر ترقی یافتہ ممالک، ہر جگہ انسانی معاشرہ ظلم و فساد کا شکار ہے۔ ہر جگہ یہ سوال دو پیش ہے کہ معاشرہ کی تعلیم کس طرح کی جائے کہ وہ بہتر انسانی معاشرہ بن سکے۔

انسانی مسائل پر غور کرتے ہوئے سب سے اہم بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ کہ انسان ایک ایسی دنیا میں اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کے سوال سے دوچار ہے جہاں بقیہ تمام چیزوں کے مسائل اول روز سے حل شدہ ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان نے کائنات کی شاہراہ چھوڑ رکھی ہے۔ اگر وہ خود بھی اسی شاہراہ پر آجائے جس پر بقیہ تمام چیزیں چل رہی ہیں تو اس کے مسائل بھی اسی طرح حل ہو جائیں گے جس طرح بقیہ چیزوں کے مسائل حل ہو چکے ہیں۔

کائنات کی تمام چیزیں ایک ہی آفاقی قانون میں جکڑی ہوئی ہیں۔ مگر انسان کا یہ حال ہے کہ ہر ایک اپنے لئے الگ الگ راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز دوسروں کے لئے نفع بخش بن کر زندگی ہے۔ مگر انسان دوسروں کے استغلال پر اپنا مستقبل تعبیر کرنا چاہتا ہے۔ کائنات میں اگر کوئی چیز بلند ہے

تو وہ اپنا سایہ زمین پر ڈال کر تواضع کا اعتراف کرتی ہے۔ مگر انسان کو اگر کوئی بڑائی مل جائے تو وہ گھنٹہ کا انظار کرتا ہے۔ کائنات میں ہر چیز صرت اپنے کام میں لگی ہوئی ہے، وہ کسی دوسرے سے نہیں ٹکراتی۔ مگر انسان دوسروں سے ٹکراتا ہے۔ وہ دوسرے کی تعریف پر اپنی تعمیر کا منصوبہ بناتا ہے۔ کائنات میں ایسے ”سیلاب“ آتے ہیں جن کو آزادانہ موقع دیا جائے تو وہ سخت تباہی پھیلا دیں۔ مگر کائناتی نظام یہ کہتا ہے کہ ان کا رخ ندیوں اور سمندروں کی گہرائی کی طرف موڑ دیتا ہے۔ اس کے برعکس انسانوں کے یہاں جب منفی جذبات کا طوفان اٹھتا ہے تو وہ اس کے رخ کو نہیں بھیرتے۔ یہاں ہر آدمی صرف یہ جانتا ہے کہ اپنی آفت کو دوسرے کے اوپر ڈال دے۔

معاشرہ کی اصلاح کے سلسلے میں اصل ضرورت یہ ہے کہ اس تضاد کو ختم کیا جائے۔ انسانی معاشرہ کو بھی اسی آفاقی نظام کا پابند بنایا جائے جس میں بقیہ تمام کائنات جکڑی ہوئی ہے۔ جس دن ایسا ہوگا اسی دن انسانی زندگی کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ جس قانون کو اختیار کرنے کے نتیجے میں بقیہ کائنات کے مسائل حل شدہ ہیں اسی قانون کو اختیار کرنے سے انسانی زندگی کے مسائل کیوں کر حل نہ ہوں گے۔

اجتماعی مسائل

اجتماع کیا ہے۔ اجتماع دراصل افراد ہی کے مجموعہ کا دوسرا نام ہے۔ سوسائٹی کا سلوک دراصل فرد فرد کے سلوک ہی کا مجموعہ ہوتا ہے۔ افراد صحیح ہوں تو سوسائٹی صحیح ہوگی۔ افراد غلط ہوں تو سوسائٹی بھی غلط ہو جائے گی۔

خدا کا عقیدہ سوسائٹی کے ہر فرد کو صحیح ترین نقطہ نظر دیتا ہے۔ وہ فرد فرد میں سمجیدگی پیدا کرتا ہے۔ اس طرح وہ ہر فرد کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ وہی کرے جو بحیثیت مجموعی پوری انسانیت کے لئے مفید ہے۔ اور وہ نہ کرے جو مجموعی انسانیت کے لئے مفید نہیں۔

خدا کا عقیدہ عظیم ترین دریافت ہے۔ وہ آدمی کی پوری شخصیت کو بھلا دیتا ہے۔ اس کی مثال کیرم بورڈ سے دی جاسکتی ہے۔ کیرم کے کیل میں بورڈ کے درمیان ۱۹ گولٹیں ہوتی ہیں۔ کھلاڑی اگر اسٹرائکر کو اس طرح مارے جس سے تمام گولٹوں پر زور پڑ جائے تو ایسی مار کو شاہ ضرب (Master Stroke) کہتے ہیں۔ خدا پر عقیدہ بھی اسی قسم کا ایک ماسٹر اسٹروک ہے۔

خدا پر عقیدہ انسان کی پوری ہستی پر ضرب لگاتا ہے۔ وہ آدمی کی تمام قوتوں کو متحرک بنا دیتا ہے۔ خدا پر عقیدہ بظاہر ایک چیز ہے مگر وہ انسان کو ہر پہلو سے ایک اصلاح یافتہ انسان بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد

آدمی اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کی ہستی کا جو پہلو بھی دنیا میں ظاہر ہو وہ درست شکل میں ظاہر ہو، فطرت کے سیدھے راستے سے وہ کسی حال میں انحراف نہ کرے۔ انسان کا پورا وجود خدا کی پکڑ میں ہے اس لئے خدا کا عقیدہ انسان کے پورے وجود کو متاثر کرنے والا بن جاتا ہے۔

۱۔ روح کو چھوڑ کر صرف جسم پر توجہ دینے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر متکامل شخصیت (Integrated personality) نہیں پیدا ہوتی۔ اپنے اندر کی کا احساس اس کو مستقل طور پر غیر مطمئن رکھتا ہے۔ وہ اس احساس میں مبتلا رہتا ہے کہ اس کو جو کچھ پانا چاہئے تھا وہ ابھی تک اس کو نہ پاسکا۔

یہ احساس محرومی اکثر حالات میں ناجی برائیوں کا سبب ہے۔ سماج کے اندر ظلم و فساد کی حقیقت دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی بے چینی کو دوسرے کے اوپر انڈیل دینا چاہتا ہے۔ ایک آدمی اپنی محرومی و محظوظیوں کی تکمیل کے لئے دوسرے کے استغلال کا منصوبہ بناتا ہے مگر جب خدا کا عقیدہ اس کے ذہن میں اتر جائے تو اس کے بعد اس کے اندر متکامل شخصیت پیدا ہوتی ہے۔ وہ نفسیاتی پیچیدگیوں سے آزاد روح (Complex-free soul) بن جاتا ہے جس کو قرآن میں نفس مطمئنہ کہا گیا ہے۔ اس کے بعد اگر اس کے پاس کم ہو تو اس کے اندر احساس کمتری کی برائیاں پیدا نہیں ہوتیں۔ اس کے پاس زیادہ ہو تو وہ احساس برتری کے مرض میں مبتلا نہیں ہوتا۔ وہ ہر حال میں ایک معتدل انسان بنا رہتا ہے اور رعیت جیسی طور پر نہ ہی وہ چیز ہے جو کسی شخص کو بہتر سماجی فرد بناتی ہے۔

۲۔ دوسری چیز احساس ذمہ داری ہے۔ احساس ذمہ داری ہمیشہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کہ آدمی یہ محسوس کرے کہ اس کے اوپر بھی کوئی طاقت ہے جو اس کو اپنی چکڑ میں لے سکتی ہے۔ خدا کو چھوڑنے کے بعد آدمی کے سامنے ایسی کوئی بلند تر طاقت باقی نہیں رہتی جس سے آدمی اندیشہ کرے اور جس کے سامنے جواب دہی کا احساس اس کو مجبور کرے کہ وہ سچائی پر قائم رہے۔

اس کے برعکس جب آدمی قادر مطلق خدا کو ماننا ہے تو اس کے فوراً بعد اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ مجھے اس کے سامنے جواب دہی کرنی ہے۔ جواب دہی کا خیال اس کو اپنے قول و عمل میں بے حد ساس بنادیتا ہے۔ یہ جذبہ اس کی پوری زندگی کو منظم کرتا ہے۔ وہ اس کے اوپر ننگراں بن جاتا ہے۔ وہ اس کو ظلم اور استحصا (Exploitation) کے راستوں سے بچاتا ہے اور ہمیشہ انصاف اور بھلائی کو اختیار کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ مشہور انگریز جج سر سٹیو ہیل (۱۶۷۶-۱۶۹۹) نے بجا طور پر لکھا ہے کہ ”یہ کہنا کہ مذہب ایک فریب ہے، ان تمام ذمہ داریوں اور پابندیوں کو منسوخ کرنا بھی سے سماجی ظلم کو برقرار رکھا جاتا ہے“

کسی سوسائٹی کے بیشتر افراد جب اسلام کے تصور کے مطابق خدا کو اپنے عقیدے میں شامل کر لیں تو اس کے بعد اجتماعی معاملات میں زبردست تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ آدمی کا یہ احساس کہ خدا اس کو دیکھ رہا ہے اس کے اندر سے مزاج ختم کر دیتا ہے کہ وہ اندر کچھ بدو اور باہر کچھ ایسے لوگ دوسروں کا استغلال نہیں کرتے، کیوں کہ وہ جانتے ہیں کہ اس کا انھیں حساب دینا پڑے گا۔ ان کی زندگی خود رنجی زندگی (Self-oriented life) کے بجائے خدا رنجی زندگی (God-oriented life) بن جاتی ہے۔

خدا پر ایمان لانا ایک ایسی ہمتی پر ایمان لانا ہے جو تمام طاقتوں کا مالک ہے۔ جو انسان کے دلوں تک کا مال جانتا ہے جو انسان سے اس کے تمام کھلے اور چھپے کا حساب لے گا۔ اس طرح خدا پر ایمان لانا آدمی سے اس کی خودی اور سرکشی کو چھین لیتا ہے۔ ایسا آدمی انتہائی سنجیدہ (Sincere) اور کامل طور پر حقیقت پسند بن جاتا ہے۔ یہی چیز ہر قسم کی اصلاح کا راز ہے۔ آدمی اگر سنجیدہ اور حقیقت پسند ہے تو وہ ہر کام کو صحیح طور پر انجام دے گا اور اگر وہ سنجیدہ اور حقیقت پسند ہو تو جو کام بھی اس سے متعلق ہو گا اس کو وہ بگاڑ ڈالے گا۔ اسلام کے مطابق خدا کا عقیدہ آدمی کے اندر یہی سنجیدگی اور حقیقت پسندی پیدا کرتا ہے ہماری دنیا میں جو انسان ہیں وہ سب برابر نہیں۔ یہاں کوئی طاقت ور ہے اور کوئی کمزور۔ یہی فرق ہر قسم کے ظلم و فساد پیدا کرتا ہے۔ جو شخص اپنے کو طاقت ور پاتا ہے وہ اس کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے جس کو وہ بظاہر کمزور دیکھ رہا ہے۔

خدا پر ایمان برائی کی اس جڑ کو کاٹ دیتا ہے۔ خدا پر ایمان بتاتا ہے کہ اصل معاملہ انسان اور انسان کے درمیان نہیں بلکہ اصل معاملہ خدا اور انسان کے درمیان ہے۔ یہاں ایک طرف خدا ہے جس کے پاس ہر قسم کی طاقتیں ہیں اور دوسری طرف انسان ہے جس کو خدا کے مقابلہ میں کوئی طاقت حاصل نہیں۔ گویا یہاں زیادہ طاقت اور کم طاقت کی تقسیم نہیں بلکہ طاقت اور بے طاقتی کی تقسیم ہے (فاطر ۱۵)

خدا پر ایمان آدمی کے ذہن کو یکسر بدل دیتا ہے۔ ایسا آدمی اپنے معاملہ کو دوسرے انسانوں کی نسبت سے دیکھنے کے بجائے خدا کی نسبت سے دیکھنے لگتا ہے۔ کیونکہ بالآخر جس سے معاملہ پیش آنے والا ہے وہ خدا ہی ہے۔ اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آدمی سے وہ تمام ظالمانہ خواہشیں حذف ہو جاتی ہیں جو اپنے معاملہ کو دوسرے انسانوں کی نسبت سے دیکھنے کی وجہ سے مصنوعی طور پر اس کے اندر پیدا ہو گئی تھیں۔ وہ اپنی حقیقی سطح پر آ جاتا ہے۔ وہ انسان اصلی (Man cut to size) بن جاتا ہے۔

دو شخص یا دو قوم کے درمیان جب بھی نزاع پیدا ہو تو بیشتر حالات میں غلطی دونوں طرف ہوتی

ہے۔ اب ایسی حالات میں اگر ایک فریق اپنے حصہ کی غلطی مان لے تو دوسرا فریق بھی بآسانی اپنی غلطی کو ماننے پر راضی ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ایک فریق اپنے حصہ کی غلطی نہ مانے تو دوسرا فریق بھی اپنے حصہ کی غلطی ماننے پر راضی نہیں ہوتا۔ اس طرح جھگڑا بڑھتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوتی۔

ایسے تمام معاملات میں اصل شکل یہ ہوتی ہے کہ جھگڑا پیدا ہونے ہی دونوں فریق اس کو اپنی عزت (Prestige) کا مسئلہ بنالیتے ہیں۔ ہر فریق بخوبی جانتا ہے کہ غلطی کا ایک جزر اس کی طرف بھی ہے۔ مگر یہ خیال اس کو اعتراف سے روک رہتا ہے کہ اگر میں نے اپنی غلطی مان لی تو میری بے عزتی ہو جائے گی۔ اس اندیشہ کی بنا پر وہ غلطی سے کوئی فریق اپنی غلطی کے اعتراف کے لئے تیار نہیں ہوتا۔

لیکن اگر دونوں میں سے کوئی ایک ایسا کرے کہ وہ پہل کر کے اپنے حصہ کی غلطی مان لے تو صورت حال فوراً بدل جائے گی۔ جو معاملہ پہلے عزت کا معاملہ تھا وہ اب توازن کا معاملہ بن جائے گا۔ اس کے بعد دوسرے فریق کے لئے اعتراف کرنا اپنے کو نیچا کرنے کے ہم معنی نہیں رہتا بلکہ وہی چیز کرنا بن جاتا ہے جو دوسرا فریق عملاً کر چکا ہے۔ گویا ایک فریق کا اعتراف دوسرے فریق کے اعتراف کو چیلنجی طور پر توازن کو دیتا ہے۔ یہی حقیقت پسندی زندگی کی اصلاح کا سب سے بڑا راز ہے۔ اور یہ حقیقت پسندی صرف خدا پرستی سے پیدا ہوتی ہے۔ خدا پر ایمان دراصل خدا کو کبیر مان کر اپنے آپ کو صغیر کے مقام پر رکھنا ہے۔ یہ ایمان اس حال میں وقوع میں آتا ہے کہ خدا اپنی کبریائی کو نہولنے کے لئے ہمارے سامنے موجود نہیں ہوتا۔ اس اعتبار سے ہر کسی انسان کے لئے سب سے بڑی حقیقت پسندی ہے۔ اب جو شخص اس پر راضی ہو جائے کہ ساری بڑائی خدا کی طرف ہے اور ساری چھوٹائی میری طرف، وہ گویا اپنی ”کو تا ہی“ کو آخری حد تک تسلیم کر چکا ہے اور جو شخص اپنی ”کو تا ہی“ کو آخری حد تک تسلیم کر لے وہ کیلے کسی بات کو عزت کا مسئلہ بنا سے گا۔ ایسے آدمی کے لئے ہر دوسرا اعتراف اسی چیز کو چھوٹی سطح پر ماننا ہے جس کو وہ زیادہ بڑی اور آخری سطح پر پہلے ہی مان چکا ہے۔ قدرت کا نظام توازن کے اصول پر قائم ہے۔ توازن کو قائم رکھنے میں قدرت بن تدبیروں سے کام لیتی ہے ان میں سے ایک تخیل (Diversion) ہے۔ یعنی قوت کی فاضل مقدار کو دوسری طرف موڑ دینا۔ بارش کے موسم میں جو پانی برستا ہے اس کی ساری مقدار اگر کھیتوں اور آبادیوں میں رہ جائے تو زبردست نقصان ہو۔ ایسے موقع پر قدرت یہ کرتی ہے کہ پانی کی ضروری مقدار کھیتوں اور آبادیوں کو دے کر بقیہ تمام پانی دریاؤں کی طرف محول (Divert) کر دیتی ہے۔

اسی اصول تخیل کو انسان نے مصنوعی طور پر بند (Dam) کی صورت میں اختیار کیا ہے۔ بند کا مقصد

یہ ہے کہ دریا کے پانی کے بے روک ٹوک بہاؤ پر کنٹرول قائم کیا جائے۔ جب بھی ایسا ہو کہ پانی حد سے بڑھتا ہو انظر آئے تو اس کے رخ کو موڑ کر دوسری طرف کر دیا جائے تاکہ وہ دریا میں داخل ہو کر طغیانی نہ لاسکے بلکہ طغیانی سے بنے ہوئے عظیم گڑھے میں جا کر گر جائے جس کو عام طور پر ذخیرہ آب (Reservoir) کہا جاتا ہے۔ یہی اصول مشینوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے مثلاً اسٹیم انجن میں جب اسٹیم کی مقدار متعینہ حد سے زیادہ ہو جاتی ہے تو اسٹیم کے رخ کو پھیر کر اسے باہر نکال دیا جاتا ہے۔

ایسا ہی کچھ معاملہ انسان کی اجتماعی زندگی کا بھی ہے۔ مختلف انسان جب مل جل کر رہتے ہیں تو ان کے درمیان بار بار شکایت کی باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک دوسرے کے خلاف دلوں میں تلخیاں ابھرتی ہیں۔ اگر اس شکایت اور تعنی کو بڑھنے دیا جائے تو اختلاف اور عناد اور مقابلہ کی نوبت آ جاتی ہے۔ انسانی جماعت یا انسانی معاشرہ کا درست طور پر کام کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔

ان حالات میں انسان کے لیے بھی ایک ایسی چیز کی ضرورت ہے جس کی طرف اس کے جذبات کے مہضر اضداد کو موڑا جاسکے۔ خدا اور آخرت کا حقیقہ زندگی میں بھی کام کرتا ہے۔ وہ اجتماعیت کو نقصان پہنچانے والے جذبات کو انسان کی جانب سے موڑ کر خدا کی طرف کر دیتا ہے۔

حضرت یوسف کے سوتیلے بھائیوں نے آپ کو باپ سے جدا کر دیا۔ اس کے بعد آپ کے دوسرے بگے بھائی بن یامین کے ساتھ بھی اسی قسم کا حادثہ پیش آیا۔ ان ناخوش گوار واقعات کے بعد قدرتی طور پر حضرت یوسف کے والد حضرت یعقوب کے اندر شدید جذبات پیدا ہوئے۔ آپ اگر اپنے ان جذبات کا نشہ حضرت یوسف کے سوتیلے بھائیوں کو بناتے تو زبردست انتشار اور اختلاف پیدا ہوتا۔ مگر آپ اپنے جذبات کے، عہد کو حسد کی طرف موڑ دیا۔ آپ نے فرمایا: انما اشکوا بشی وحن فی الی اللہ۔ اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافات کے زمانہ میں اسلامی جنرل خالد بن الولید کو معزول کر دیا۔ یہ خالد بن الولید جیسے شخص کے لئے زبردست جھٹکا تھا۔ مگر انہوں نے اپنے تمام جذبات کو یہ کہہ کر حسد کی طرف موڑ دیا: انی لا اقاتل فی سبیل عمر ولكن اقاتل فی سبیل سرت عمر ایں عمر کے راستہ میں نہیں لڑتا بلکہ خدا کے راستہ میں لڑتا ہوں۔

یہ کسی انسانی معاشرہ کے لئے عقیدہ آخرت کی بہت بڑی دین ہے۔ اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی شکایات کی تلافی کے لئے خدا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس نے جو کچھ انسان سے نہیں پایا، اس کو وہ خدا سے پانے کی امید کر لیتا ہے۔ اس طرح خدا پرست آدمی کے منفی جذبات اپنے ہم جنموں کی طرف رخ کرنا کے بجائے خدا کی طرف محول (Divert) ہوتے رہتے ہیں۔ جو پانی سیلاب بن کر انسانی آبادی کو نقصان

پہنچاتا وہ (Diversion Pool) میں جا کر گرجاتا ہے۔

خاتمہ

اس بحث کو میں جارج برنارڈشا (۱۸۵۶-۱۹۵۰) کے ایک قول پر ختم کروں گا۔ برنارڈشا نے ایک بار کہا کہ اگر محمد جیسا کوئی آدمی موجودہ دنیا کا ڈکٹیٹر ہو جائے تو وہ اس کے مسائل کو اس طرح حل کر دے گا کہ دنیا میں وہ امن اور خوشی قائم ہو جائے جس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔

If a man like Muhmmad were to assume the dictatorship of the modern world, he would solve its problems in a way that would bring it much needed peace and happiness.

محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو جس چیز نے محمد بنایا وہ خدا پر کامل ایمان تھا۔ آپ کی زندگی مومن کامل کا نمونہ تھی۔ اس اعتبار سے اگر برنارڈشا کے الفاظ کو بدل کر یہ کہا جائے تو بالکل درست ہو گا کہ — آج دنیا میں اگر صحیح طور پر خدا کو ماننے والے پیدا ہو جائیں تو یقیناً دنیا میں امن قائم ہو جائے گا جس کی آج دنیا کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔

جمعیتہ علماء ممالکِ بریہ کے تحت کو الالبور میں ایک اسلامی کانفرنس ہوئی۔ یہاں ۲۵ نومبر ۱۹۸۳ کے پروگرام میں میرا ایک مقالہ (اسلام اور عصر حاضر) رکھا گیا تھا۔ زیر نظر مقالہ اس مقالہ کا اردو ترجمہ ہے جو اس موقع پر پیش کرنے کے لئے انگریزی میں تیار کیا گیا۔

ایک سفر



اکتوبر ۱۹۸۳ کی شام کو ۹ بجے میں دہلی ایئرپورٹ کی انتظار گاہ میں تھا۔ مجھ کو جاپان ایئر لائن سے روم ہوتے ہوئے افریقہ جانا تھا۔ اس اثنا میں بغل کی سیٹ سے دو خوش پوش مسافروں کی گفتگو کے یہ الفاظ میرے کان میں آئے :

آپ کہاں جا رہے ہیں

روم

آپ کہاں جا رہے ہیں

لندن

میں نے سوچا کہ انسان کس قدر بے خبر ہے۔ اس کی جیب میں چونکہ ہوائی جہاز کا ٹکٹ ہے ، اس لئے وہ سمجھتا ہے کہ وہ روم اور لندن جا رہا ہے۔ وہ بھول گیا ہے کہ اس کے اوپر خدا کے طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اس انتظار میں ہیں کہ کب خدا کا حکم ہو اور وہ آدمی کو اپنی پکڑ میں لے کر اس کو خدا کی عدالت میں پہنچا دیں۔ آدمی بالآخر خدا کی دنیا میں جانے والا ہے۔ مگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ خود اپنی دنیا میں جا رہا ہے۔ انسان کی یہ بے خبری بھی کیسی عجیب ہے۔

جاپان ایئر لائنز کی فلائٹ نمبر ۴۶۶ سے میں نے روم تک کا سفر کیا۔ میں اکثر معروف کمپنیوں کے جہازوں میں سفر کر چکا ہوں۔ مگر جاپان ایئر لائنز مجھے سب سے بہتر معلوم ہوئی۔ اس جہاز کی ہر چیز دوسرے جہازوں سے بہتر تھی۔ جہاز کی بناوٹ، عملہ کی کارکردگی، مسافروں کی ضروریات کا اہتمام وغیرہ ہر چیز میں جاپان ایئر لائنز دوسری کمپنیوں سے ممتاز نظر آئی۔

روم سے طرابلس کا سفر البتہ لیا کے ذریعہ طے ہوا۔ جہاز کی تقریباً نصف سیٹیں خالی نظر آئیں۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہوئی کہ یسویا میں بیرونی دنیا کے لئے نہایت زیادہ نہیں۔ سیاحت کی کشش بھی یسویا میں زیادہ نہیں ہے۔ اور آج کل ہوائی سفر زیادہ تر یا تجارت کے لئے ہوتا ہے یا سیاحت کے لئے۔

تاہم پٹرولر کی طاقت کا اندازہ اس سے ہوا کہ الیٹالیا (Alitalia) میں دوران پرواز جب دن کا کھانا آیا تو اس کے ساتھ ٹرے میں ایک کارڈ بھی تھا جس میں عربی اور دوسری تین زبانوں میں یہ فقرہ لکھا ہوا تھا :

الیتالیا) قضمن لکھو هذا الغذاء خالی من لحم الخنزیر (الیتالیا اس بات کی ذمہ داری
یتی ہے کہ اس کھانے میں خنزیر کا گوشت شامل نہیں ہے)

طرابلس میں میرا قیام فندق البکیر کے کمرہ نمبر ۸۱۳ میں تھا۔ یہ کمرہ سمندر کی طرف کھتا ہے۔
بیرے سامنے دور تک نہایت پرکشش منظر تھا۔ سمندر کے کنارے پختہ فیلڈ بنی ہوئی تھی۔ اس
بہ کچھ لڑکے بے فکری کے ساتھ گیند کھیلتے ہوئے نظر آئے۔ اس منظر کو میں نے دیکھا تو اس میں مجھے
نیا میں پھیلے ہوئے غافل انسانوں کی تصویر دکھائی دی۔ بے اختیار میری زبان سے نکلا —
وگ کھیل رہے ہیں تاکہ وہ دوبارہ نہ کھیل سکیں۔ لوگ خوش ہیں تاکہ دوبارہ انھیں خوشیاں
صیب نہ ہوں۔ لوگ جھوٹی لذتوں میں گم ہیں تاکہ وہ خدا کی بڑی لذتوں سے ہمیشہ کے لئے
محروم ہو جائیں۔

۲۱ اکتوبر ۱۹۸۳ کو صبح کا وقت تھا۔ میں سمندر کے رخ پر بیٹھا ہوا کمرہ کے باہر دیکھ رہا تھا
سورج کی سنہری شعاعوں میں ہر چیز نہایت شاندار معلوم ہو رہی تھی۔ شرب پر جدید ترین
کاروں کا سیلاب بہہ رہا تھا۔ سمندر کا پانی موجیں مارتا ہوا عجیب حسین منظر پیش کر رہا تھا۔ آسمان
بر بادل کے ٹکڑے آسمان کے آفاقی جن میں اضافہ کر رہے تھے۔ سمندر میں جگہ جگہ سمندری جہاز ابھرے
وئے دکھائی دیتے تھے۔

یہ مناظر دیکھتے دیکھتے اچانک مجھ پر ایک لمحاتی تجربہ گذرا۔ مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے میں خدا
کے دیکھنے کو دیکھ رہا ہوں۔ جیسے میں خدا کے ہونے کا تجربہ کر رہا ہوں۔ خدا بھی تو اسی طرح
کائنات کو دیکھ رہا ہوگا۔ میں نے سوچا اگر یہ ممکن ہے کہ یہاں ایک انسان ہو۔ اس کو اپنی ذات کا
شعور حاصل ہو۔ وہ سوچے اور دیکھے۔ کائنات سے الگ اس کی اپنی مستقل ہستی ہو۔ اگر ایسے ایک
سان کا وجود ممکن ہے تو خدا کا وجود کیوں کر ممکن نہیں۔

تھوڑی دیر کے لئے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری ذات میں خدا کی ذات شامل ہو گئی
و۔ میں اپنے وجود میں خدا کے وجود کو دیکھنے لگا۔ میرا شعور ذات میرے لئے شعور خداوندی
کے ہم معنی بن گیا۔ میں نے سوچا کہ جو لوگ خدا کے منکر ہیں انھیں اس سے پہلے خود اپنا انکار کرنا
ہا ہے۔ اور اگر وہ اپنا انکار نہیں کر سکتے تو انھیں یہ حق بھی حاصل نہیں کہ وہ خدا کے وجود کا انکار
کریں۔

اس سفر میں میری ملاقات مختلف ملکوں کے مسلم دانشوروں سے ہوئی۔ ان سے گفتگو کے

دوران میں نے محسوس کیا کہ ہر ملک کے اعلیٰ تعلیم یافتہ مسلمانوں کے ذہن پر ایک ہی چیز چھائی ہوئی ہے۔ اور وہ ہے مسلمانوں کے اوپر غیر قوموں کے حملہ کا مسئلہ۔ چنانچہ ہر آدمی بس دفاعی ذہن کے تحت سوچتا ہے۔ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ مسلم دشمن طاقتوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہی کوئی دوسرا کام لیا جاسکتا ہے۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ جب تک مسلمانوں کی طرف سے مقابلہ آرائی کا ماحول ختم نہ کیا جائے، ملت کی تعمیر و ترقی کا کوئی حقیقی کام کرنا ممکن نہیں سب سے عجیب بات جس کا مجھے بار بار تجربہ ہوا وہ یہ کہ آج کل دنیا بھر کے مسلمانوں میں ”اسلامی دعوت“ کا لفظ بہت زیادہ بولا جا رہا ہے۔ مگر اسلامی دعوت کا عملی مفہوم لوگوں کے ذہن میں شاید یہ ہے کہ مسلمانوں کے مسائل کے لئے جو بھی چیخ و پکار کی جائے وہ سب کا سب اسلامی دعوت ہے۔ حتیٰ کہ اسلامی دعوت کا لفظ موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کی قومی دعوت کے ہم معنی بن کر رہ گیا ہے۔

میں نے لوگوں کے سامنے اپنا یہ نقطہ نظر پیش کیا کہ اپنی قوتوں کو قومی دفاع کے محاذ پر خرچ کرنا گویا سب کو چھوڑ کر نتیجہ پر محنت کرنا ہے۔ ہمارے تمام مسائل دعوت الی اللہ کے کام کو چھوڑنے کا نتیجہ ہیں۔ جب تک امت مسلمہ اپنے اس فرض منصبی کو ادا نہیں کرے گی وہ دوسری قوموں کی جارحیت کا شکار رہتی رہے گی۔ اس صورت حال سے نکلنے کی اس کے سوا کوئی اور تدبیر نہیں۔

فندق الکبیر میں ۱۸ اکتوبر کو دوپہر کے کھانے میں میرے ساتھ دوسرے دو آدمی میز پر تھے۔ ایک صاحب یورپ کے ایک ملک سے آئے تھے، دوسرے امریکہ سے۔ ایک صاحب نے گفتگو کے دوران اپنی جیب سے دو رنگین فوٹو نکالے۔ یہ دو بچوں کے فوٹو تھے۔ ایک ۱۰ ماہ کا اور دوسرا دو سال کا۔ انھوں نے سکر اتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں میرے بچے ہیں اور وہ میری زندگی ہیں (They are my life)

اس کے بعد دوسرے صاحب نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹی بچی کا فوٹو نکال کر دکھاتے ہوئے کہا ”یہ میری نواسی ہے اور میں ہر وقت اس کا فوٹو اپنی جیب میں رکھتا ہوں“ اسی طرح ایک بار ایک افریقی عالم کے ساتھ باہر جانا ہوا۔ راستہ میں بازار پڑتا تھا۔ وہ کپڑے کی ایک دکان میں گئے اور اس طرح لال پیلے کپڑے کی خریداری شروع کر دی جیسے اس سے زیادہ اہم ان کے نزدیک کوئی کام ہی نہیں۔

میں نے سوچا کہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں میں جی رہے ہیں۔ اور یہی

اُب میں جو بین الاقوامی اسٹیج پر بیٹھ کر ملت اسلامیہ کے موضوع پر مجاہدانہ تقریریں کرتے ہیں۔
 کناڈا سے آئے ہوئے ایک مسلمان پروفیسر نے سوال کیا کہ آپ کے اس قسم کے بیسیرونی
 مفروں کو انڈیا کی حکومت کس نظر سے دیکھتی ہے۔ میں نے کہا کہ میں ایک غیر سیاسی آدمی ہوں۔ اس
 لئے وہ اس میں کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتے۔ بلکہ حسب ضرورت تعاون کرتے ہیں (جیسا کہ میں
 لایپ کے سفر کے ذیل میں لکھ چکا ہوں) وہ فوراً بولے:

مگر اسلام تو سیاست سکھاتا ہے اور ہر مسلمان کو سیاسی ہونا چاہئے۔
 ا کے بعد مزید گفتگو کے دوران انھوں نے ہمارا گاندھی کا ذکر کیا اور کہا کہ:

He was an enemy of Islam

ا نے کہا کہ یہ صحیح نہیں۔ ہمارا گاندھی اسلام دشمن نہیں تھے۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں
 کہ وہ اس مسلم سیاست کے مخالف تھے جو تقسیم ملک کے نظریہ کے تحت ہندوستانی مسلمانوں نے
 رائی تھی۔ آپ چاہیں تو انھیں تقسیم دشمن کہہ سکتے ہیں مگر اسلام دشمن کہنا سراسر غلط ہے۔

یہ سن کر وہ مسکرائے اور کہا کہ آپ ہم کو حکومت ہند کے آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ موجودہ
 مسلمانوں کی یہی منفی ذہنیت ہے جس نے ان سے حقیقت پسندانہ طرز فکر کو چھین لیا ہے۔ اور جس قوم کی حقیقت
 ندانہ طرز فکر چھین جائے اس سے گویا سب سے بڑی چیز چھین گئی۔ ایسی قوم کا انجام صرف یہ ہے کہ وہ
 اپنے مفروضہ تخیلات کی دنیا میں جیتی رہے۔ اس کو خدا کی حقیقی دنیا میں کبھی کوئی جگہ نہیں مل سکتی۔

۲۰ اکتوبر کو طرابلس کے ایک اخبار کے نمائندہ نے صحافتی انٹرویو لیا۔ انھوں نے ہمارے اسلامی
 رکو سے متعلق اور عالم اسلام سے متعلق بہت سے سوالات کئے۔ ایک سوال یہ تھا کہ دور جدید کے مسلم
 مسائل کے بارے میں آپ کس طرح سوچتے ہیں۔ میں نے کہا کہ مسلمانوں کے تمام مسائل ان کی اسلام
 سے غفلت کا نتیجہ ہیں۔ جب تک یہ اصل وجہ دور نہ کی جائے کسی اور تدبیر سے مسلمانوں کے مسائل حل
 میں ہو سکتے۔

اسلامی مرکز کے بارہ میں میں نے بتایا کہ وہ ۱۹۷۰ سے قائم ہے اور ماہنامہ الرسالہ اور
 تابوں اور اجتماعات کے ذریعے پورے ملک میں خاموشی کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ اسلامی مرکز ایک
 نس غیر سیاسی ادارہ ہے جس کا مقصد مسلمانوں میں حقیقی اسلام کو زندہ کرنا ہے اور غیر مسلم
 رام کو سچے اسلام سے متعارف کرنا ہے۔ میں نے بتایا کہ اسلامی مرکز کا صدر دفتر دہلی میں ہے اور اس
 ایک تختی مرکز حیدر آباد میں قائم کیا گیا ہے۔ ہمارا منصوبہ ہے کہ دہلی کے مرکز کو اردو اور عربی
 ۲۵

اور انگریزی اور ہندی میں اسلامی لٹریچر کی فراہمی کا مرکز بنائیں اور حیدر آباد کے تحتی مرکز کو ملک کی دوسری علاقائی زبانوں کا۔

طرابلس سے واپسی میں میں نے لیبین ایئر لائنز کے ذریعہ سفر کیا۔ یہ جہاز پہلے دمشق میں اترا۔ اس کے بعد اس نے مجھ کو کویت پہنچایا۔

ظہر اور عصر کی نمازیں میں نے اسی جہاز پر ادا کیں۔ ۳۵ ہزار فٹ کی بلندی پر اڑتے ہوئے جب میں نے اپنا سر سجدہ میں رکھا تو عجیب احساس ہوا۔ سطح زمین پر سجدہ کرنے کے بجائے یہ فضا میں سجدہ تھا۔ جہاز جب فضا میں اڑ رہا ہوتا ہے تو بیک وقت دو چیزوں کا شدید احساس ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ مادہ کو خدا نے کس طرح انسان کے لئے مخر کر دیا ہے کہ وہ اس کو لئے ہوئے فضا میں اڑا چلا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ دوسرا احساس اپنی بے چارگی کا رہتا ہے۔ دوران پر واز اگر جہاز میں کوئی خرابی ہو جائے تو اس کے بعد صرف موت ہوتی ہے جو مقرر کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ سجدہ میں یہ دونوں احساسات اس طرح سمٹ آئے کہ دیر تک سجدہ سے سر اٹھانے کا جی نہ چاہا۔ دل نے کہا: خدایا، کیسے عجیب ہیں تیرے کرشمے اور کیسے عجیب ہیں وہ لوگ جو ان کرشموں کو دیکھ کر بھی نہیں ترس پتے۔ جن کی آنکھیں بدستور خشک رہتی ہیں اور جن کی دنیا اس کے بعد بھی تیری گزر گاہ نہیں بنتی۔

کویت میں جہاز بدلتا تھا مگر میاں تاخیر سے پہنچنے کی وجہ سے برٹش ایرویز کا اگلا جہاز چھوٹ گیا۔ اس لئے کویت میں مجھ کو ۲۴ گھنٹہ رکنا پڑا۔ ۲۳ اکتوبر ۱۹۸۳ کو دوبارہ میں دہلی واپس آ گیا۔ طرابلس سے کویت تک کا سفر میں نے لیبین ایرویز کے ذریعہ طے کیا۔ کویت سے دہلی کا سفر مجھے برٹش ایرویز کے ذریعہ طے کرنا تھا۔ مگر لیبین ایرویز کا جہاز لیٹ ہو گیا۔ ہم کویت اس حال میں پہنچے کہ جب لیبین ایرویز کا جہاز ہم کو لے کر کویت کے ہوائی اڈہ پر اتر رہا تھا تو برٹش ایرویز کا جہاز کویت کے ہوائی اڈہ سے پرواز کر رہا تھا۔

میں نے سوچا کہ زندگی کا بڑا سفر بھی آدمی کو اسی طرح مرحلہ وار طے کرنا ہوتا ہے۔ یہاں بھی ایک ”جہاز“ کے بعد دوسرا ”جہاز“ درکار ہوتا ہے جو آدمی کے سفر کو براہِ جاری رکھے۔ جس آدمی کی نظر صرف سامنے کی سواری پر ہو، اگلی سواری سے وہ بے خبر ہو تو معین مکن ہے کہ جب وہ ایک مرحلہ سے گزر کر دوسرے مرحلہ میں پہنچے تو وہاں صرف یہ خبر اس کو سننے کو ملے کہ اگلے جہاز کا وقت آچکا تھا اس لئے ”وہ تم کو لئے بغیر چلا گیا۔“ پہلے زین پر تہم رکھتے ہوئے اگلے زین پر بھی نگاہ رکھئے، اسی وقت آپ سہمی کے ساتھ چھت تک پہنچ سکتے ہیں۔

AL-RISALA

ماہنامہ الرسالہ کا انگریزی اڈیشن چھپ گیا ہے۔
فروری ۱۹۸۴ء کا شمارہ اس کا پہلا نمبر ہے۔
انگریزی الرسالہ کا زیر تعاون اور ایجنسی کی شرائط وہی ہیں جو
اُردو الرسالہ کی ہیں۔

ذیل کے پتہ پر رابطہ قائم فرمائیں:

C-29, Nizamuddin West,
New Delhi 110 013

INTRODUCTION TO ISLAM SERIES

1. The Way to Find God.
2. The Teachings of Islam.
3. The Good Life.
4. The Garden of Paradise.
5. The Fire of Hell.

The series provides the general public with an accurate and comprehensive picture of Islam-the true religion of submission to God

MAKTABA AL-RISALA

C-29 Nizamuddin West, New Delhi 110 013

ایجنسی: ایک تعمیری اور دعوتی پروگرام

ایک سالہ عام معنوں میں صرف ایک پرچہ نہیں، وہ تعمیرات اور احیاء اسلام کی ایک ہم ہے جو آپ کو آواز دیتی ہے۔ آپ اس کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ اس ہم کے ساتھ تعاون کی سب سے آسان اور بے ضرر صورت یہ ہے کہ آپ اس سالہ کی ایجنسی قبول فرمائیں۔

”ایجنسی“ اپنے عام استعمال کی وجہ سے کاروباری لوگوں کی دل چسپی کی چیز سمجھی جانے لگی ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ایجنسی کا طریقہ دور جدید کا ایک مفید عطیہ ہے جس کو کسی فکر کی اشاعت کے لئے کامیابی کے ساتھ استعمال کیا جاسکتا ہے۔ کسی فکری ہم میں اپنے آپ کو شریک کرنے کی یہ ایک انتہائی ممکن صورت ہے اور اسی کے ساتھ اس شکر کو پھیلانے میں اپنا حصہ ادا کرنے کی ایک بے ضرر تدبیر بھی۔

تقریباً یہ ہے کہ بیک وقت سال بھر کا زر تعاون روانہ کرنا لوگوں کے لئے مشکل ہوتا ہے۔ مگر پرچہ سامنے موجود ہو تو ہر مہینے ایک پرچہ کی قیمت دے کر وہ آسانی اس کو خرید لیتے ہیں۔ ایجنسی کا طریقہ اسی امکان کو استعمال کرنے کی ایک کامیاب تدبیر ہے۔ رسالہ کی تعمیری اور اصلاحی آواز کو پھیلانے کی بہترین صورت یہ ہے کہ جگہ جگہ اس کی ایجنسی قائم کی جائے۔ بلکہ ہمارا ہر تہمداد و متفق اس کی ایجنسی لے۔ یہ ایجنسی گویا رسالہ کو اس کے متوقع خریداروں تک پہنچانے کا ایک کارگر درمیانی وسیلہ ہے۔

دستی جو ش کے تحت لوگ ایک ”بڑی قربانی“ دینے کے لئے آسانی تیار ہو جاتے ہیں۔ مگر حقیقی کامیابی کا راز ان چھوٹی چھوٹی قربانیوں میں ہے جو سنجیدہ فیصلہ کے تحت لگاتار دی جائیں۔ ایجنسی کا طریقہ اس پہلو سے بھی اہم ہے یہ ملت کے افراد کو اس کی مشق کراتا ہے کہ ملت کے افراد چھوٹے چھوٹے کاموں کو کام سمجھنے لگیں۔ ان کے اندر یہ حوصلہ پیدا ہو کہ وہ مسلسل عمل کے ذریعہ نتیجہ حاصل کرنا چاہیں نہ کہ یکبارگی اقدام سے۔

ایجنسی کی صورتیں

پہلی صورت — رسالہ کی ایجنسی کم از کم پانچ پرچوں پر دی جاتی ہے۔ کمیشن ۲۵ فی صد ہے۔ پکٹنگ اور روانگی کے اخراجات ادارہ رسالہ کے ذمہ ہوتے ہیں۔ مطلوبہ پرچے کمیشن وضع کر کے بذریعہ دی پی روانہ کئے جاتے ہیں۔ اس اسکیم کے تحت ہر شخص ایجنسی لے سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس کچھ پرچے فروخت ہونے سے رہ گئے ہیں تو اس کو پوری قیمت کے ساتھ واپس لے لیا جائے گا۔ بشرطیکہ پرچے خراب نہ ہوئے ہوں۔

دوسری صورت — رسالہ کے پانچ پرچوں کی قیمت بعد وضع کمیشن ۱۱ روپیہ ۲۵ پیسے ہوتی ہے۔ جو لوگ صاحب استطاعت ہیں وہ اسلامی خدمت کے جذبہ کے تحت اپنی ذمہ داری پر پانچ پرچوں کی ایجنسی قبول فرمائیں۔ خریدار طیس یا نہ طیس، ہر حال میں پانچ پرچے منگوا کر ہر ماہ لوگوں کے درمیان تقسیم کریں۔ اور اس کی قیمت خواہ سالانہ ۱۳۵ روپے یا ماہانہ ۱۱ روپیہ ۲۵ پیسے دفتر رسالہ کو روانہ فرمائیں۔

ملانی اخبار خاں پرنٹر پبلشر سکول نے جے کے آئٹ پرنٹر ذہلی سے چھپوا کر دفتر رسالہ جمعیت بلڈنگ قائم وطن ہٹ پرنٹر سکول کیا

AL-RISALA MONTHLY

عصری اسلوب میں اسلامی لٹریچر

مولانا وحید الدین خاں کے قلم سے

3/-	اتحاد ملت	50/-	تذکیر القرآن جلد اول بیہ
3/-	سبق آموز واقعات	20/-	الاسلام
4/-	زلزلہ قیامت	20/-	مذہب اور جدید چیلنج
3/-	حقیقت کی تلاش	20/-	ظہور اسلام
2/-	پیغمبر اسلام	12/-	ایجاد اسلام
6/-	منزل کی طرف	20/-	پیغمبر انقلاب
1/-	حقیقت حج	2/-	دین کیا ہے
3/-	اسلامی دعوت	5/-	قرآن کا مطلوب انسان
تعارفی سٹ		3/-	تجدید دین
2/-	سچا راستہ	3/-	اسلام دین فطرت
3/-	دین تعلیم	3/-	قیمت
3/-	حیات طیبہ	3/-	تاریخ کا سبق
3/-	باغ جنت	5/-	مذہب اور سائنس
3/-	نار جہنم	3/-	مقتضیات اسلام
ENGLISH PUBLICATIONS		2/-	فسادات کا مسئلہ
The Way to find God	3/-	1/-	انسان اپنے آپ کو پہچان
The Teachings of Islam	5/-	2/50	تعارف اسلام
The Good Life	4/-	2/-	اسلام پندہ جہوں صدی میں
The Garden of Paradise	5/-	3/-	ہاں ہنہ نہیں
The Fire of Hell	5/-	3/-	ایمانی طاقت
Mohammad :			
The Ideal Character	3/-		

مکتبہ الرسالہ □ جمعیۃ بلڈنگ □ قاسم بان اسٹریٹ □ دہلی ۱

الرسالہ

سرپرست
مولانا وحید الدین خان



اگر آپ درست طریقہ اختیار نہ کریں تو آپ
پانے والی چیز کو بھی پانے میں ناکام رہیں گے

مارچ ۱۹۸۴ء قیمت فی پرچہ - تین روپے شمارہ ۸۸

اسلامی مرکز کا ترجمان

۸
۱۸/۸/۶۸

مارچ ۱۹۸۴
شمارہ ۸۸

الرسالہ

سی۔ ۲۹ نظام الدین ویسٹ۔ نئی دہلی ۱۱۰۰۱۳

اعلان

ادارۃ الرسالہ اور اسلامی مرکز کے لئے ہمارا نیا پتہ نوٹ فرمائیں،

سی۔ ۲۹ نظام الدین ویسٹ۔ نئی دہلی ۱۱۰۰۱۳

C-29 Nizamuddin West, New Delhi 110013 (India)

Phone : 611128

زر تعاون سالانہ ۳۶ روپیہ • خصوصی تعاون سالانہ دو سو روپے • بیرونی ممالک ۲۰ ڈالر امریکی

پیغمبر اسلام کا اسوہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک شخص تھا جس کا نام مُسَیْلَمُ بنُ حُبَیْب تھا۔ وہ بیمار کا رہنے والا تھا۔ اس نے پیغمبر ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ مسلمانوں نے اس نے اپنے دو آدمیوں کے ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خط بھیجا جس کا مضمون یہ تھا:

من مسیلة رسول الله الى محمد رسول الله
سلام عليك۔ اما بعد فاني قد اُشركت في
الامر محط۔ وان لنا نصف الارض ولقریش
نصف الارض ولكن قریشا قوم يعتدون
میسلمہ خدا کے رسول کی طرف سے محمد خدا کے رسول کے
نام۔ تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ اس کے بعد یہ کہ میں
نبوت میں تمہارے ساتھ تمہارا شریک بنادیا گیا ہوں
اور یہ کہ نصف زمین (عرب) ہمارے لئے ہے اور نصف
زمین قریش کے لئے۔ مگر قریش حد سے تجاوز کرنے والے
(مسیرۃ ابن ہشام)

لوگ ہیں۔

میسلمہ کے سفیر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس کا خط پڑھا گیا تو آپ نے سفیروں سے پوچھا کہ تم لوگوں کا کہنا کیا ہے۔ انھوں نے کہا کہ ہم بھی وہی کہتے ہیں جو وہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: اگر ایسا نہ ہوتا کہ سفیر قتل نہیں کئے جاتے تو میں تم دونوں کی گردن مار دیتا (اما واللہ لوکان الرسل لا تقتل لضربت اعناقکم!) اس کے بعد آپ نے مسیلمہ کو حسب ذیل خط لکھوایا:

بسم الله الرحمن الرحيم۔ من رسول الله الى
مسیلمہ الکذاب۔ السلام علی من اتبع الهدی
اما بعد فان الارض لله یورثها من یشاء
من عبادہ والعاقبة للمتقين
بسم الله الرحمن الرحيم۔ محمد اللہ کے رسول کی طرف
سے مسیلمہ کذاب کے نام۔ سلامتی ہے اس شخص کے لئے جو
ہدایت کی پیروی کرے۔ اور زمین اللہ کی ہے۔ وہ
اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بناتا

ہے اور انجام صرف متقیوں کے لئے ہے۔

اس واقعہ میں ایک طرف بچے رسول اور جھوٹے رسول کا تقابل ملتا ہے۔ مسیلمہ کا خط واضح طور پر
جھوٹے رسول کا خط ہے اور پیغمبر اسلام کا خط واضح طور پر بچے رسول کا۔

دوسری بات جو پیغمبر اسلام کے اسوہ سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ غیر قوم کا سفیر خواہ وہ بدترین
مجرم کیوں نہ ہو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو اس کے وطن کی طرف واپس کر دیا
جائے گا۔ ان معاملات میں بین اقوامی اصول ہی اسلام کا اصول ہے۔

۲۵ واں گھنٹہ

ایک فرانسیسی مصنف نے ایک کتاب شائع کی ہے۔ اس کا نام ہے ۲۵ واں گھنٹہ :

25th Hour

اس کتاب میں مصنف نے دنیا کی موجودہ حالت کا جائزہ لیا ہے۔ انہوں نے دکھایا ہے کہ دنیا دو دھروں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو مٹانے کی ایسی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں جس کا آخری نتیجہ صرف انسانیت کی مجموعی ہلاکت ہو۔ ہتھیاروں کی امداد دھند ریس نے دنیا کو خطرناک ہتھیاروں کا گدام بنا دیا ہے۔ مسلسل جنگی تیاریوں نے دنیا کو اپنی بربادی کے آخری کنارے پہنچا دیا ہے۔

مصنف لکھتا ہے کہ ہمارا ۲۴ واں گھنٹہ ختم ہو چکا ہے 24th hour is past اب پچیسواں گھنٹہ (خاتمہ کا گھنٹہ) شروع ہونے والا ہے۔

مصنف نے جو بات ”انسانی جنگ“ کے بارے میں کہی ہے وہ ”خدائی قیامت“ کے بارے میں زیادہ صحیح ہے۔ خدا نے موجودہ دنیا کو محدود مدت کے لئے امتحان کے واسطے پیدا کیا ہے۔ یہ مدت صرف خدا کے علم میں ہے، وہ ہم کو تعین کے ساتھ معلوم نہیں۔ کسی بھی لمحہ خدا اس مدت کے خاتمہ کا اعلان کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد دنیا اور اس کا سارا تمدن عظیم زلزلہ کے ذریعہ تباہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ایک نئی ابدی اور کامل دنیا تخلیق کی جائے گی۔ اس اعتبار سے دیکھئے تو موجودہ زمین پر ہمارا ہر لمحہ گویا آخری لمحہ ہے۔ اگر ہم اپنی صبح میں ہیں تو اندیشہ ہے کہ ہم شام نہ کر سکیں۔ اگر ہم اپنی شام میں ہیں تو اندیشہ ہے کہ ہم دوبارہ صبح دیکھنے کو نہ ملے۔

موجودہ دنیا میں ہمارا ہر لمحہ آخری لمحہ ہے۔ ہر وقت یہ امکان ہے کہ انسانیت اپنی مہلت عمر پوری کر چکی ہو۔ انسان اپنے ”۲۴ ویں گھنٹے“ کو ختم کر کے ۲۵ ویں فیصلہ کن گھنٹے میں داخل ہو جائے۔

لوگ نیوکلیئر جنگ کے خطرہ سے ڈر رہے ہیں۔ حالاں کہ انہیں خدا کی طرف سے قیامت کا تصور پھونکا جانے سے ڈرنا چاہئے۔ کیوں کہ نیوکلیئر جنگ کا ہونا یقینی نہیں۔ مگر قیامت کا آنا یقینی بھی ہے اور اس کا انجام ابدی بھی۔

پرستش کیا ہے

نیلما دیوی (Nilima Devi) ہندستان کی ایک رقاصہ ہے۔ وہ رقص کو ایک خدائی آرٹ (Divine art) سمجھتی ہے۔ وہ اپنے فن میں اتنا ڈوبی ہوئی ہے کہ وہ محسوس کرتی ہے کہ وہ رقص کی صورت میں جو کچھ ظاہر کرنا چاہتی ہے وہ ان کو ظاہر نہیں کر پاتی۔ جسمانی حرکات کی محدودیت اس کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ ایک انٹرویو (ہندستان ٹائمس، ۲۰ دسمبر ۱۹۸۳) میں اس نے کہا کہ رقص وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں جسمانی حرکات ختم ہو جاتی ہیں:

The dance starts where the gymnastics end.

نیلما دیوی کا کہنا ہے کہ وہ رقص کا کام بطور پیشہ کے نہیں کرتی۔ یہ میرے لئے ایک طریق زندگی ہے۔ انٹرویو لینے والے کے الفاظ میں، جب وہ رقص نہیں کرتی تو وہ اپنے آپ کو خالی محسوس کرتی ہے۔ ایسے لمحات میں اس کے پاس کوئی نقطہ ارمکاز نہیں ہوتا جس میں وہ اپنی زندگی کو مرکوز کر سکے:

She says when she is not dancing she feels empty.
There is no focal point in her life at such moments.

رقاصہ نے جس چیز کو طریق زندگی (Way of life) کہا، اسی کا دوسرا نام پرستش ہے۔ اوپر کے اقتباس سے معلوم ہوتا ہے کہ فن کی پرستش ایک رقاصہ کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ اس کے اندر گہرے جذبات پیدا کر دیتی ہے۔ وہ رقص کو اس کے لئے زندگی بن دیتی ہے۔ اس کے اندر جذبات کا ایسا طوفان برپا ہوتا ہے جس کے اظہار سے وہ اپنے کو عاجز محسوس کرنے لگتی ہے۔ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اپنے رقص کے ذریعہ وہ جو کچھ کہہ سکی ہے وہ اس سے بہت کم ہے جو وہ کہنا چاہتی ہے۔ اس کے بغیر اس کی زندگی منالی ہو جاتی ہے۔ اس سے الگ ہو کر وہ محسوس کرتی ہے کہ اس کے لئے کوئی ایسا مرکزی نقطہ باقی نہیں رہا جہاں وہ اپنے وجود کو سمیٹ سکے۔

خدا کی پرستش کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ وہ ایک خدائی رقص ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے رب کو پاتا ہے تو یہ اس کے لئے اتنا عظیم واقعہ ہوتا ہے کہ وہ رقص کر اٹھتا ہے۔ اس کا وہی حال ہو جاتا ہے جو مذکورہ مثال میں فن کے پرستار کا نظر آتا ہے۔ خدا اس کے تمام وجود کا مرکزی نقطہ بن جاتا ہے۔ خدا سے الگ اس کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ خدا کے بارہ میں اس کے اندر ایسے گہرے جذبات اٹھتے ہیں جن کو بیان کرنے کے لئے وہ الفاظ نہ پاسکے۔

ٹوٹنے کے بعد

مادہ کی آخری اکائی ایٹم ہے جس طرح سماج کی آخری اکائی فرد ہوتا ہے۔ اگر ہم ایٹم کو ٹوٹنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہم اس کو فنا نہیں کرتے۔ بلکہ اس کو ایک نئی اور زیادہ بڑی قوت میں تبدیل کر دیتے ہیں جس کا نام جوہری توانائی (Atomic energy) ہے۔ مادہ ٹھنڈ تو انائی ہے اور توانائی منتشر مادہ مادہ اپنی ابتدائی شکل میں جتنی قوت رکھتا ہے، اس کے مقابلہ میں اس وقت اس کی قوت بہت بڑھ جاتی ہے جب کہ اس کے ایٹموں کو توڑ کر جوہری توانائی میں تبدیل کر دیا گیا ہو۔

معمولی مادی قوت اور جوہری قوت میں کیا فرق ہے، اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ دو ٹن کوئلہ ایک ریل گاڑی کو ستر میل تک لے جاتا ہے اور نوگین کرو سین ایک موٹر کو پانچ سو میل تک دوڑانے کے لئے کافی ہوتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں بارہ پونڈ یورینیم جب جوہری توانائی میں تبدیل کر دیا جائے تو وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ ایک تیز رفتراراکٹ کو دو لاکھ چالیس ہزار میل کا سفر طے کرا سکے۔

ایسا ہی معاملہ اس سماجی کائی کا ہے جس کو انسان کہتے ہیں۔ انسان جب ”ٹوٹتا ہے“ تو وہ بے پناہ حد تک وسیع ہو جاتا ہے۔ جس طرح مادہ ٹوٹنے سے فنا نہیں ہوتا بلکہ اپنی قوت بڑھالیتا ہے۔ اسی طرح انسان کی ہستی جب ”شکت“ سے دوچار ہوتی ہے تو وہ ختم نہیں ہوتی بلکہ نئی شدید طاقت حاصل کر لیتی ہے۔

انسان پر شکست کا حادثہ گزرناس کے تمام اندرونی تاروں کو چھیڑنے کے ہم معنی ہے۔ اس کے بعد اس کے تمام احساسات جاگ اٹھتے ہیں۔ اس کی چھپی ہوئی طاقتیں اپنی ناکالی کی تلافی کے لئے حرکت میں آجاتی ہیں۔ اس کے عزم و ارادہ کو مہینہ گنتی ہے۔ اس کے اندر ہاری ہوئی بازی کو دوبارہ جیتنے کا وہ بے پناہ جذبہ پیدا ہوتا ہے جو سیل رواں کی طرح آگے بڑھتا ہے۔ اس کو روکنا کسی کے بس میں نہیں ہوتا، حتیٰ کہ پتھر، ٹلی چٹانوں کے بس میں بھی نہیں۔

مادہ کے اندر ایٹمی انفجار (Atomic explosion) اس کو بہت زیادہ طاقت و دہن دیتا ہے۔ اسی طرح انسانی شخصیت کے اندر بھی بے پناہ امکانات چھپے ہوئے ہیں۔ یہ امکانات اس وقت بروئے کار آتے ہیں جب کہ انسانی شخصیت کسی انفجار سے دوچار ہو جائے۔ اس پر کوئی ایسا حادثہ گذرے جو اس کی شخصیت کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ جو اس کے تاروں کو چھیڑ کر اس کے سانچات کو بھاڑے۔

ناموافق حالات

جانوروں کو جھگل کے ماحول میں ہر وقت اپنے دشمنوں کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ ہر وقت چوکے رہتے ہیں۔ یہ چونکہ رہنا ان کے لئے بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ سے ان کی فطری صلاحیتیں ابھرتی ہیں۔ ان کی شخصیت ختم ہونے نہیں پاتی۔ یہی وجہ ہے کہ جانوروں کو پالنے کے لئے جو بڑے بڑے پارک بنتے ہیں ان میں مصنوعی طور پر ان کے لئے خطرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مثلاً نرگوشس کے پارک میں بلی ڈال دی جاتی ہے یا ہرن کے پارک میں ایک شیر یا ایک بھیڑ یا ڈال دیا جاتا ہے۔ اس طرح جانوروں کی چوکی (Alertness) باقی رہتی ہے۔ وہ اپنے تحفظ کی خاطر ہر وقت زندہ اور سرگرم رہتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا دھیرے دھیرے وہ بچ کر رہ جائیں گے۔

یہی بات انسانوں کے لئے بھی صحیح ہے۔ انسان کے اندر بے شمار صلاحیتیں ہیں۔ یہ صلاحیتیں عام حالات میں سوئی رہتی ہیں۔ وہ بیدار اس وقت ہوتی ہیں جب ان کو جھٹکا لگے۔ جب وہ عمل میں آئیں۔ کسی بھی مقام پر اس کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے کہ جن خاندانوں میں آسودگی کے حالات آجاتے ہیں اس کے افراد بے حس اور کم عقل ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس جن خاندانوں کو مشکل حالات گھیرے ہوئے ہوں ان کے افراد میں ہر قسم کی ذہنی اور عملی صلاحیتیں زیادہ اجاگر ہوتی ہیں۔

موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کو یہ شکایت ہے کہ وہ اپنے ماحول میں عدم تحفظ کی صورت حال میں مبتلا ہیں۔ مگر وہ بھول جاتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی دور میں مکہ اور مدینہ کے مسلمان اس سے کہیں زیادہ عدم تحفظ کی صورت حال میں مبتلا تھے۔ اگر ہم تحفظ کوئی ”برائی“ ہوتی تو یقیناً اللہ کا رسول اور اس کے اصحاب کہیں زیادہ اس کے مستحق تھے کہ اللہ انہیں اس برائی سے دور رکھے۔ مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ بلکہ ان کو مسلسل عدم تحفظ کی صورت حال میں رکھا۔ ان کو اپنی زندگی میں کبھی چین اور آسودگی نہ مل سکی۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے جس دُشمنگ پر بنایا ہے وہ یہی ہے کہ یہاں دہنے سے ابھار پیدا ہو۔ مشکلوں کے مدرسے انسان کی اعلیٰ تربیت ہو۔ غیر محفوظ حالات کے اندر مستعدی کا ظہور ہو۔

تاریخ بتاتی ہے کہ انہیں لوگوں نے بڑی بڑی ترقیاں حاصل کیں جو حالات کے دباؤ میں مبتلا تھے۔ قدرت کا یہی قانون افراد کے لئے ہے اور یہی قوموں کے لئے۔

حقیقت پسندی نہ کہ شوق

شہد کی مکھیاں اپنا چھتہ جہاں بتاتی ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پھولوں کا مقام اس سے کئی میل دور ہوتا ہے۔ ایک پھول میں بہت تھوڑی مقدار رس کی ہوتی ہے۔ اس لئے بھی اس کو بہت دود دور تک جانا ہوتا ہے تاکہ بہت سے پھولوں کا رس چوس کر اپنی مقدار حاصل کر سکے۔

شہد جمع کرنے والی مکھی سارے دن اڑائیں بھرتی ہے تاکہ وہ ایک ایک پھول کا رس نکالے اور اس کو لا کر اپنے چھتہ میں جمع کرے۔ شاہدہ سے معلوم ہوا ہے کہ شہد کی مکھی صبح جب اپنے پہلے سفر پر نکلتی ہے تو اندھیرے میں روانہ ہوتی ہے۔ مگر شام کو جب پھولوں کے مقام سے وہ اپنی آخری باری کے لئے چلتی ہے تو اس کا یہ سفر نسبتاً آجائے میں ہوتا ہے۔ پہلی باری کے لئے اندھیرے میں چلنا اور آخری باری کے لئے آجائے میں سفر شروع کرنا کیوں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ دونوں وقتوں کا فرق ہے۔ صبح کے وقت سفر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اندھیرے سے آجائے کی طرف جاری ہے۔ جب کہ شام کے وقت سفر کا مطلب آجائے سے اندھیرے کی طرف جانا ہے۔

شہد کی مکھی وقت کے اس فرق کو ملحوظ رکھتی ہے اور اس کی پوری طرح رعایت کرتی ہے۔ شہد کی مکھی اپنے لئے سفر کو چونکہ سورج کی روشنی ہی میں صبح صبح انجام دے سکتی ہے۔ اندھیرے میں اس کا امکان رہتا ہے کہ وہ بھٹک جائے اور اپنی منزل پر نہ پہنچے، اس لئے صبح کو وہ اپنی پہلی باری اندھیرے میں شروع کر دیتی ہے۔ کیوں کہ وہ جانتی ہے کہ اگلے لمحات آجائے کے لمحات ہوں گے۔ اس کے برعکس شام کو اپنی آخری باری کے لئے وہ آجالا رہتے ہوئے چل پڑتی ہے۔ کیوں کہ وہ جانتی ہے کہ جتنی دیر ہوگی اتنا ہی اندھیرا بڑھتا چلا جائے گا۔

یہ قدرت کا سبق ہے۔ اس طرح قدرت بتاتی ہے کہ زندگی میں ہمارا ہر قدم حقائق کی بنیاد پر اٹھنا چاہیے نہ کہ خوش فہمیوں اور موم ہوم امیروں کی بنیاد پر۔ آنے والے لمحات کبھی "اندھیرے" کے لمحات ہوتے ہیں اور کبھی "آجائے" کے لمحات، اگر اس فرق کی رعایت نہ کی جائے اور آنے والے لمحات کا لحاظ نہ بغیر بے خبری میں سفر شروع کر دیا جائے تو آنے والا لمحہ ہماری رعایت نہیں کرے گا۔ وہ اپنے نظام کے تحت آئے گا نہ کہ ہماری خوش فہمیوں کے تحت۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ کبھی ہم بھٹکیں گے کہ ہم دشمن مستقبل اور شاندار انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ اگلا لمحہ جب آئے گا تو معلوم ہوگا کہ ہم صرف اندھیروں کی طرف بڑھ رہے تھے۔

دانش مندی کے ذریعہ

کیا ممکن ہے کہ زندہ شیر کا مطالعہ کھلے جنگل میں عین اس کے قریب بیٹھ کر کیا جائے۔ اس طرح کہ آدمی اس کو چھوئے اور اس کے جسم کے اعضاء کی صحیح پیمائش کر سکے۔ بظاہر یہ ایک ناممکن سی بات نظر آتی ہے۔ مگر خدا نے انسان کو جو عقل دی ہے وہ ایسی عجیب و غریب ہے کہ وہ ہر ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے، بشرطیکہ اس کو صحیح طور پر استعمال کیا جائے۔

امریکہ کے ایک ماہر حیوانات جارج بی شیلڈ نے اس ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ شیر کو شیر ہر کی عادات و خصوصیات پر ایک کتاب لکھنی تھی۔ چنانچہ اس نے دو سال تک کھلے جنگل میں زندہ شیروں کے بالکل قریب جا کر ان کا مطالعہ کیا۔ اس نے اس قریبی مطالعہ کے ذریعہ جنگل کے بادشاہ کے بارہ میں عجیب عجیب حقائق دریافت کئے۔ مثلاً یہ کہ شیر بیر نہایت سست اور کاہل درندہ ہے۔ شیروں کے اکثر بچے بھوکے مر جاتے ہیں کیوں کہ ان کے ماں باپ اپنی سستی کی وجہ سے اپنے بچوں کے لئے خوراک مہیا نہیں کرتے، وغیرہ۔

مشر شیلڈ کیسے یہ موقع ملا کہ وہ کھلے جنگل میں زندہ شیر کے بالکل پاس جا کر شیر کا مطالعہ کریں۔ جواب یہ ہے عقل کے ذریعہ مشر شیلڈ نے ایسے کارٹوس تیار کئے جن میں گولی کے بجائے بے ہوش کرنے والی دوا بھری ہوتی تھی۔ اس بے ہوشی کے کارٹوس کو مخصوص بندوق میں رکھ کر وہ داغے تو وہ شیر کے پاس پہنچ کر منٹوں میں اس کو خاف اور بے ہوش کر دیتی تھی۔ انھوں نے اس طریقہ کے ذریعہ تقریباً ایک سو شیروں کو بے ہوشی کی دواؤں کا نشانہ بنا کر بے حس کر دیا۔ اور جب وہ بے حس ہو کر زمین پر گر پڑے تو ان کے قریب جا کر ان کی ہر چیز دیکھی اور غور کے ساتھ ان کا مکمل مطالعہ کیا۔

انسان جس طرح جنگل کے خوشخوار درندوں کو قبضہ میں کر لیتا ہے، اسی طرح وہ انسانی بستی کے مردم نامہ بھیڑیوں پر بھی قابو پا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسانی بھیڑیوں پر بھی خدا کی دی ہوئی عقل کو اسی طرح استعمال کیا جائے جس طرح اسے جنگل کے بھیڑیوں پر استعمال کیا جاتا ہے۔

ایک شخص آپ سے کسی اعتبار سے بڑا ہے اور آپ سے اپنی بڑائی منوانا چاہتا ہے تو آپ اس کی بڑائی مان کر اسے ”بے ہوش“ کر دیجئے اور پھر اپنی خاموش تعمیر میں لگ جائیے۔ اگر آپ ایسا کریں تو بالآخر وہ وقت آجائے گا کہ خود اس کو وہ واقعہ ماننا پڑے جس کا مطالبہ اس سے پہلے وہ آپ سے کر رہا تھا۔

اور تالا کھل گیا

اس کی ناکام کوشش اب مجبھلا ہٹ میں تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ کافی دیر سے تالے کے ساتھ زور آزمائی کر رہا تھا۔ "یقیناً یہ تالے کی خرابی ہے جس کی وجہ سے یہ نہیں کھل رہا ہے۔" اس نے سوچا "رفیق صاحب کو بھی اس کے سوا کوئی تالا نہیں ملتا تھا۔ ساری کفایت ان کو بس تالے ہی میں کرنی تھی" اس کے بعد اس نے ملکی صنعت کو کوسنا شروع کر دیا۔ "ہمارے صنعت کار صرف چیزوں کی شکلیں بناتے ہیں اور ان کو دکھا کر گاہکوں سے پیسے وصول کرتے ہیں۔ ان کو اس سے غرض نہیں کہ گھر پہنچ کر وہ گاہک کے کام بھی دیں گی یا نہیں" مجبھلا ہٹ میں طرح طرح کے الفاظ اس کی زبان پر آرہے تھے۔ اس کا غصہ اب اس مقام پر پہنچ چکا تھا کہ اگلا مرحلہ یہ تھا کہ تالا کھولنے کے لئے وہ کبھی کے بجائے ہتھوڑے کا استعمال شروع کر دے۔

اتنے میں اس کے میزبان رفیق صاحب آگئے۔ "کیسا تالا نہیں کھل رہا ہے؟" انھوں نے کبھی اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ اچھا آپ کبھی غلط لگا رہے تھے۔ اصل میں آج ہی میں نے تالا بدل دیا ہے۔ مگر کبھی چھلے میں ڈالنا بھول گیا۔ اس کی کبھی دوسری ہے۔" اس کے بعد وہ دوڑ کر دوسری کبھی لئے اور دم بھر میں تالا کھل گیا۔

ایسا ہی کچھ حال موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کا ہو رہا ہے جو وہ زمانہ نے زندگی کے دروازوں کے تالے بدل دئے ہیں۔ مگر ان کا حال یہ ہے کہ پرانی کنجیوں کا گھما لے ہوئے تالوں کے ساتھ زور آزمائی کر رہے ہیں۔ اور جب پرانی کنجیوں سے نئے تالے نہیں کھلتے تو کبھی تالا بنانے والے پر اور کبھی سارے ماحول پر خفا ہوتے ہیں۔ حالانکہ محض غصہ اور نفرت کی بنا پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ پرانی کنجیوں سے نئے تالے کھل جائیں۔

ہمارے تمام قائدین کا یہ حال ہے کہ ہر ایک نے اپنے ذوق کے مطابق کچھ "اسلام دشمن" تلاش کر رکھے ہیں اور ان مفروضہ دشمنوں کی سازش کو مسلمانوں کی تمام مصیبتوں کا سبب سمجھتے ہیں۔ مگر خدا کی دنیا میں اس سے زیادہ بے معنی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہاں ہر شخص اور ہر قوم کو صرف اپنی کوتاہیوں کی سزا ملتی ہے۔ اس دنیا میں ہر حادثہ جو کسی کے ساتھ پیش آتا ہے وہ اس کی اپنی کمزوری کی قیمت ہوتا ہے۔ موجودہ زمانہ میں ہماری اکثر مصیبتیں زمانہ سے عدم مطابقت کی قیمت ہیں۔ اگر ہم اس عدم مطابقت کو ختم کر دیں تو آپ سے آپ موجودہ حالات ختم ہو جائیں گے۔

واقعیت پسندی اور حقیقت نگاری کے دور میں جذباتی تقریریں اور تحریریں، اہمیت کی بنا پر حقوق حاصل کرنے کے دور میں رعایت اور زر و بیشن کی باتیں، اکثریتی حکمرانی کے نظام میں اقلیتوں کے لئے قائدانہ رول ادا کرنے کے نعرے، تعمیری استحکام کے ذریعہ اوپر اٹھنے کے دور میں جلسوں اور جلوسوں کے ذریعہ قوم کا مستقبل برآمد کرنے کی کوشش، سماجی بنیادوں کی اہمیت کے زمانہ میں سیاسی سودے بازی کے ذریعہ ترقی کے منصوبے، یہ سب اسی کی مثالیں ہیں۔ یہ ماضی کے معیاروں پر حال کی دنیا سے اپنے لئے زندگی کا حق وصول کرنا ہے جو کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ آج کا ”نیا سال“ ان ”پرانی کنیوں“ سے نہیں کھلتا۔ اس لئے دوسرا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جھجھلا ہٹے اور الیوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا اپنے ظلم اور تعصب کی وجہ سے ہمیں کچھ دینے کے لئے تیار نہیں ہے۔ آج پوری مسلم قوم ایک قسم کی نفسیاتی مریض ہو کر رہ گئی ہے۔ اور اس المیہ کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے زمانہ کے تقاضے پورے نہیں کئے اس لئے زمانہ نے بھی ہمیں اپنے اندر جگہ نہیں دی۔ بدلے ہوئے زمانہ میں ہم ایک روکی ہوئی قوم بن کر رہ گئے۔

اعلان

بعض کتابوں کی قیمت میں تبدیلی کی گئی ہے۔ موجودہ قیمت درج ذیل ہے:

۲۵ روپے	مذہب اور جدید چیلنج
۲۵ روپے	ظہور اسلام
۱۵ روپے	احیاء اسلام
۲۵ روپے	پیغمبر انقلاب (عام ادیشن)
۵۰ روپے	پیغمبر انقلاب (ڈیلیکس ادیشن)
۳ روپے	تعارف اسلام
۲ روپے	انسان اپنے کو پہچان

مکتبہ الرسالہ

جمعیتہ بلڈنگ ماسٹرم جان اسٹریٹ دہلی ۶

آزمودہ حل

رابرٹ ملٹھوف (Robert Multhoff) کا ایک بہت بامعنی قول ہے۔ اس نے کہا کہ جو شخص تعمیم کو پسند کرتا ہے وہ عموماً جھوٹ بولتا ہے :

He who likes to generalize generally lies.

ایک تباہ واقعہ کو اگر آپ عمومی انداز میں بیان کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ استثنائے کثرت کی حیثیت دے رہے ہیں۔ ایک حادثہ جو کسی اتفاقی سبب سے پیش آیا ہے اس کو سماج کی عام حالت قرار دے رہے ہیں۔ ایسا آدمی ہمیشہ جھوٹ کی فضا میں رہتا ہے۔ وہ نہ کبھی سچائی کو پاتا اور نہ معاملہ کے سچے حل کو۔

ہمارے بہت سے اخبارات ہیں جن میں آپ کو اس قسم کی سرخیاں پڑھنے کو ملیں گی۔ ہندستان میں فرقہ وارانہ فساد، علی گڑھ میں فرقہ وارانہ فساد، حیدرآباد میں فرقہ وارانہ فساد۔ اس قسم کی خبریں صحیح ہونے کے باوجود ہمیشہ غلط ہوتی ہیں۔ وہ آدمی سچائی ہوتی ہیں نہ کہ پوری سچائی۔ کیوں کہ کوئی فساد کبھی پورے ملک یا پورے شہر میں نہیں ہوتا۔ مگر ہمارے لکھنے اور بولنے والے ایسی زبان استعمال کرتے ہیں جس سے بظاہر یہ تاثر قائم ہوتا ہے کہ پورا ملک یا پورا شہر فرقہ وارانہ فساد کی زد میں آ گیا ہے۔

جب بھی کہیں فرقہ وارانہ فساد ہوتا ہے تو وہ نہ سارے ہندستان میں ہوتا اور نہ کسی پورے شہر میں۔ مثلاً اس قسم کے فساد تقریباً سب کے سب ہندستان کے شمالی حصہ میں ہوتے ہیں۔ ہندستان کا جنوبی حصہ ہمیشہ اس سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح مثلاً علی گڑھ میں فساد ہوا تو وہ پورے شہر میں ہوا۔ سول لائن کے علاقہ میں کوئی فساد نہیں ہوا۔ اسی طرح حیدرآباد کا فساد قدیم حیدرآباد کے علاقہ میں ہوا۔ نیا حیدرآباد اس سے بچا رہا۔

حقیقت یہ ہے کہ مذکورہ بالا قسم کی خبریں ہمیشہ ”جھوٹ“ ہوتی ہیں۔ اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہمارے قارئین آج تک اس مسئلہ کا سچا حل دریافت نہ کر سکے۔ چونکہ اپنے ذہن کے مطابق وہ ”پورے“ ملک یا ”پورے“ شہر میں فساد فرض کئے ہوئے ہیں اس لئے ان کو وہ غیر فساد زدہ حصہ نظر نہیں آتا جہاں فساد نہ ہونے کے اسباب کی تحقیق کر کے وہ اس کے مطابق فساد زدہ حصہ کو فساد سے بچانے کی تدبیر کر سکیں۔

ایک ہی شہر کے ایک حصہ میں فساد ہو اور اسی شہر کے دوسرے حصہ میں فساد نہ ہو تو یقیناً

یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ فرق کیسے واقع ہوا۔ اس فرق کا راز دریافت کر کے ایسا کیا جا سکتا ہے کہ محفوظ حصے کے تجربہ کو غیر محفوظ حصہ میں دہرایا جائے۔ جس طرح ایک حصہ فساد سے بچا ہے اسی طرح دوسرے حصہ کو بھی فساد سے بچایا جائے۔

ہمارے تمام قائدین تعمیم (Generalization) کے جھوٹ میں مبتلا ہیں۔ یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ وہ اس نازک مسئلہ کا سچا حل دریافت نہ کر سکے۔

تعمیم سے بچ کر مخلص حقیقت پسندانہ نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہندوستان دو ہندستان کا نام ہے۔ اسی طرح علی گڑھ بھی دو علی گڑھ ہے اور حیدرآباد بھی دو حیدرآباد۔ ایک ملک دو ملک کیسے بنا اور ایک شہر دو شہر کیوں کر ہو گیا۔ اسی سوال کے جواب میں یہ راز چھپا ہوا ہے کہ فرقہ وارانہ فسادات کیسے ہوتے ہیں اور کس طرح ان کو ختم کیا جا سکتا ہے۔

ایک مقام کے ایک حصہ میں فساد ہو اور عین اسی زمانہ میں اس مقام کا دوسرا حصہ فساد سے بچا رہے تو ہم کو چاہئے کہ فساد کے مسئلہ کو سمجھنے کے لئے فساد نہ ہونے والے حصہ کا مطالعہ کریں اور وہاں فساد نہ ہونے کے اسباب کو جان کر اسی کو اس دوسرے حصہ میں رائج کریں جہاں فساد ہوا ہے۔ موجودہ حالات میں یہی فساد کے مسئلہ کے مطالعہ کا فطری طریقہ ہے اور یہی اس مسئلہ کے حل کی آسان ترین تدبیر بھی۔ شمالی ہندوستان اور جنوبی ہندوستان میں کیا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ "دوقومی" سیاست سب سے زیادہ شمالی ہندوستان میں چلائی گئی۔ جب کہ جنوبی ہندوستان کا علاقہ اس قسم کی تفریقی سیاست سے بڑی حد تک محفوظ رہا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ شمالی ہندوستان میں فرقہ وارانہ کشمکش کی فضا پائی جاتی ہے۔ جب کہ جنوبی ہندوستان میں اس قسم کی فضا تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ اسی طرح علی گڑھ کے شہری علاقہ اور سول لائن کے علاقہ میں کیا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ شہری علاقہ میں جاہلوں کی اکثریت ہے اور سول لائن میں تمام کے تمام پڑے لکھے لوگ ہیں۔ قدیم حیدرآباد اور جدید حیدرآباد میں کیا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ جدید حیدرآباد میں سب کے سب خوش حال لوگ جیتے ہیں اور قدیم حیدرآباد میں کثرت سے غریب لوگ آباد ہیں۔

اس مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ کس قسم کے حالات میں فرقہ وارانہ فساد ہوتا ہے اور کس قسم کے حالات میں وہ نہیں ہوتا۔ اب فسادات کو ختم کرنے کی آزمودہ تدبیر یہ ہے کہ شمالی ہند میں جنوبی ہند کے مانند حالات پیدا کئے جائیں۔ مسلمان اپنی طرف سے ان تمام اسباب کو ختم کر دیں جو دونوں فرقوں میں کشمکش اور تناؤ کی فضا پیدا کرتے ہیں۔ مثلاً حقوق کے مطالبے، انتخابی سیاست اور مجدد اور نند

کے جھگڑے کھڑے کرنا وغیرہ۔ اسی طرح یہ کیا جائے کہ ”تدبیر شہر“ میں ”جدید شہر“ کے حالات پیدا کئے جائیں۔ یعنی استیلیتی فرقہ کے افراد کو زیادہ سے زیادہ تعلیم یافتہ بنایا جائے ان کی اقتصادیات کو بہتر بنانے کی کوششیں کی جائیں۔ انہیں چیزوں نے ملک کے ایک حصہ میں فساد کو روک رکھا ہے اور یہی چیزیں اس ملک کے دوسرے حصہ میں بھی فساد کو روک سکتی ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ فرقہ دارانہ فسادات کو ختم کرنے کے لئے ہمیں کوئی نیا حل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ اسی آزمودہ تدبیر کو فساد زدہ علاقہ میں بھی استعمال کریں جو غیر فساد زدہ علاقہ میں آج بھی فرقہ دارانہ فساد کے خلاف ڈاٹ بنی ہوئی ہے۔

دہلی کے ایک مسئلہ میں ایک اردو پوسٹر نظر سے گذرا۔ سرخی یہ تھی:

”اگ اور خون میں نہائے ہوئے ہندوستانی مسلمان سوال کرتے ہیں“

یورپ کے سفر میں ایک مقام پر میں نے دیکھا کہ ایک پر جوش نوجوان عربی اور انگریزی میں چہچہا ہوا ایک کتابچہ تقسیم کر رہے ہیں۔ اس کے صفحہ اول پر یہ الفاظ درج تھے:

”ہندوستان جو مسلمانوں کے لئے عظیم مذبح بن چکا ہے“

ہندستان میں جتنی طور پر ضروری بعض واقعات ہوئے ہیں جن پر مذکور بالا الفاظ صادق آتے ہیں مگر پورے ملک کے بارہ میں اس قسم کے الفاظ بولنا سراسر خلاف واقعہ ہے۔ اور جو لوگ خلاف واقعہ بات پر اپنی عمارت کھڑی کرنا چاہیں وہ یقینی طور پر خدا کی مدد نہیں پاسکتے۔

اس طرح سوچنے اور بولنے میں ایک نقصان یہ ہے کہ آدمی کبھی مسئلہ کے صحیح حل تک نہیں پہنچتا۔ مسئلہ کا حل کیا ہے، اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لئے ضروری ہے کہ آدمی یہ جانے کہ ”مسئلہ کی نوعیت کیا ہے“ مسئلہ کی نوعیت کو جانے بغیر مسئلہ کا حل متعین نہیں کیا جاسکتا۔ مذکورہ طرز پر سوچنے والے اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ وہ مسئلہ کی نوعیت دریافت نہ کر سکے۔ ایسی حالت میں کیسے ممکن ہے کہ وہ مسئلہ کا حل پاسکیں۔

دوسرا نقصان یہ ہے کہ یہ طرز کلام آدمی سے حقیقت پسندی چھین لیتا ہے۔ دنیا کا نظام اس کے پیدا کرنے والے نے کامل حقیقت پسندی کی بنیاد پر قائم کیا ہے۔ یہاں کوئی نتیجہ پیدا کرنے کے لئے اصول فطرت سے کلی ماباقت ضروری ہے۔ ایسی حالت میں جو لوگ دوسروں پر جھوٹا الزام دینے کو اپنا طریق کار بنائیں وہ یقینی طور پر حقیقت پسندی سے محروم ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا انجام اس کے سوا اور کیا ہے کہ وہ حقیقت پسندی دنیا میں بے حقیقت ہو کر رہ جائیں۔

جواب کا صحیح طریقہ

مولانا محمد ہاشم العاقسی نے بتایا کہ وہ ایک مقام پر گئے۔ وہاں ایک مسجد میں انھوں نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد وہ وہاں بیٹھ گئے۔ اس وقت وہاں تقریباً پندرہ آدمی تھے۔ الرسالة کا ذکر آیا تو حاضرین میں سے ایک صاحب نے کہا: ”ہاں میں الرسالة کو جانتا ہوں۔ وہ تو ایک نیم مذہبی پرچہ ہے اس کو خالص دینی پرچہ نہیں کہہ سکتے۔“

اس کے بعد انھوں نے باآواز بلند الرسالة کے خلاف تقریر شروع کر دی۔ تاہم مولانا قاسمی صاحب برہم نہیں ہوئے۔ انھوں نے خاموشی سے اپنی جیب سے تین روپیہ نکالا اور اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ بازار میں فلاں اسمال پر الرسالة فروخت ہو رہا ہے۔ وہاں سے ایک شمارہ لے کر آ جاؤ۔ آدمی نے پوچھا کہ کس ہینڈ کا شمارہ۔ انھوں نے کہا جس ہینڈ کا بھی مل جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد جولائی ۱۹۸۲ کا شمارہ ان کے ہاتھ میں تھا۔

اب مولانا قاسمی نے کہا: دیکھئے یہ جولائی ۱۹۸۲ کا الرسالة ہے۔ اس کے بعد انھوں نے اس کے اوراق کھول کھول کر ایک ایک سرنی پڑھنی شروع کی اور مذکورہ بزرگ سے پوچھا کہ بتائے ان میں سے کون سا مضمون آپ کے خیال میں نیم مذہبی ہے۔ عنوانات یہ تھے: جنت کا دروازہ، روزہ کی حقیقت، ہر طرف فریب، شناختی کارڈ کے بغیر۔

”شناختی کارڈ کے بغیر“ کے الفاظ سن کر مذکورہ بزرگ فوراً بولے۔ اس کو دیکھئے یہ نیم مذہبی نہیں تو اور کیا ہے۔ شناختی کارڈ کا دین اور مذہب سے کیا تعلق۔

مولانا قاسمی نے کہا کہ آپ کے بیان کے مطابق یہ مضمون یقینی طور پر نیم مذہبی ہے۔ اب میں اس مضمون کو پڑھتا ہوں۔ آپ بھی نہیں اور سب حاضرین نہیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں۔ اس مضمون کا تقریباً نصف حصہ ایک واقعہ پر مشتمل ہے۔ مولانا قاسمی جب نصف تک پہنچے تو مذکورہ بزرگ نے پھر بولنا شروع کیا۔ مولانا قاسمی نے کہا: آپ تھوڑی دیر رکئے۔ میں پورا مضمون پڑھ دوں۔ اس کے بعد آپ تہنہ کریں۔ اس کے بعد انھوں نے اگلی سطر میں پڑھنی شروع کیں تو وہ سراسر آخرت سے متعلق تھا، اب جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہے تھے مذکورہ بزرگ ٹھنڈے ہوتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ جب مضمون ختم ہوا تو وہ بالکل لاجواب ہو چکے تھے۔ تمام حاضرین کہہ اٹھے کہ یہ تو سراسر مذہبی بات ہے۔ اور نہایت موثر انداز میں ہے۔ پھر اس پر اعتراض کیا۔ ۱۴

انتقام نہیں

ایک صاحب ٹرانسپورٹ کا کام کرتے ہیں۔ ان کے پاس ایک گاڑی تھی جس کا لائسنس رسمی طور پر دوسرے کے نام تھا۔ کچھ دنوں کے بعد اس آدمی کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے چاہا کہ کاغذ میں قانونی اندراج سے فائدہ اٹھا کر گاڑی پر قبضہ کر لے یا اس کے معاوضہ میں ان سے کوئی بڑی قسم حاصل کرے۔ ٹرانسپورٹ کے مالک کے سامنے جب یہ بات آئی تو اس کے بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ اپنے اس ”دوست“ کا جانی دشمن ہو گیا۔

اب اس کا ذہن ہر وقت ایک ہی سوچ میں رہتا۔ وہ یہ کہ اس شخص کو کس طرح مروایا جائے۔ انتقام کے جذبہ نے اس کے ذہن کو جرائم کا کاغذ بنا دیا۔ اب اس کو نہ اپنے کاروبار کی ترقی کی فکر تھی نہ اپنے گھر کو بنانے کی۔ ساری فکر اس بات کی تھی کہ مذکورہ شخص کو کسی نہ کسی طرح ہلاک کر دیا جائے۔ اسی حال میں چھ ماہ گزر گئے۔ بالآخر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ وہ اتفاقاً ایک مقام پر گیا ہوا تھا۔ ایک سڑک سے گزرتے ہوئے اس کے کان میں کچھ آوازیں آئیں۔ اس کو محسوس ہوا کہ یہاں کوئی تقریر ہو رہی ہے۔ وہ جلسہ گاہ کی طرف مڑ گیا اور وہاں بیٹھ کر تقریر سننے لگا۔ تقریر کرنے والا کہہ رہا تھا:

انتقام لینے سے پہلے سوچ لو کہ انتقام کا بھی انتقام لیا جائے گا۔

تقریر کی سادگی نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ انتہائی غور کے ساتھ مقرر کی باتیں سن رہا جو بار بار مختلف مثالوں کے ذریعہ اپنے نقطہ نظر کو واضح کر رہا تھا۔ تقریر کے بعد جب وہ جلسہ گاہ سے اٹھا تو وہ دوسرا انسان بن چکا تھا۔ اس نے طے کیا کہ وہ انتقام کے ذہن کو ختم کر دے گا اور مذکورہ شخص کے معاملہ کو ختم کر کے حوالہ کر کے اپنے کاروبار کی ترقی میں لگ جائے گا۔

ٹرانسپورٹ کے مالک کو اب تک کام کرنے کا صرف ”تقریبی ڈھانچہ“ معلوم تھا۔ اب انھوں نے کام کرنے کا ”تقریری ڈھانچہ“ دریافت کر لیا۔ ان کو معلوم ہوا کہ کام کرنے کا وہی ایک انداز نہیں ہے جس پر دوسرے اکثر لوگ چل رہے ہیں۔ کام کرنے کا ایک اور انداز بھی ہے۔ اور وہ ہے — دوسرے کے پیچھے دوڑنے کے بجائے اپنے پیچھے دوڑنا۔

مذکورہ شخص نے اب اسی دوسرے طریقے کو پکڑ لیا۔ انھوں نے ۶ ستمبر ۱۹۸۳ء کی ایک ملاقات میں کہا کہ ”اب وہ اپنے کو زیادہ پرسکون بھی پاتے ہیں اور زیادہ کامیاب بھی“

بدعنوانی

بیمیں میں ایک کئی منزلہ عمارت بنائی گئی۔ اس کا نام ”آکاش دیپ“ رکھا گیا۔ مگر جب وہ بن کر تیار ہوئی تو اچانک گر پڑی۔ بتایا جاتا ہے کہ گرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کی تعمیر میں سمٹ کا جزر مقررہ مقدار سے کم استعمال کیا گیا تھا۔

ایک مکمل انسٹی ٹیوٹ کے ڈائریکٹر نے اس سلسلے میں اپنا بیان دیتے ہوئے کہا،

RCC construction is a scientific process which is excellent in the hands of qualified and experienced people, but dangerous if managed by incompetent engineers and contractors.

آر سی سی تعمیر ایک سائنسی طریقہ ہے جو بہت عمدہ ہے جب کہ وہ لائق اور تجربہ کار لوگوں کے ہاتھ میں ہو مگر وہ اس وقت خطرناک ہو جاتا ہے جب اس کو استعمال کرنے والے نااہل انجینئر اور ٹھیکہ دار ہوں۔
(ٹائٹس آف انڈیا ۴ ستمبر ۱۹۸۲)

بظاہر یہ ایک صحیح اور خوب صورت بات معلوم ہوتی ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر ایک مغالطہ چھپا ہوا ہے۔ یہ مغالطہ اس وقت کھل جاتا ہے جب کہ ہم نااہل (Incompetent) کی جگہ بدعنوان (Corrupt) کا نظارہ کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اس قسم کے مسائل لوگوں کی حرص اور بدعنوانی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں نہ کہ فنی عدم مہارت کی وجہ سے۔

بھارتیہ اندیم ہندوستان کا اعلیٰ ترین سرکاری منصوبہ تھا۔ اس کی تعمیر میں ملک کے بہترین انجینئر لگائے گئے۔ مگر جب وہ بن کر تیار ہوا تو اس کی دیوار میں شکاف ہو گیا جس کی تعمیر نو دوبارہ کروڑوں روپیہ لگانا پڑا۔ اس قسم کے واقعات ہر روز ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں۔ یہ سب کام ہمیشہ فنی ماہرین کی نگرانی میں انجام پاتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ حال ہے کہ سرکاری بننے کے بعد جلد ہی خراب ہو جاتی ہیں۔ عمارتیں تیار ہونے کے ساتھ ہی قابل مرمت ہو جاتی ہیں۔ منصوبے تکمیل کو پہنچ کر غیر مکمل نظر آنے لگتے ہیں۔ اس قسم کے تمام واقعات کی وجہ بدعنوانی ہے نہ کہ فنی مہارت کی کمی۔

بدعنوانی ایک نفسیاتی خرابی ہے اور فنی مہارت میں کمی ایک تکنیکی خرابی۔ نفسیاتی خرابی کو تکنیکی اصلاح کے ذریعہ دور نہیں کیا جاسکتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں واقعہ ایک بہتر راج بنے تو انفرادی قوم کی نفسیاتی اصلاح کرنی ہوگی۔ صرف تکنیکی کورس میں اضافہ سے یہ مقصد کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔



مستقل ارادہ

کسی مفکر کا قول ہے : ” لوگوں میں طاقت کی اتنی کمی نہیں جتنی مستقل ارادے کی کمی ہے۔“ اکثر لوگوں کے اندر صلاحیت پوری طرح موجود ہوتی ہے۔ مگر اس کا فائدہ وہ صرف اس لئے نہیں اٹھاتے کہ وہ استقلال کے ساتھ دیر تک جدوجہد نہیں کر سکتے۔ اور کسی واقعی کامیابی کے لئے لمبی جدوجہد فیصلہ کن طور پر ضروری ہے۔ اگر آپ اپنی کوششوں کا کوئی ٹھوس اور مفید نتیجہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے دن یہ سوچ لیجئے کہ آپ کو کبھی مدت تک انتظار کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کے اندر انتظار کی طاقت نہیں ہے تو آپ کو اپنے لئے کسی پائدار کامیابی کی امید بھی نہیں رکھنا چاہئے۔ زندگی کا راز ایک لفظ میں یہ ہے — جتنا زیادہ انتظار اتنی ہی زیادہ ترقی۔

قومی زندگی کی ”تعمیر“ تھوڑے سے وقت میں بھی ہو سکتی ہے اور اس کے لئے زیادہ مدت بھی درکار ہوتی ہے۔ اس کا انحصار اس پر ہے کہ آپ کس قسم کی قومیت تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اگر قوم کے اندر فوری جوش پیدا کرنا مقصود ہے۔ اگر محض وقتی نوعیت کے کسی وقتی اہال کو آپ مقصد سمجھنے کی غلطی میں مبتلا ہیں۔ اگر عوامی نفسیات کو اسپیل کرنے والے نعرے لگا کر تھوڑی دیر کے لئے ایک بھیڑ جمع کر لینے کو آپ کام سمجھتے ہیں۔ اگر جلسوں کی دھوم کا نام آپ کے نزدیک قوم کی تعمیر ہے تو اس قسم کی قومی تعمیر اگر اتفاق سے اس کے حالات فراہم ہو گئے ہوں، آنا فنا ہو سکتی ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ قوم کی تعمیر سے زیادہ قیادت کی تعمیر ہے۔ کیونکہ اس طرح کے شور و شر سے وقتی طور پر کچھ فائدہ تو ضرور فائدہ ہو جاتا ہے۔ مگر انسانیت کے اس مجموعی تسلسل کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جس کو قوم یا ملت کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھئے تو اس قسم کے طریقے گویا ایک قسم کا استحصال ہیں جن سے فائدہ اٹھا کر وقتی طور پر کچھ لوگ اپنی قیادت جمالیے ہیں۔ یہ سستی میڈری حاصل کرنے کا ایک کامیاب نسخہ ہے۔ جس کو سٹی قسم کے لوگ نادانی کی بنا پر یا ذاتی موصول کی تکمیل کے لئے اختیار کرتے ہیں۔

اگر ہم واقعی ملت کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم شاہ بلوط کا درخت اگانے اٹھے ہیں نہ کہ کھدائی کی پیل جانے۔ یہ ایک ایسا کام ہے جو لازمی طور پر لمبا منصوبہ چاہتا ہے۔ تھوڑی مدت میں اس کو حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ اگر کوئی لیڈر ایسے نعرے لگاتا ہے تو وہ یا تو اس کی سادہ لوحی کی دلیل ہے یا اس کی استعمالی ذہنیت کی۔ اور اگر کوئی قوم ایسی ہے جو لمبے انتظار کے بغیر اپنی تعمیر و ترقی کا قلعہ بنانا یا دیکھنا چاہتی ہے تو اس کو جان لینا چاہئے کہ ایسے تلے صرف ذہنوں میں بنتے ہیں، عالم واقعہ میں نہیں۔

میں پڑھ کر پڑھاؤں گا

فادر ہیری ہراس (۱۸۵۶-۱۸۸۹) ایک اسپینیسی تھے۔ وہ ۳۴ سال کی عمر میں ۱۸ نومبر ۱۹۲۲ کو بمبئی کے ساحل پر اترے۔ ہندستان کی زمین نے ان کو متاثر کیا۔ ان کو محسوس ہوا کہ ان کے تبلیغی حوصلہ کے لئے اس ملک میں کام کا اچھا میدان ہے۔ انھوں نے طے کر لیا کہ وہ یہاں رہ کر اپنا تبلیغی کام انجام دیں گے۔ مگر ہندستان ان کا وطن نہیں تھا۔ کام سے پہلے ضروری تھا کہ یہاں ان کے لئے قیام کی کوئی بنیاد ہو۔ یہاں اپنی جگہ بنا کر رہی وہ یہاں کی آبادی میں اپنے تبلیغی کام کو جاری رکھ سکتے تھے۔ انھوں نے طے کیا کہ ہندستان میں وہ ہمیشہ معلم کے قیام کریں گے اور اس کے بعد کالج میں اور کالج کے باہر اپنے لئے کام کی تدبیر کریں گے۔ بمبئی کا ہراس انٹی ٹیوٹ انھیں کی یادگار رہے۔

فادر ہراس (Fr. Henry Heras) چند دن بعد سینٹ زیویرس کالج بمبئی کے پرنسپل سے ملے۔ وہ ایک تاریخ داں تھے۔ انھوں نے اپنے ملک سے تاریخ میں ڈگری لی تھی۔ پرنسپل نے ان کے کاغذات دیکھ کر پوچھا، ”آپ یہاں کون سی تاریخ پڑھانا پسند کریں گے“ فادر ہراس نے فوراً جواب دیا ”ہندستانی تاریخ“ پرنسپل کا اگلا سوال تھا، ہندستانی تاریخ میں آپ کا مطالعہ کیا ہے۔ انھوں نے کہا کہ ”کچھ نہیں“ پھر آپ کیسے ہندستانی تاریخ پڑھائیں گے“ پرنسپل نے پوچھا۔ فادر ہراس کا جواب تھا:

I shall study it.

میں ہندستانی تاریخ کا مطالعہ کر کے اپنے آپ کو تیار کروں گا۔ پھر اس کو پڑھاؤں گا۔ فادر ہراس جلتے تھے کہ مٹلی کا کام وہ بطور پیشہ نہیں اختیار کر رہے ہیں کہ یورپ کی تاریخ یا جو مضمون بھی وہ چاہیں پڑھائیں اور مہینہ کے آخر میں تنخواہ لے کر مطمئن ہو جائیں۔ ان کے لئے علمی کام ایک خاص مقصد کی خاطر تھا۔ اور وہ یہ کہ وہ اپنے تبلیغی کام کے لئے مناسب بنیاد فراہم کریں اور اس مقصد کے اعتبار سے ان کے لئے ”ہندستانی“ تاریخ سب سے زیادہ موزوں مضمون تھا۔ وہ ہندستان میں تھے اس لئے ہندستانی تاریخ کے معلم بن کر وہ زیادہ بہتر طور پر یہاں کے نوجوانوں میں اپنے دین کی تبلیغ کر سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہندستان کی تاریخ سے نا آشنا ہونے کے باوجود انھوں نے اپنے مضمون کے لئے ہندستانی تاریخ کو پسند کیا۔

انھوں نے ہندستانی تاریخ کے مطالعہ میں اتنی زیادہ محنت کی کہ وہ نہ صرف اس مضمون کے اچھے معلم بن گئے بلکہ ہندوستانی تاریخ میں سرحد و تاتہ سرکار اور ڈاکٹر مرید زاتہ حسین کے درجہ کے مورخ کی حیثیت حاصل کر لی۔

اسی خرچ سے

ایک عالم کا واقعہ ہے۔ ان کی زندگی ایک تصنیفی ادارہ میں گذری۔ وہ بہت سادہ طور پر رہتے تھے۔ اپنی مختصر آمدنی میں بھی وہ ہر ماہ کچھ نہ کچھ بچت کر لیا کرتے تھے۔ ان کی صرف ایک لڑکی تھی۔ اس کی انھوں نے شادی کی تو شادی میں کچھ خرچ نہیں کیا۔ ایک نوجوان سے سادہ طور پر نکاح پر طعایا اور اس کے بعد لڑکی کو رخصت کر دیا۔ البتہ انھوں نے رخصت کرتے ہوئے اپنی لڑکی اور داماد کو ایک چک دیا۔ یہ چک دس ہزار روپے کا تھا۔ انھوں نے کہا: یہی میری زندگی بھر کی بچت ہے جو بیک میں جمع تھی۔ اس رقم کو میں شادی کے رسوم میں بھی خرچ کر سکتا تھا۔ تاہم اس کے مقابل میں مجھے یہ زیادہ پسند آیا کہ میں اس کو نقد رقم لوگوں کے حوالے کر دوں۔ تم لوگ اسے سنبھالو اور اس کو اپنی زندگی کی تعمیر میں استعمال کرو۔“

لڑکی اور داماد نے باہم شہوہ کیا تو ان کی کچھ میں یہ بات آئی کہ اس رقم سے کوئی کاروبار شروع کیا جائے۔ چنانچہ انھوں نے ایسا ہی کیا۔ ابتدائیں ان کو کافی محنت کرنی پڑی۔ بعض اوقات بڑے سخت مراحل سامنے آئے۔ مگر وہ مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے کاروبار پر جبرجہ رہے۔ بالآخر حالات بدلنا شروع ہوئے۔ مذکورہ ”دس ہزار“ روپیہ میں برکت ہوئی اور وہ لوگ چند سال کے بعد کافی ترقی کر گئے۔ اب وہ اپنے مقام پر ایک باعزت اور خوش حال زندگی گزار رہے ہیں۔

شادی آدمی کی زندگی کا ایک بے حد سنجیدہ واقعہ ہے۔ وہ دھوم مچانے کا دن نہیں بلکہ زندگی کی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کا دن ہے۔ اس دن ایک مرد اور ایک عورت اپنے کو گاڑھے اقرار دنا، (۲۱) میں باندھتے ہیں۔ اس کا تقاضا ہے کہ نکاح کی تقریب سادہ ہو، وہ فضول نمائشوں سے بالکل پاک ہو۔ اور اگر کسی کو خرچ ہی کرنا ہے تو اس خرچ کی ایک ایسی صورت وہ ہے جس کی مثال اوپر کے واقعات میں نظر آتی ہے۔

اگر ہمارے درمیان اس قسم کا رواج پڑ جائے تو شادی قومی تعمیر کے پروگرام کا ایک اہم جز بن جائے۔ ہر خاندان میں نہایت خاموشی کے ساتھ ترقی کا سلسلہ چل پڑے۔ قوم کے اربوں روپے جو ہر سال چند دن کے تماشوں میں ضائع ہو جاتے ہیں، قوم کی تعمیر کا ایک مستحکم ذریعہ بن جائیں۔ وہ قومی اقتصادیا کے منصوبہ کا جز بن جائیں۔ اور قوم اقتصادی حیثیت سے اوپر اٹھ جائے تو یہ صرف ایک اقتصادی واقعہ نہیں ہوگا بلکہ بے شمار پہلوؤں سے وہ قوم کی ترقی کے لئے مفید ہوگا۔ یہ ایک مزید فائدہ ہے مگر مزید خرچ کے بغیر۔

نا قابل توجیہ

انسانی دماغ اتنا زیادہ پیچیدہ ہے کہ بے شمار تحقیقات کے باوجود آج بھی ہم اس کے بارہ میں بہت کم جانتے ہیں۔ ایک محقق کے الفاظ میں، دماغ کے بارہ میں ہمارا علم جتنا بڑھتا ہے اتنا ہی زیادہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنا کم جانتے ہیں اور ابھی کتنا زیادہ جانتا باقی ہے؛

The more we know the more we realize how little we know
and how much more we need to know.

تحقیقات بتاتی ہیں کہ آئن سٹائن جیسے عبقری انسان جنہوں نے بظاہر اپنی ذہنی صلاحیت کو آخری حد تک استعمال کیا، انہوں نے بھی حقیقتاً اپنے دماغ (Brain) کا بہت چھوٹا سا حصہ استعمال کیا۔ ان کے دماغ کا بیشتر حصہ غیر استعمال شدہ رہا، یہاں تک کہ ان کی موت آگئی۔ اس کی وجہ سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فطرت نے کیوں اور کیسے ارتقائی عمل کے ذریعہ اس معجزاتی چیز کو پیدا کیا جس کو دماغ کہا جاتا ہے؛

Why and how then has nature produced through the evolutionary
process this marvellous thing called the human brain.

کہا جاتا ہے کہ ضرورت اور استعمال سے چیزیں ترقی کرتی ہیں۔ مگر جو دماغ سرے سے استعمال ہی نہیں ہوا وہ کیسے وجود میں آیا۔ ڈاروین کا کہنا ہے کہ جہانی اعضاء اور دماغ پہلے سے پیدا شدہ موجود نہیں تھے۔ وہ حالات کے مقابلہ میں زندہ رہنے کی کوشش کے دوران وجود میں آئے ہیں؛

The human organism, including the brain, has developed in
response to the challenges it has faced in its effort to survive.

مگر سوال یہ ہے کہ دماغ کے جو حصے سرے سے کبھی استعمال ہی نہیں ہوئے وہ آخر کیسے وجود میں آکر ترقی کرنے لگے۔ جب ”استعمال“ چیزوں کا خالق ہے تو ”عدم استعمال“ نے کس طرح چیزوں کو پیدا کر لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ غیر استعمال شدہ دماغ کا ہر انسان کے ساتھ پیدا ہونا اور مسلسل موجود رہنا ظاہر کرتا ہے کہ وہ خارج سے انسان کو دینے جارہے ہیں۔ کہ انسانی کوشش سے اس کو حاصل ہو رہے ہیں غیر استعمالی دماغ کی موجودگی دارون کے اس نظریہ کی نفی کر رہی ہے کہ فطرت میں بہتار اصل

(Survival of the fittest) اور انتخابی طریق عمل (Selection process) پایا جاتا ہے۔ ۲۰

غلط تعارف

قرآن کی تعلیمات پر ہمارے ادارہ کی ایک انگریزی کتاب دارالسلطنت کے ایک انگریزی پریس میں چھپ رہی تھی۔ ہمارا آدمی ایک بار پریس گیا تو اس کے غیر مسلم مشین میں نے بے لوجھا: یہ کیسی کتاب ہے۔ آدمی نے بتایا کہ یہ قرآنی تعلیمات کے بارہ میں ہے۔ مشین میں نے دوبارہ کہا: پھر تو یہ مارکاٹ سکھانے والی کتاب ہوگی۔ کیوں کہ تمہارے قرآن میں یہی سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔

ایک مسلمان بزرگ نے اس واقعہ کو سنا تو فرمایا کہ یہ مس اندرسٹینڈنگ ہے۔ میں نے کہا کہ یہ مس اندرسٹینڈنگ نہیں بلکہ پراپر اندرسٹینڈنگ ہے۔ قرآن بلاشبہ مارکاٹ کی کتاب نہیں مگر ہم نے اپنے قول و عمل سے دنیا کے سامنے جس اسلام کا تعارف کرایا ہے وہ یہی ہے۔ اگر ایک غیر مسلم اسلام کے بارہ میں کتاب لکھے اور اس کا نام خیر اسلام (The Good of Islam) رکھ دے تو مسلمان فوراً بگڑ جاتے ہیں۔ مگر خود ان کے مشہور ترین اسلامی مفکر کا حال یہ ہے کہ وہ فخر کے ساتھ کہتا ہے:

تینوں کے سایہ میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں خنجر ہلال کا ہے قومی نشان ہمارا
ایسی حالت میں دوسرے لوگ کیا کریں۔ کیا وہ آپ کے الفاظ کو بدل کر اس طرح لکھ لیں:
پھولوں کے سایہ میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں پھولوں کا گلستاں ہے قومی نشان ہمارا

مسلمانوں میں جب بگاڑ آتا ہے تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ان کے اندر احساس قربانی رہتا ہے اور احساس ذمہ داری ان سے نکل جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھ لیتے ہیں کہ انھیں حق ہے کہ وہ جو چاہیں کریں۔ مگر دوسروں کو ان پر تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں۔ وہ ہر خوبی کا مستحق اپنے کو سمجھ لیتے ہیں اور قربانی کا سمجھتی دوسروں کو۔

موجودہ زمانہ میں ایران اور پاکستان اپنے کو اسلام کا سب سے بڑا علم بردار بتاتے ہیں۔ ہمارے قائدین میں ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ”پاکستان اسلام کا قلعہ ہے“ اور ”ایران کا انقلاب خالص اسلامی انقلاب ہے“، مگر ان ملکوں میں اسلام کا جو سب سے بڑا عملی نمونہ دکھایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کو مارو، انھیں کوڑے لگاؤ، ان سے ان کی آزادیاں چھین لو، مغرور دشمنوں کے خلاف لامتناہی جنگ جاری رکھو۔ پھر دوسرے لوگوں سے آپ کیا امید رکھتے ہیں۔ کیا وہ ایسا کریں کہ اسلامی ملکوں سے آنے والی خبروں کو جب وہ پڑھیں تو اپنے ذہن میں اس کے معنی بدل لیا کریں وہ گولی کو پھول کے معنی میں لے لیں اور کوڑے کو مصافحہ کرنے کے معنی میں۔

امتحان

ایک ایٹم بم نے ۱۹۴۵ میں ہیروشیما کے پورے شہر کو تباہ کر دیا تھا۔ اب ہیروشیما ٹائپ جیسے ایک ملین تباہ کن طاقت کے ہتھیار انسان کے قبضہ میں ہیں۔ گویا آج انسان اس پوزیشن میں ہے کہ دنیا کے تمام شہروں اور تمام قابل ذکر آبادیوں کو صرف چند دن میں تباہ و برباد کر دے۔

یہ ہتھیار کیا ہیں۔ وہ دراصل قدرت کے وسائل کا غلط استعمال (Misuse) ہیں۔ تلوار لوہے کا غلط استعمال ہے اور ایٹم بم نیوکلیئر انرجی کا غلط استعمال۔ جن چیزوں سے ہتھیار بنائے جاتے ہیں وہ کوروں سال سے ”نیچر“ کے قبضہ میں تھے۔ مگر ان سے کوئی تباہی پیدا نہیں ہوئی۔ مگر یہ چیزیں جب انسان کے قبضہ میں آئیں تو وہ اچانک تباہ کن بن گئیں۔ اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ”نیچر“ کو آزادی حاصل نہیں۔ جب کہ انسان آزاد ہے کہ جو چاہے کرے اور جو چاہے نہ کرے۔

حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں ساری خرابیاں انسانی آزادی کے غلط استعمال کا نتیجہ ہیں؛

What philosophers call as 'problem of evil'
is simply a misuse of human freedom.

موجودہ زمانہ کا انقلاب ”آزادی انسانی کا انقلاب“ کہا جاتا ہے۔ اب ہیں ایک اور انقلاب ”پابندی انسانی کا انقلاب“ لانا ہوگا۔ اس کے بعد ہی یہ ممکن ہے کہ دنیا میں امن قائم ہو سکے۔ انسان کو موجودہ دنیا میں آزادانہ انتخاب کا جو موقع ملا ہو اسے وہ امتحان ہے نہ کہ انسان کا حق۔ انسان اگر اپنے انتخاب (Choice) کو صحیح رخ پر استعمال کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا اور اگر وہ اس کو غلط رخ پر استعمال کرے گا تو اس کے لئے نا کامی کے سوا اور کچھ نہیں۔

نیچر کے کنٹرول کی صورت میں وسائل کا درست رہنا اور انسان کے کنٹرول کی صورت میں بگاڑ آ جانا بتاتا ہے کہ دنیا کے نظام کو درست رکھنے کی صحیح تدبیر کیا ہے۔ وہ تدبیر یہ ہے کہ انسان کو اس قابل بنادیا جائے کہ وہ بھی ان وسائل کا اسی طریقہ سے استعمال کرے جس طریقہ سے نیچر ان کو استعمال کرتی ہے۔ نیچر کے نمونہ کو انسانی زندگی میں قائم کرنا یہی اصل کام ہے، فساد کے لئے نیچر اور سماج کے لئے بھی۔

حقیقت پسندی

باغ لگانے کا کام "باغ کا نفرنس" سے شروع نہیں ہوتا۔ بلکہ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ ایک ایک پودے کو وہ حالات فراہم کئے جائیں جن میں وہ اپنی ذاتی اچھاؤ کی صلاحیت کو بروئے کار لائے اور درخت کی صورت میں ترقی کر کے باغ کے مجموعہ کا جز بن جائے۔

یہی طریقہ ملت کی تعمیر کا بھی ہے۔ ملت کی تعمیر دراصل افراد کی تعمیر کا نام ہے۔ ایک ایک فرد کو باشعور بنانا، ایک ایک فرد کی چھی ہوئی فطری صلاحیتوں کو بیدار کر کے اس کو حقیقی انسان کے درجہ پر پہنچانا، ایک ایک فرد کے اندر یہ احساس پیدا کرنا کہ وہ دوسرے بھائیوں کے لئے مسلیجے بغیر اپنے ترقیاتی امکانات کو ظہور میں لانے کی جدوجہد کرے۔ اسی قسم کے عمل کا نام ملت کی تعمیر ہے۔ اس کے سوا جو کچھ ہے وہ بے فائدہ شور و غل ہے۔ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔

یہ دنیا مقابلہ کی دنیا ہے۔ یہاں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی کے لئے بے روک ٹوک مواقع کھلے ہوئے ہوں اور میدان میں اس کا کوئی حریف موجود نہ ہو۔ ایسا کبھی اس زمین پر کسی کے لئے ہوا اور نہ آج کسی کے لئے ایسا ہو سکتا ہے۔ زندگی حقیقتاً رکاوٹوں کے درمیان سے اپنے لئے راستہ نکالنے کا نام ہے نہ کہ رکاوٹوں کی غیر موجودگی میں بے خوف و خطر دوڑنے کا۔

تاریخ کا مطالعہ جس طرح یہ بتاتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کا آغاز ہمیشہ رکاوٹوں اور مشکلوں کے درمیان کرنا پڑا ہے، اسی طرح تاریخ یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ رکاوٹیں خواہ کتنی ہی زیادہ ہوں، ہمیشہ آدمی کے لئے کوئی نہ کوئی راستہ کھلا ہوتا ہے جس سے چل کر وہ اپنی منزل پر پہنچ سکے۔ مگر یہ راستہ انہیں لوگوں کے لئے ہے جو راستہ کے مبدع مقامات پر سر نہ ٹکرائیں بلکہ دوسرے گوشوں میں اپنے لئے کوئی "ورہ" تلاش کر کے آگے بڑھ جائیں۔

پھر تاریخ یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ حادثہ خواہ کتنا ہی بڑا ہو، اس کی تلافی کی صورت بھی انسان کے لئے ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی آفت یا حادثہ انسان کے لئے اس امکان کو ختم نہیں کرتا کہ وہ دوبارہ زیادہ بہتر منصوبہ کے ساتھ اپنے عمل کا آغاز کرے اور کوئی ہوئی چیز کو دوبارہ نئے انداز سے حاصل کر لے۔

جو کچھ کسی دوسرے انسان کے پاس ہے وہی آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں بشرطیکہ آپ اس راز کو جان لیں کہ اس دنیا میں جو کچھ کسی کو ملتا ہے حقیقت پندار جدوجہد سے ملتا ہے نہ تمناؤں اور خوش خیالی سے۔

نماز اپنی صلاح کا ربانی نسخہ ہے۔ مگر نماز پڑھنے والے اس کو
رسمی پرستش سمجھتے ہیں اور نماز نہ پڑھنے والے اس کو رسمی بوجھ خیال کرتے ہیں۔

نماز کی ادا نگی میں کوتاہ ہونا بے عملی ہے اور نماز کے حکم کو بدلتا سرکشی

پانچ نمازوں
کا حکم
قرآن میں

نماز کا اصل مقصد اللہ کی یاد ہے۔ مگر اس کا نظام اتنی حکمت کے ساتھ بنایا گیا ہے کہ زندگی کے تمام تقاضے
نہایت جامعیت کے ساتھ اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ نماز اتحاد اور اجتماعیت کا سبق ہے۔ وہ بندے
کو اپنے رب سے جڑتی ہے۔ وہ ہمارے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا کرتی ہے۔ وہ ہمارے اوقات کو
منظم کرتی ہے۔ وہ ہلکی جسمانی ورزش کا فائدہ دیتی ہے۔ وہ بار بار ہماری صفائی کرتی رہتی ہے، وغیرہ۔
حقیقت یہ ہے کہ نماز ہر قسم کی روحانی اور جسمانی برکتوں کا مجموعہ ہے۔ مسلمان اگر حقیقی شعور کے ساتھ نماز پر
قائم ہو جائیں تو ان کی دنیا بدل جائے اور وہی ان کے تمام مسائل کے حل کے لئے کافی ہو جائے۔

فرض نمازوں کا پانچ ہونا روایات سے بتواتر ثابت ہے۔ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی اور دوسری
کتب حدیث میں کثرت سے ایسی روایات ہیں جن میں الصلوات الخمس کے الفاظ آئے ہیں۔ اس سے صراحتاً یہ ثابت
ہوتا ہے کہ فرض نمازیں پانچ ہیں جو مخصوص اوقات میں مقرر کی گئی ہیں۔ تاہم قرآن میں نماز کی بے حد تاکید کے باوجود
”پانچ“ کا لفظ نہیں آیا ہے۔ اس سے کچھ لوگوں کو یہ کہنے کا موقع مل گیا ہے کہ فرض نمازوں کی تعداد پانچ نہیں ہے بلکہ
تین یا اس سے کم ہے۔ وہ اولاً حدیث کی بحیثیت کا انکار کر دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ قرآن کے مطابق پانچ وقت
نماز ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مگر یہ محض دھوکا ہے۔ اگر کوئی شخص بخیرہ ہو اور فی الواقع مسند کو سمجھنا
چاہتا ہو تو قرآن سے بھی بلا اشتباہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ فرض نمازیں پانچ ہیں اور مقررہ وقت پر ان کی ادا نگی ہر مسلمان
کے لئے ضروری ہے۔

اس سلسلے میں قرآن کی حسب ذیل آیت پر غور کیجئے۔

حافظ علی الصلوات والصلوة الوسطیٰ (بقرہ ۲۳۸) پابندی کرو نمازوں کی اور پابندی کرو بیچ کی نماز کی
جملہ کی ترکیب بتا رہی ہے کہ اس آیت میں صلوٰۃ وسطیٰ کا لفظ جس نماز کے لئے آیا ہے وہ صلوٰۃ سے علیحدہ
نماز ہے۔ یعنی یہ کہا گیا ہے کہ ”نمازوں“ کی پابندی کرو اور اسی کے ساتھ اس نماز کی جس کا وقت ”نمازوں“ کے بیچ
میں آتا ہے۔ صلوٰۃ جمع کا لفظ ہے جو عربی قواعد کے مطابق کم از کم تین نمازوں کے لئے ہے۔ مگر استعمال بتاتا ہے

کہ یہاں اس سے نکلنے سے زیادہ نمازیں مراد لینا ضروری ہے۔ کیوں کہ تین کے عدد میں کوئی چوتھی چیز رکھی جائے تو وہ اس کا بیچ نہیں بن سکتی۔ کم سے کم عدد جو یہاں صلوات سے مراد ہو سکتا ہے وہ چار ہے۔ چار کا عدد لینے کی صورت ہی میں یہ ممکن ہے کہ ایک اور نماز اس میں اس طرح شامل کی جائے کہ وہ اس کا بیچ بن جائے۔ گویا صلوٰۃ وسطیٰ وہ بیچ کی نماز ہے جس کے دونوں طرف دو دو نمازیں ہیں۔ باعتبار مفہوم آیت کا ترجمہ یہ ہوگا۔

”بیچ کی نماز کی پابندی کرو۔ اور بیچ کی نماز سے پہلے دو نمازوں کی اور بیچ کی نماز کے بعد دو نمازوں کی۔ اس سے صاف طور پر یہ نظام معلوم ہوتا ہے کہ رات میں دو نمازیں مقرر کی گئی ہیں اور پھر دن میں دو نمازیں۔ اور ان کے بیچ میں ایک نماز ہے۔ رات کی دو نمازوں سے مراد مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں۔ دن کی دو نمازوں سے مراد فجر اور ظہر اور بیچ کی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اس طرح کل پانچ نمازیں ہو جاتی ہیں۔ ملاحظہ ہو نقشہ ذیل:



پابندی کرو نمازوں کی اور پابندی کرو اس نماز کی جو نمازوں کے بیچ میں ہے (مستراح)

پھر یہ بات بھی قرآن میں باطل واضح ہے کہ نماز اہل ایمان پر عین اوقات کے ساتھ فرض کی گئی ہے (ان الصلوٰۃ کانت علی المؤمنین کما باءمروا، ص ۱۰۳) اس سلسلے میں جو پانچ اوقات حدیث سے معلوم ہوتے ہیں، ٹھیک درمی اوقات خود قرآن سے بھی ثابت ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر مندرجہ ذیل مقامات ملاحظہ ہوں:

- ۱۔ سورج نکلنے سے پہلے (قبل طلوع الشمس، طہ ۱۳۰) فجر
- ۲۔ دوپہر ڈھلنے کے وقت (لن لوٹ الشمس، بنی اسرائیل ۴۸) ظہر
- ۳۔ غروب آفتاب سے پہلے (وقبل ضروبها، طہ ۱۳۰) عصر
- ۴۔ جب شام ہوتی ہے (حين تمسون، روم ۱۷) مغرب
- ۵۔ جب رات تاریک ہو جائے (الی فسق اللیل، بنی اسرائیل ۴۸) عشاء

اس طرح قرآن سے پانچ نمازیں مع تعیین اوقات ثابت ہو جاتی ہیں۔

اوپر جو باتیں عرض کی گئیں، وہ ایسے شخص کے لئے باطل کافی ہیں جو حقیقت بات کو سمجھنا چاہتا ہو اور اس بات کی تمارکھتا ہو کہ جب وہ اللہ کے یہاں پہنچے تو اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ مگر جو لوگ بحث و جدال کی سطح پر ہیں ان کو کسی بھی دلیل سے چپ نہیں کیا جاسکتا۔ وہ اسی وقت چپ ہوں گے جب کہ اللہ اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ ظاہر ہو جائے اور ان سے بولنے کی مہلت چھین لے۔

عظیم خاموشی

ویگا (Vega) ایک ستارہ ہے جو زمین سے ۲۶ سال نور کے فاصلہ پر واقع ہے۔ حال میں دریافت ہوا ہے کہ اس کے گرد سیارے بن رہے ہیں۔ یہ دریافت سائنس دانوں کے لئے بے حد دل چسپی کی چیز ہے کیوں کہ اس سے ان کے اس نظریہ کی بالواسطہ تصدیق ہوتی ہے کہ ”زمین“ سیاراتی نظام کا ایک ارتقائی مرحلہ ہے۔

مگر بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ دوسرا اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ علماء فلکیات کے نزدیک اکثر ستاروں کے گرد سیارے (Planets) ہیں۔ اندازہ کیا گیا ہے کہ ۱۵۰۰۰ ملین سورج (ستارے) کے گرد ایسے سیارے موجود ہیں جن کی عمر ہماری زمین سے دگنا ہے۔ مذکورہ نظریہ کے مطابق ان سیاروں پر اعلیٰ ترقی یافتہ مشینی تہذیب (Super-advanced technological civilisation) پائی جانی چاہئے۔ جب کہ یہ سیارے چٹانوں اور گریس اور گر د کے سوا کچھ نہیں۔

انتہائی طاقت ور دور بینوں سے کائنات میں بہت دور تک نہایت نوجے سے مشاہدہ کیا گیا ہے۔ مخصوص ریڈیو کے ذریعہ کائناتی تہذیبوں کے سگنل سننے کی کوشش بہت بڑے پیمانہ پر کی گئی ہے۔ مگر اب تک زمین کے سوا کسی اور سیارہ پر کسی تہذیب کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ پروفیسر گلن ڈیوڈ برن (Glen David Brin) نے اس سلسلہ میں ایک مقالہ شائع کیا ہے جس میں وہ اس صورت حال کو عظیم خاموشی (Great Silence) سے تعبیر کرتے ہیں۔

اس موضوع پر موجودہ زمانہ میں بے پناہ سرمایہ خرچ کیا گیا ہے۔ نہایت اعلیٰ دماغ اس کی تحقیق میں مسلسل لگے ہوئے ہیں۔ مگر ابھی تک ادنیٰ درجہ میں بھی کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ چنانچہ اب سائنس دان اس سوال سے دوچار ہیں کہ کیا ہم اس کہکشاں میں اکیلے ہیں،

Are we alone in the galaxy.

دوسرے سیاروں پر تہذیب نہ ہونے کے بارہ میں مختلف قیاسی توجیہات پیش کی گئی ہیں۔ ایک زیادہ عام توجیہ یہ ہے کہ تہذیبیں جب جوہری ہتھیاروں کی دریافت تک پہنچتی ہیں تو خود اپنے آپ کو فنا کر لیتی ہیں۔ مگر ظاہر ہے کہ یہ محض مفروضہ ہے۔ کیوں کہ اب تک مختلف کہکشاؤں میں سے کسی کہکشاں میں حال یا ماضی کی کسی جوہری جنگ کا سراغ نہیں ملا (ہندستان ٹائمز ۲۰ ستمبر ۱۹۸۳ء)

زمین کے علاوہ دوسرے سیاروں پر اعلیٰ تہذیب کی تلاش دراصل کائناتی توجیہ کی تلاش ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ مذہبی خدا کے بجائے سائنسی خدا کی تلاش ہے۔ اس قسم کی تلاش ہمیشہ ”عظیم خاموشی“ ہی پر ختم ہوگی۔ کیوں کہ وہاں خاموشی کے سوا اور کوئی چیز موجود نہیں۔

تہذیب انسانی کاراز یا کائنات کی توجیہ انسان اور کائنات کے خالق نے پیغمروں پر ابھام کیا ہے۔ اور پیغمبر کے کلام ہی میں ہم اس کا صحیح جواب پا سکتے ہیں۔ اس کے سوا جہاں بھی اس کو تلاش کیا جائے گا وہ صرف وقت اور قوت کو ضائع کرنے کے ہم معنی ہوگا۔

کائناتی واقعات کی توجیہ کی تلاش خود یہ ثابت کرتی ہے کہ جو واقعات ہمارے مشاہدہ میں آتے ہیں وہ بذات خود اپنی توجیہ کے لئے کافی نہیں۔ کائناتی واقعات کی توجیہ کے لئے ہمیں ان واقعات کے ماورائے چیز درکار ہے۔ کسی ماورائے چیز کی دریافت کے بغیر معلوم واقعات ہمارے لئے غیر توجیہ شدہ بنے رہیں گے۔

اس کے ساتھ اس دوسری حقیقت کو دلائل کے ہزاروں سال کی فلسفیانہ تلاش کے باوجود آج تک اس توجیہ کی دریافت نہ ہو سکی۔ اس سے یہ تقریر نہ حاصل ہوتا ہے کہ فلسفیانہ یا غیر مذہبی نوعیت کی توجیہ یہاں سرے سے موجود ہی نہیں۔

اب ہمارے لئے دوسرا بدل صرف مذہبی یا پیغمبرانہ توجیہ کا رہ جاتا ہے۔ پیغمبر پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک زندہ خالق ہے جس نے اپنے ذاتی ارادہ اور شعور کے تحت اس کو پیدا کیا ہے اور وہی اپنے ارادے کے تحت اس کو چلا رہا ہے۔

پیغمبروں کے اس بیان کو جب کائنات کے معلوم واقعات کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو تمام واقعات خاموش زبان میں اس کی تصدیق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک زندہ کائنات کی توجیہ ایک زندہ حقیقت ہی ہو سکتی ہے۔ اور یہی واقعہ پیغمبروں کے بیان کو صحیح ثابت کرنے کے لئے کافی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ کائنات میں ”عظیم خاموشی“ نہیں بلکہ عظیم پکار ہے۔ مگر اس عظیم پکار کو وہی سن سکتا ہے جو اپنے سر کے ساتھ کان رکھتا ہو۔ چاند کو روشن کرنے کے سورج چاہئے۔ اسی طرح سورج کو روشن کرنے کے لئے ایک عظیم تر سورج درکار ہے۔ بارش کو برسانے کے لئے سمندر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح سمندر کا وجود تھا مگر تپا ہے کہ یہاں ایک اور بڑا سمندر ہو۔ یہ واقعات جس کو دلیل نظر نہ آئیں اس کو اپنی عقل پر شبہ کرنا چاہئے نہ کہ خدا پر۔

مارکسی اشتراکیت

انسان اپنے آپ کو ایک وسیع اور عظیم کائنات میں پاتا ہے جس کا وہ بے حد حقیر حصہ ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس کائنات سے الگ نہیں کر سکتا۔ اس لئے وہ اپنے بارہ میں اس سے الگ ہو کر سوچ بھی نہیں سکتا۔ قدرتی طور پر انسان یہ خوش کرتا ہے کہ اپنے اور کائنات کے درمیان تعلق کو دریافت کرے۔ وہ کائنات سے اپنا صحیح رشتہ قائم کرے۔ تاہم انسان اکثر اس رشتہ کو دریافت کرنے میں ناکام رہا ہے۔ انسان کی تمام گمراہیاں دراصل اسی عدم دریافت کا دوسرا نام ہیں۔

شکر کیا ہے۔ شکر یہ ہے کہ کائناتی مظاہر کو خدا کا مختلف روپ فرض کر لیا جائے اور یہ یقین کر لیا جائے کہ انسان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ ان کو پوجتا ہے۔ انسان اور کائنات دونوں خدا کی مخلوق ہیں مگر شکر یہ کرتا ہے کہ انسان کو عابد کے مقام پر رکھ دیتا ہے اور کائنات کو معبود کے مقام پر۔

مارکس کی غلطی بھی ایک اعتبار سے اسی نوعیت کی ہے۔ مارکس نے یہ فرض کیا کہ انسان اور بعثت کائنات دونوں ایک ہی مجموعہ کے مختلف اجزاء ہیں۔ جس طرح مٹی اور پانی دونوں ایک ہی قانون طبیعی کے تابع ہیں، اسی طرح انسان اور کائنات بھی ایک ہی قانون مادی کے تابع ہیں۔ جو قانون مادی دنیا میں تغیر پیدا کرتا ہے۔ وہی قانون انسانی سماج میں بھی تغیر پیدا کرتا ہے۔

یہ مارکسی فکر کی بنیادی غلطی تھی جس کی وجہ سے اس کا پورا انتظام فکر غلط ہو کر رہ گیا۔ اس نے انسان کو محض مادی روپ میں دیکھا اور انسان اور کائنات کے درمیان ویسا ہی تعلق قائم کیا جیسا تعلق مٹی کے قوانین اور پانی کے قوانین کے درمیان ہوتا ہے۔ مارکس نے انسان کو کائناتی قوانین کا بے اختیارانہ معمول سمجھ لیا۔ ملاحظہ کائنات انسان کے اختیارانہ عمل کا ماڈل ہے نہ کہ انسان کی بے اختیاری کی توسیع۔ کارل مارکس کی زندگی کے دو دور ہیں۔ پہلے دور کے مارکس کو انسانیت و دوست مارکس (Humanist Marx) کہہ سکتے ہیں اور دوسرے دور کے مارکس کو اس کے اپنے الفاظ میں سائنٹفک مارکس (Scientific Marx)۔

مارکس جرمنی میں اس وقت پیدا ہوا جب کہ وہاں صنعتی انقلاب اچکا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک انسان دوسرے انسان کو لوٹتا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کو اپنی حرص اور جارحیت کا نشانہ بناتا ہے۔ یہ صورت حال دیکھ کر وہ خوب اٹھلا۔ وہ ان لوگوں کا حامی بن گیا جو اس زمانہ کے جرمنی اور فرانس اور برطانیہ میں سوشلزم کے اصول پر بہتر سماج کی تعمیر کی باتیں کرتے تھے۔

تمام جلد ہی مارکس کو یہ احساس ہوا کہ سوشلسٹوں کے پاس اخلاقی اپیل کے سوا اور کچھ نہیں ہے اور محض اخلاقی اپیل کے ذریعہ بہتر سماج کی تعمیر نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اپنے بعد کے دور میں اس نے اس قسم کے سوشلزم کو نیالی سوشلزم (Utopian Socialism) کا نام دیا۔ اس کے بجائے وہ سائنٹفک سوشلزم کا حامی بن گیا جس کو اب عام طور پر کمیونزم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

نیالی سوشلزم کے علم برداروں کا کہنا تھا کہ بنیادی معاشی سرگرمیاں حکومت کے قبضہ یا کنٹرول میں رہنی چاہئیں تاکہ وہ عمومی انصاف کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی تنظیم کرے۔ مگر مارکس نے کہا کہ اصل مسئلہ حکومت کے کنٹرول یا نگرانی کا نہیں ہے۔ بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ دوسرا یہ دارانہ سماج "میں تمام انسان اپنی غرض اور ذاتی مفاد کے تحت جیتے ہیں۔ جب تک لوگوں کے اندر ذاتی مفاد کا ذہن ختم نہ ہو، بہتر انسانی سماج کی تعمیر نہیں کی جا سکتی۔

مارکس نے اپنے طویل مطالعہ کے بعد یہ "دریافت" کیا کہ انسان کا مزاج اور اس کی عادتیں تقسیم اور تبادلہ کے اس نظام کے مطابق بنتی ہیں جو کسی سماج میں رائج ہو۔ مفاد پرستی کا موجودہ مزاج اس لئے ہے کہ سماج کے اندر تقسیم اور تبادلہ کا سرمایہ دارانہ نظام رائج ہے۔ اگر اس کو بدل کر سماج میں تقسیم اور تبادلہ کا اشتراکی نظام رائج کر دیا جائے تو انسانوں کا مزاج بھی بدل جائے گا۔

اس اعتبار سے مارکس نے انسانی سماج کے تین دور قرار دیے۔

مارکس کے نزدیک انسانی سماج ایک ترقی پذیر حقیقت ہے۔ وہ خود اپنے اندر روئی قانون کے تحت ادنیٰ حالت سے اعلیٰ حالت کی طرف سفر کرتا ہے۔ اس سفر کے مطابق انسانی سماج کے تین درجے ہیں۔

(Capitalist society) سرمایہ دارانہ سماج

(Socialist society) سوشلسٹ سماج

(Communist society) کمیونسٹ سماج

مارکس کے نزدیک یہ تینوں قسم کے سماج معاشی اسباب کے تحت پیدا ہوتے ہیں۔

انسانی سماج کو قائم رکھنے کے لئے بہت سی مادی چیزوں کی ضرورت ہے۔ یہ چیزیں سماج کے تمام لوگ مل جل کر تیار کرتے ہیں۔ کوئی شخص ایک کام کرتا ہے اور کوئی دوسرا کام۔ مگر کسی آدمی کی ضرورت صرف وہی ایک چیز نہیں ہوتی جو اس نے خود بنائی ہے۔ وہ اپنی زندگی کے لئے اس کے سوا بہت سی دوسری چیزوں کا محتاج ہوتا ہے۔ یہ صورت حال تقاضا کرتی ہے کہ ہر آدمی اپنی پیداوار کا ایک

حصہ دوسرے کو دے کر اس سے وہ چیز حاصل کرے جس کو وہ خود نہیں بنا سکا تھا۔ اس طرح سماج کے مختلف افراد میں باہمی لین دین وجود میں آتا ہے۔ اور اسی لین دین سے وہ اجتماعی زندگی پیدا ہوتی ہے جس کو سماج کہا جاتا ہے۔ مارکس کے نزدیک سماج اس کے سوا کسی چیز کا نام نہیں کہ وہ باہمی لین دین کی اجتماعی تشکیل ہے۔

مارکس نقطہ نظر کے مطابق، کسی سماج کے بارے میں یہ معلوم کرنے کے لئے کہ وہ ترقی کے کس مرتبہ پر ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ وہاں لین دین کس طرح ہوتا ہے۔ اس کے نزدیک اس لین دین کی تین صورتیں ہیں:

قدر تبادلہ (Exchange value)

قدر اصل (Intrinsic value)

قدر استعمال (Use value)

قدر تبادلہ کسی چیز کی وہ قیمت ہے جو سپلائی اور مانگ کے دو طرفہ تعلقوں سے متعین ہوتی ہے جو کہ مختلف اسباب سے کبھی بازار میں چیز زیادہ ہوتی ہے اور مانگ کم اور کبھی چیز کم ہوتی ہے اور مانگ زیادہ۔ اس بنا پر قدر تبادلہ ہمیشہ یکساں نہیں رہتی۔ ایک ہی چیز کبھی کم قیمت پر ملتی ہے اور کبھی زیادہ قیمت پر۔ جس سماج میں چیزوں کا لین دین قدر تبادلہ کے اعتبار سے ہو وہ مارکس کی نظر میں سرمایہ دارانہ سماج ہے۔

قدر اصل کسی چیز کی وہ واقعی قیمت ہے جو انسانی محنت کی بنا پر اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ مارکس کے تجزیہ کے مطابق چوں کہ کسی چیز کا خام مادہ ہمیشہ یکساں قیمت کا ہوتا ہے اور اسی طرح وہ انسانی محنت بھی یکساں ہوتی ہے جو خام مادہ کو بنی ہوئی چیز میں ڈھالنے کے لئے درکار ہوتی ہے۔ اس بنا پر ہر چیز اپنی قدر اصل کے اعتبار سے ایک ہی قیمت رکھتی ہے۔ باعتبار حقیقت، اس میں نہ کمی کا امکان ہے نہ زیادتی کا۔ جس سماج کا نظام تبادلہ قدر اصل کی بنیاد پر قائم ہو اس کو مارکس سوشلسٹ سماج کہتا ہے۔ قدر استعمال کسی چیز کی خصوصیت ہے کہ وہ انسان کی ایک ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ مارکس کے نزدیک ارتقاء یافتہ انسانی سماج ایسا ہی ہوگا۔ یہی وہ سماج ہے جس کو مارکس کمیونسٹ سماج کہتا ہے۔

اگر کسی سماج میں جنس کی صرف قدر استعمال دیکھی جانے لگے تو وہاں جنس کی قدر تبادلہ اور قدر اصل دونوں ختم ہو چکے ہوں گے۔ ایسے سماج میں افراد چیزوں کو اپنی استعمالی قیمت کے اعتبار سے دیکھیں گے نہ کہ ان کی اصلی قیمت یا تبدیلی قیمت کے اعتبار سے۔ ایسے سماج میں انسان عین اس طرح چیزوں کا تبادلہ

کریں گے جس طرح دو چھوٹے بچے آپس میں چیزوں کو بدل لیتے ہیں۔ مثلاً ایک بچے کے پاس ضرورت سے زائد ایک نارنگی ہے اور دوسرے کے پاس ضرورت سے زائد گاڑی۔ نارنگی والا بچہ گاڑی چاہتا ہے اور گاڑی والا بچہ نارنگی۔ چنانچہ یہ دونوں بچے بے نیازانہ طور پر آپس میں تبادلہ کر لیں گے۔ اس مثال میں دونوں بچوں کے سامنے نارنگی اور گاڑی کی صرف قدر استعمال ہے۔ اگر یہ بچے قدر اصل اور فائدہ تبادلہ کو دیکھتے تو معاملہ مختلف ہوتا۔ پھر یہ ہوتا کہ جس بچے کے پاس گاڑی تھی وہ یہ مطالبہ کرتا کہ چار درجن نارنگیاں لاؤ تب میں تم کو گاڑی دوں گا۔ جس سماج میں جس کو صرف قدر استعمال کے اعتبار سے دیکھا جائے اس سماج میں تبادلہ کا تبادلہ اس طرح ہو گا جیسا کہ مذکورہ بچوں نے کر لیا۔ مارکس کے نزدیک ان بچوں اور کمیونسٹ سماج کے تبادلہ اجتماع میں صرف یہ فرق ہے کہ بچوں نے یہ تبادلہ غیر شعوری طور پر کیا جب کہ کمیونسٹ سماج میں ایک خاص اقتصاد، سیاسی اور اخلاقی ماحول میں یہ تبادلہ شعوری طور پر ہو گا۔

سماج کی ان تینوں قسموں کی تشریح دوسرے الفاظ میں اس طرح بھی کی جاسکتی ہے کہ جس سماج میں چیزوں کا لین دین نفع کی غرض سے ہو وہ سرمایہ دارانہ سماج ہے۔ جس سماج میں کوئی شخص کسی سے نفع کا طالب نہ ہو اور ہر شخص کو اس کی محنت کے بت پر اور معاوضہ ملے وہ سوشلسٹ سماج ہے۔ اور جہاں آدمی ان دونوں چیزوں سے بلند ہو جائے، جہاں نہ تو ایسا ہو کہ آدمی ایک دوسرے سے نفع حاصل کرنا چاہے، نہ یہی ضروری ہو کہ کوئی شخص جتنا کرے اتنا ہی وہ اپنے لئے پائے۔ بلکہ ہر شخص کو کسی رکاوٹ کے بغیر اس کی ضرورت کی چیزیں حسب خواہش اس طرح ملتی ہیں جیسے آج ہوا اور پانی مل رہے ہیں۔ یہی آخری سماج کمیونسٹ سماج ہے جو مارکس کے تجزیہ کے مطابق انسانی سماج کے ارتقاء کی بلند ترین منزل ہے۔ یہ ایسا سماجی نظام ہے جس میں چیزوں کی صرف قدر استعمال دیکھی جائے گی اور اسی نقطہ نظر سے افراد مختلف جنسوں کا آپس میں تبادلہ کریں گے۔ ایک چیز کے بدلے دوسری چیز لیتے ہوئے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کس نے کتنی محنت خرچ کی ہے اور اس کو اپنی محنت کا کتنا معاوضہ مل رہا ہے۔ تمام تبادلے صرف استعمالی ضرورت کے پیش نظر ہوں گے نہ کہ نفع طلبی یا معاوضہ خدمت کے طور پر۔

ابنزر الیٹ (Ebenzer Elliot) نے کمیونسٹ کی تعریف ان لفظوں میں کی تھی —

کمیونسٹ کون ہے۔ کمیونسٹ وہ ہے جو غیر مساوی کمائی کی مساوی تقسیم چاہتا ہے؛

What is a communist ? One who hath yearnings
For equal division of unequal earnings.

روس میں کمیونسٹ انقلاب ۱۹۱۷ء میں پیش آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے روس میں کمیونسٹ سماج کی

تعمیر پر اب جلد ہی ستر سال پورے ہو جائیں گے۔ کمیونسٹ پارٹی نے روس کے اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد وہاں ذاتی ملکیت کے تمام اداروں کو افراد کے ہاتھوں سے چھین لیا۔ اور وہ کوشش شروع کر دی جس کو اسٹالن نے سوویت انسان (Soviet Man) کی تعمیر کا نام دیا تھا۔ مگر ایک منظم اور ہمہ گیر ریاست کی طویل کوشش کے باوجود ابھی تک سوویت انسان وجود میں نہیں آیا۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ روس کے کمیونسٹ لیڈروں کو روس میں آزادانہ انتخاب کرانے کی ہمت نہیں۔ کیوں کہ انھیں یقین ہے اگر انھوں نے آزادانہ انتخاب کرایا تو روسی عوام ۹۹ فی صد ووٹ ان کے خلاف دے کر ان کے اقتدار کا تختہ الٹ دیں گے۔

روس کے کمیونسٹ لیڈروں نے قدر تبادله (Exchange value) پر مبنی معاشی نظام کو بے جی کے ساتھ توڑ دیا اور طاقت کے زور پر یہ کوشش شروع کر دی کہ قدر اصل (Intrinsic value) کی بنیاد پر سماج کی تشکیل ہو سکے۔ اور اس کے بعد قدر استعمال (Use value) کی بنیاد پر تشکیل پانے والے سماج کی طرف سفر شروع ہو۔ مگر ناقابل بیان مظالم کے باوجود پہلا مرحلہ بھی حاصل نہیں ہوا۔ اور دوسرے مرحلہ کے سماج کا تو کوئی سوال ہی نہیں۔

جن چیزوں کو مارکس نے ”سرمایہ دارانہ سماج“ کا نتیجہ قرار دیا تھا وہ سب آج اشتراکی روس کے اندر موجود ہیں۔ روسی حکومت مسلسل ایسے شہرہ لوں کا اعلان کرتی رہتی ہے جو کام چوری، غبن، جاسوسی، غداری اور رجعت پسندی جیسے جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اگر اشتراکی سماج میں مارکس کے مزمور منت سچ سمجھتے ہوں تو اشتراکی سماج میں ستر سال بعد بھی لوگوں کا یہ حال کیوں ہے۔

ایک کتاب میں راقم الحروف نے ایک قصہ پڑھا جو مندرجہ ذیل الفاظ میں درج تھا۔

A communist deputy approached a conservative member of the French Senate and showed to him a special edition of the works of Karl Marx, printed in Braille. "These are for the blind." He explained.

"Monsieur," replied the Senator, "All the works of Marx are for the blind."

ایک اشتراکی ڈپٹی فرانس کی پارلیمنٹ کے ایک قدامت پسند ممبر سے ملا اور اس کو کارل مارکس کی تحریروں کا ایک خصوصی ایڈیشن دکھایا جو بریل طریقہ پر چھپا ہوا تھا۔ اشتراکی نے کہا کہ یہ ایڈیشن اندھوں کے لئے ہے۔ فرانسیسی نے جواب دیا۔ جناب، مارکس کی تمام تحریروں اندھوں ہی کے لئے ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ مارکس کے نظریہ پر وہی ایمان لا سکتا ہے جو اندھے پن کی وجہ سے حق اور ناحق کو نہ جانے۔ آنکھ والا آدمی تو اس کی لغویت کو محسوس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔

مارکس نے اپنے نقطہ نظر کو سائنس کے نام پر پیش کیا تھا۔ مگر یہ خوش خیالی کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ مارکسزم محض ایک خیالی فلسفہ تھا جو علم اور منطق کی میزان پر ایک دن بھی پورا ادا ترسکا۔ چنانچہ مارکس کے جلد ہی بعد مارکس کے فلسفہ میں نظر ثانی (Revisionism) کی تحریک چل پڑی جو مسلسل جاری رہی۔ نظر ثانی کی تحریک اصل مارکسزم میں اتنی تبدیلی پیدا کر چکی ہے کہ سڈنی ہک (Sidney Hook) نے بجا طور پر جدید مارکسزم کو مارکس کی آمد ثانی (Marx's Second Coming) کا نام دیا ہے۔ اپنی غیر عملیت کی وجہ سے ایک مبصر کے الفاظ میں کارل مارکس اب پروتاریوں (Proletariat) کا نہیں بلکہ پروفیسروں (Professoriat) کا چمپین بن چکا ہے (TOL, 15-1-1984)۔ ایوجین کینیکا (Eugene Keninka) نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ ایک متعین اصول جس کو مارکسزم کہا جاسکے کہیں موجود ہے۔

If there is a coherent doctrine called Marxism.

کیونکہ آج اپنے نظریہ کی بنیاد پر کہیں موجود نہیں وہ صرف اس لئے موجود ہے کہ اس کے نام پر ایک طاقتور ریاست قائم ہے اور بہت سے مفادات اس کے ساتھ وابستہ ہو گئے ہیں۔ اب لوگ نظری صداقت کی بنا پر نہیں بلکہ جبر یا فساد کی بنا پر کیونٹسینے ہوئے ہیں۔ اسی بنا پر ایک مبصر نے کہا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ آدمی کیونٹ ہو حالانکہ وہ مارکسٹ نہ ہو۔

It is possible to be a communist without being a Marxist.

کیونٹ ملکوں میں چوں کہ اظہار خیال کی آزادی نہیں ہے۔ اس لئے وہاں کے عوام اپنے احساسات کو لطیفوں کی صورت میں ظاہر کرتے ہیں۔ ہندستان کا ایک شخص مشرقی (کیونٹ) یورپ کے دورہ پر گیا۔ واپس آکر اس نے اپنے سفر کے جو تاثرات بیان کئے ان میں سے ایک قصہ یہ بھی تھا جس نے اس نے وہاں کی غمی طاقتوں میں سنا:

One morning a school girl came to her teacher and said very proudly: "Our cat has had a litter of six kittens and they are all Communists." The teacher was impressed with the child and invited the Inspector to visit the school and see for himself how well-doctrinated her students were. A week later the inspector arrived. "Tell the gentleman about your cats," the teacher asked her student. "She has had six kittens and they are all democrats," said the girl. "What!" exclaimed the teacher aghast and let down, "say now they are democrats?" "Since then their eyes have opened," replied the student.

ایک صبح نوایک اسکول کی لڑکی اپنی ٹیچر نے پاس آئی۔ اس نے فخریہ انداز میں کہا کہ ہماری بلی نے چھ

بچے دیے ہیں۔ اور وہ سب کے سب کیونسلٹ ہیں۔ ٹیچر لڑکی کی بات سے بہت متاثر ہوئی۔ اس نے انسپکٹر کو دعوت دی کہ وہ آئے اور خود دیکھ لیں کہ اس کے طلبہ کس قدر تربیت یافتہ ہیں۔ ایک ہفتہ کے بعد انسپکٹر آیا۔ ٹیچر نے لڑکی کو بلایا اور کہا کہ ان صاحب سے اپنی بی بی کے بارہ میں بتاؤ۔ لڑکی نے کہا کہ ہماری بی بی نے چھ بچے دیے تھے اور وہ سب کے سب جمہوریت پسند ہیں۔ ٹیچر کو یہ سن کر تعجب ہوا۔ اس نے صورت حال کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے ہفتہ تم نے بتایا تھا کہ وہ سب کے سب کیونسلٹ ہیں۔ اب تم یہ کیوں کہہ رہی ہو کہ وہ سب کے سب جمہوریت پسند ہیں۔ لڑکی نے جواب دیا کہ اتنے دنوں میں ان بچوں کی آنکھیں کھل گئی (ہندستان ٹائمس ۱۴ جنوری ۱۹۸۴ء)

یہ صورت جو مارکس کے ساتھ پیش آئی۔ یہی موجودہ زمانہ میں بعض مسلم مفکرین کے معاملہ میں بھی پیش آئی ہے۔ ان مسلم مفکرین نے اپنی انتہا پسند از خوش خیالی کے تحت اسلام کی ایک تعبیر پیش کی۔ یہ تعبیر وقتی طور پر بہت سے لوگوں کو پسند آئی۔ وہ اس کی طرف دوڑ پڑے۔ پچھلے چالیس پچاس سال کے نتیجے میں اب ان مفکرین کے نام پر ایک حلقہ بن گیا اور اس کا ایک ڈھانچہ (Establishment) قائم ہو گیا۔ اس کی وجہ سے اب اس فکری حلقہ سے وابستگی میں قیادت اور اقتصادی مفاد کی کشش پیدا ہو گئی۔

اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان مفکرین کے وابستگان اپنے قائد کے نظریہ کو ماننے بغیر اس کے حلقہ سے وابستہ ہیں۔ وہ "مارکسی" نہ ہوتے ہوئے بھی "کیونسلٹ" بنے ہوئے ہیں۔

جو کھوئے وہی پاتا ہے

خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت خالد کو ایک جہاد پر روانہ کیا۔ اس وقت آپ نے ان کو جو نصیحتیں کیں ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ موت کے حریص بنو، نام کو زندگی دی جائے گی (اس حرح علی الموت تو هب لك الحياة)

صرف معلومات سے کوئی شخص عالم نہیں بنتا

حضرت مالک بن انس کا قول ہے کہ علم ایک روشنی ہے جو صرف ایسے دل سے مانوس ہوتا ہے جو دینے والا اور فروتنی کرنے والا ہو (العلم نور لا یأنس الا بقلب تقی خاشع)

خوش حالی زیادہ محنت آزمائش ہے

ابو یعلیٰ اور بزار نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا نَافِئَةَ السَّوَاءِ اخَوْفَ عَلَيْكُمْ مِنْ
فِتْنَةِ الضَّوَاءِ - انکم ابتلیتم بفتنة
الضَّوَاءِ فَصَبِرْتُمْ وَاِنَّ الدُّنْيَا حُلُوَّةٌ خَضِرَةٌ
میں تمہارے بارہ میں خوش حالی کے فتنے سے زیادہ
ڈرتا ہوں بہ نسبت تنگ حالی کے فتنے کے۔ تم تنگ دینی کے
فتنہ میں مبتلا کئے گئے اور تم نے صبر کیا مگر دنیا بڑی شیریں
اور سرسبز ہے۔

طبرانی نے عوف بن مالک کے واسطے یہ الفاظ نقل کئے ہیں:

نُصِبَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا صَبَاحًا حَقٌّ لَا يُزِيغُكُمْ
بَعْدَ انْ زَغَمْتَ الْاٰهِي
دنیا تمہارے اوپر بہ پڑے گی یہاں تک کہ میرے
بعد تمہارے اندر بگی آئی تو دنیا کے سوا کسی اور سبب
سے نہیں آئے گی۔

گنہگار خدا کے یہاں قابل معافی نہیں

عن سفیان الثَّوْرِي: كُلُّ مَعْصِيَةٍ عَنْ شَهْوَةٍ
فَاِنَّهُ يُرْجَى غَفْرَانِهَا وَكُلُّ مَعْصِيَةٍ عَنْ الْكِبَرِ
فَاِنَّهُ لَا يُرْجَى غَفْرَانِهَا - لَا مَعْصِيَةَ اِبْلِيْسَ
كَانَ اَصْلُهَا مِنَ الْكِبَرِ وَزَلَّةَ اٰدَمَ كَانَ
اَصْلُهَا مِنَ الشَّهْوَةِ
حضرت سفیان ثوری نے کہا کہ ہر گناہ جو خواہش
سے ہوتا ہے اس کی معافی کی امید ہے اور ہر گناہ
جو بڑائی سے ہوتا ہے اس کی معافی کی امید نہیں
کیوں کہ ابلیس کا گناہ بڑائی کے سبب سے تھا اور
آدم کی لغزش خواہش کے سبب سے۔

آدم کو توبہ کے بعد معافی مل گئی۔ ابلیس ہمیشہ کے لئے رحمت سے دور کر دیا گیا۔

الزام تراشی کی کوئی حد نہیں

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ حنین میں جو اموال غنیمت حاصل ہوئے تھے جب ان کی تقسیم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اشرفان عرب کو باقی لوگوں پر ترجیح دی اور ان کو نسبتاً زیادہ دیا۔ ایک مسلمان نے یہ دیکھ کر کہہا کہ خدا کی قسم، یہ ایک ایسی تقسیم ہے جس میں نہ عدل کیا گیا ہے اور نہ اس میں اللہ کی رضا چاہی گئی ہے (واللہ ہذہ قسمة ما عدل فیہا، وما اُرید فیہا وجہ اللہ)

نصیحت کرنے کا پیغمبرانہ طریقہ یہ ہے

حضرت خزیمہ بن ابی محبان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ان کے بارہ میں فرمایا: خزیمہ اسدی کیا ہی اچھے آدمی ہیں کاش ان کے بالوں کی لٹ لمبی نہ ہوتی اور ان کی تہمدینے نہ لٹکتی (نعم الرجل خزیمہ الاسدی لولا طول جمته واسبال ازارہ، سنن ابی داؤد) حضرت خزیمہ کو جب معلوم ہوا کہ رسول اللہ نے ایسا کہا ہے تو انھوں نے ایک چھری لی اور اپنے بال کی لٹوں کو کاٹ دیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت عبداللہ کے بارے میں ایک بار فرمایا کہ عبداللہ کیسے اچھے آدمی ہیں۔ کاش وہ رات کو نماز پڑھتے (نعم الرجل عبد اللہ لو کان یصلی باللیل، بخاری) حضرت عبداللہ کو جب معلوم ہوا کہ رسول اللہ نے ایسا کہا ہے تو انھوں نے فورا اس پر عمل شروع کر دیا حتیٰ کہ وہ راتوں کو بہت کم سوتے تھے۔

جس کی شرارت کا اثر اس کے بعد بھی باقی رہے

ایک حکیم کا قول ہے کہ برکت اس کے لئے ہے کہ جب وہ مرتا تو اس کے ساتھ اس کے گناہ بھی مر گئے۔ اور ہلاکت اس کے لئے ہے کہ جب وہ مرے تو اس کے بعد اس کے گناہ باقی رہیں (طوبی لمن اذا مات مات معہ ذنوبہ وویل لمن یموت وذنوبہ باقیۃ بعدہ)

بول چال بند کرنا جائز نہیں

عن عطاء بن یزید اللیثی ثم الجندی عن ان

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: لا یحل لاحد ان یتھجرا خافہ فوق ثلاث لیل۔
رسول اللہ نے فرمایا کسی شخص کے لئے جب تین لیل نہیں
کہ وہ اپنے بھائی کو تین رات سے زیادہ چھوٹے رکھے
دونوں ایک دوسرے سے ٹپیں مگر وہ اس سے اعراض کرے
اور یہ اس سے اعراض کرے۔ اور ان دونوں پر
الذی یتبایا بالسلام۔ (خرجہ البخاری)

سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔

جب ہر چیز آخرت کی یاد کا ذریعہ بن جائے

ابن کثیر نے سورہ توبہ کی تفسیر کے آخر میں ایک حدیث نقل کی ہے جو حسب ذیل ہے:

قال الطبرانی حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي
حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ
حدثنا سيف بن عيينة عن قطن عن ابی
الطفيل عن ابی ذر قال:
تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
وما طأ ثرى قلب جناحيه في الهواء الا وهو
يذكر لنا منه علما.

اصلاح صرف قرن اول کی تسلید سے

امام مالک نے فرمایا کہ امت مسلمہ کا آخری مرنے والی صورت ہوگا جس سے اس کا اول درست ہو سکتا۔
(لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها)
عمل کی قیمت ملتی ہے نہ محض آرزوؤں کی

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک بار فرمایا۔ اے اللہ کے بندو، میں تم کو اور اپنے کو تقویٰ اور اطاعت کی نصیحت کرتا ہوں۔ اور تم اپنے آگے بھیجے کی اور بے بنیاد آرزوؤں کو چھوڑنے کی۔ کیوں کہ جو شخص عمل میں کم رہ جائے اس کو آرزوئیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتیں (او صلیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ ولنزوم طاعته۔ وتقديم العمل وترك الامل فانه من فرط في عمله لم ينتفع بشئ من امله)

دشمن سے بھی نفرت نہ کیجئے

احد کی جنگ میں دشمنوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکے پتھر آپ کو لگے۔ آپ کے دانت ٹوٹ گئے اور آپ کے چہرہ سے خون بہنے لگا۔ اس جنگ میں آپ کے چچا حضرت حمزہ ماریے گئے اور بہت سے صحابہ قتل ہوئے۔ چنانچہ آپ کے کچھ اصحاب نے آپ سے کہا کہ ان دشمنوں کے خلاف بددعا کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں لعنت کرنے کے لئے نہیں بھیجا گیا ہوں بلکہ دعا اُگی اور رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں (انی لم ابعث لعانا ولكن بعثت داعيا ورحمة)

پیغمبر اسلام



قرآن میں ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله المرسل (آل عمران ۱۴۴)
اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی ایک رسول تھے جیسے دوسرے تمام رسول۔
آپ میں اور دوسرے رسولوں میں درجہ اور منصب کا کوئی فرق نہیں۔ خدا کے تمام رسول ایک ہی دین
لے کر آئے۔ ان میں سے کوئی رسول نہ دوسرے رسولوں سے افضل تھا۔ اور نہ ان میں سے کسی کا دین دوسروں
کے دین کے مقابلہ میں زیادہ کامل۔

اس سلسلے میں یہاں چند حدیثیں نقل کی جاتی ہیں:

عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تخیدونی بین الانبیاء (متفق علیہ)
مجھ کو نبیوں کے درمیان حقار نہ ٹھہراؤ۔

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تفضاوا بین انبیاء اللہ (بخاری)
ان کے نبیوں میں کسی کو دوسرے پر فضیلت نہ دو۔

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ینبغی لاحد ان یقول انی
خیر من یونس بن متی (متفق علیہ)
کسی شخص کو نہیں چاہئے کہ وہ کہے کہ میں یونس
ابن متی سے بہتر ہوں۔

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال انا خیر من یونس بن متی
متی فقد کذب (بخاری)
جس شخص نے کہا کہ میں یونس بن متی سے
بہتر ہوں اس نے جھوٹ کہا۔

پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے رسولوں میں کیا فرق تھا۔ وہ فرق یہ تھا کہ دوسرے رسول صرف
رسول تھے اور آپ اسی کے ساتھ آخری رسول (ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین) دوسرے
رسول سلسلہ رسالت کی درمیانی کڑی تھے اور آپ سلسلہ رسالت کی آخری کڑی۔

ایک شخص جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ آپ کے یہاں

کچھ ایسی چیزیں پاتا ہے جو دوسرے انبیاء کے یہاں نہیں پائی جاتیں۔ اب چون کہ قرآن آپ کی اضافی حیثیت صرف یہ قرار دیتا ہے کہ آپ خاتم النبیین تھے، اس لئے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم یہ مانیں کہ یہ مرزید چیزیں خاتم النبیین ہونے کی حیثیت سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان مرزید چیزوں کی توجہ ہم نبوت کے تصور کے تحت کی جائے گی نہ کہ کسی اور تصور کے تحت۔ جو چیزیں آپ میں اور دوسرے رسولوں میں مشترک ہیں وہ آپ کی حیثیت رسالت کے خاند میں جائیں گی۔ اور جو چیزیں آپ میں اور دوسرے نبیوں میں مشترک نہیں وہ آپ کی حیثیت خاتم النبیین کے خاند میں۔

مثلاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے مخالفین پر سیاسی فتوحات حاصل ہوئیں۔ آپ کا دین زمین کے ایک بڑے حصہ میں غالب اور حکمران ہو گیا۔ یہ ایسی چیز جو دوسرے نبیوں کے یہاں نہیں پائی جاتی۔ یہ فرق کیوں ہے۔ یہ اس لئے ہے کہ آپ خاتم النبیین تھے۔ آپ کے بعد چونکہ کوئی نبی آنے والا نہیں تھا۔ اس لئے ضروری تھا کہ آپ کا لایا ہوا دین ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو جائے۔ (انما ننزلنا الذکر و انما لہ لفظون) کوئی طاقت اس میں کمی کوئی تعریف نہ کر سکے۔ آسمانی کتاب میں تعریف کے بعد نیا نبی آنا ضروری ہو جاتا ہے۔ چون کہ آپ کے بعد خدائی اسکیم میں کوئی اور نبی آنے والا نہیں تھا۔ اس لئے ضروری تھا کہ آپ کی لائی ہوئی کتاب کی مستقل اور قابل اعتماد حفاظت کا انتظام کر دیا جائے۔ یہی وہ مقصد ہے جو سیاسی غلبہ کے ذریعہ حاصل کیا گیا۔

یہ خدا کی ایک خاص مصلحت تھی جس کے لئے آپ کو اور آپ کے پیروؤں کو عرب میں اور اطراف عرب میں کامل غلبہ دیا گیا۔ اس طرح خدا کی آخری کتاب کی پشت پر ایک ایسی طاقت و حکومت کھڑی کر دی گئی جو صدیوں تک مسلسل اس کی حفاظت کرتی رہی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اسلام دشمن طاقتیں قرآن کو مٹا دیتیں یا اس کو اس طرح بدل دیتیں کہ وہ لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لئے اپنی اصل صورت میں باقی نہ رہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیاسی غلبہ کو جمع کرنا آپ کے لئے ہوئے دین کی حفاظت کے لئے تھا۔ تاریخ ثابت کرتی ہے کہ سیاسی غلبہ کے ذریعہ یہ مقصد صد فی صد حاصل ہوا۔

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تصویر قرآن و حدیث سے ثابت ہوتی ہے وہ یہی ہے۔ اور آپ کی صحیح اور سچی تصویر عیسائی طور پر دی ہوئی ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو۔

ایک سفر

۸ ستمبر ۱۹۸۳ء کو جب انڈین ایئر لائنز کی فلائٹ نمبر ۲۰۳ مجھ کو لئے ہوئے تقریباً نو سو کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دہلی سے بنگلور جا رہی تھی تو اچانک مجھ کو خیال آیا کہ خدا انسانی سفر کو تیز رفتاری سے ختم کر رہا ہے کہ میرا پیغام لے کر دوڑو اور اس کو تمام لوگوں تک پہنچا دو، قبل اس کے کہ میرے کسی بندے پر موت آئے اور وہ بے خبری کی حالت میں اپنے انجام کو پہنچ جائے۔ آدمی موت سے کتنا قریب ہے، مگر وہ اس واقعیت سے کتنا دور ہے جس کے بغیر کامیابی کے ساتھ موت کا استقبال نہیں کیا جاسکتا۔

ہمارا جہاز جب ہوائی اڈہ کی ٹرک (رن وے) پر دوڑ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ یہ جہاز اگر اسی طرح اپنا پر پھیلائے ہوئے زمین پر دوڑتا رہے اور رن وے سے اوپر اٹھ کر پرواز نہ کرے تو کل کے اخبار کے لئے صفحہ اول کی ایک خبر بن جائے گی، جہاز اور اس کے مسافروں کی ہلاکت کی خبر۔ مگر جہاز نے جب ایسا کیا کہ وہ رن وے کی حد آنے سے پہلے فضا میں اڑ گیا اور تمام مسافروں کو لئے ہوئے خیریت کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچ گیا تو اس کی کوئی خبر اخبار میں نہیں چھپی۔

ایسا کیوں ہے کیا وجہ ہے کہ اخبار والوں کو جہاز کی بربادی سے اتنی زیادہ دل چسپی ہے۔ مگر جہاز کی آبادی اور کامیابی سے انھیں کوئی دل چسپی نہیں۔ اس سوال کا جواب میری سمجھ میں اس وقت آیا جب کہ میں نے اس کی برعکس صورت پر غور کیا۔

میں نے اپنے جی میں کہا کہ فرض کرو کہ صورت حال اس کے بالکل برعکس ہو۔ یعنی ہر جہاز جو ہوائی اڈہ سے روانہ ہو وہ فضا میں اڑنے سے پہلے برباد ہو جایا کرے۔ اس کے بعد استثنائی طور پر یہ واقعہ ہو کہ ایک جہاز اپنے مقام سے اڑے اور کامیابی کے ساتھ اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائے تو اس کی خبر تمام اخبارات میں خصوصی اہتمام کے ساتھ چھاپی جائے گی۔

حقیقت یہ ہے کہ اصل مسئلہ نہ جہاز کی بربادی کا ہے اور نہ اس کی آبادی کا۔ اصل مسئلہ نئے پن کا ہے۔ لوگ جتنے کوئی نئی چیز چاہتے ہیں۔ یہی نئی چیز چاہنے کا جذبہ ہے جس کی بنا پر آج اخبار والے تباہ شدہ جہاز کی خبر فوراً چھاپتے ہیں جو کبھی کبھی ہوتا ہے۔ اور منزل پر پہنچنے کی خبر نہیں چھاپتے کیوں کہ وہ روزانہ برابر ہو رہا ہے۔ اور اب اس میں کوئی نیا پن نہیں۔ اکثر سوالات کا جواب اس وقت مجھ میں آجاتا ہے جب کہ اس کی برعکس صورت پر غور کیا جائے۔

۹ ستمبر کو جمعہ کا دن تھا۔ فریئر ملاؤن کی جامع مسجد میں نماز جمعہ سے پہلے ایک تقریر ہوئی۔ وسیع مسجد تقریباً پوری بھری ہوئی تھی۔ میں نے سورہ جمعہ کے آخری رکوع کی روشنی میں ۴۰ منٹ کی ایک تقریر کی۔ اس تقریر کا خلاصہ یہ تھا کہ ان آیات میں مسجد کے فعل کو بھی ”ذکر“ کہا گیا ہے اور مسجد کے باہر جو فعل مطلوب ہے اس کو بھی ذکر کہا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسجد میں جمع کر کے ہم سے جو عمل کرایا جاتا ہے اسی کو ہمیں مسجد کے باہر بھی دہرانا ہے۔ پھر میں نے بتایا کہ زندگی کا راز ہے اہم کی خاطر غیر اہم کو چھوڑنا، اور یہی وہ سبق ہے جو جمعہ کی نماز کے ذریعہ ہمیں دیا جاتا ہے۔

بظاہر سے روزنامہ دکن ہرالد نکلتا ہے۔ یہ کرناٹک کا سب سے بڑا انگریزی اخبار ہے۔ اس اخبار کے دو رپورٹر انسٹرویو لینے کے لئے آئے۔ ۲ بجے سے ۴ بجے تک ان سے ملاقات رہی۔ انھوں نے ہمارے مشن (اسلامی مرکز) کی تفصیلات دریافت کیں۔ مشن کے مقصد کے سلسلے میں میں نے بتایا کہ ہمارا مقصد ہے — لوگوں کے اندر جذباتیت کے بجائے حقیقت پسندی پیدا کرنا۔ اس مقصد کی مختلف پہلوؤں سے وضاحت کی اور اس ضمن میں ان کے سوالات کے جوابات دئے۔ دکن ہرالد (۸ ستمبر ۱۹۸۲) میں جو رپورٹ چھپی تھی اس کو یہاں درج کیا جاتا ہے۔

VOICE OF REASON

In these times of religious fanaticism tearing at the fabric of national life, sane voices teaching tolerance - even respect for the other faith - are hard to come by. It was a pleasure, therefore, to meet the other day, Maulana Wahiduddin Khan, who is on a mission to "promote love between man and man."

In scholarly circles, Maulana Wahiduddin Khan, founder of the Islamic Centre in Delhi, is considered among the greatest contemporary Muslim thinkers anywhere. The 58-year-old Maulana has devoted his life to spreading the message of Islam in its true spirit. Unfortunately, he says, practising one's religion has come to mean for many the hatred of others. "Unless moulders of public opinion try to banish such mistaken notions implanted in people's minds our future will be bleak." The erudite Urdu scholar has over 33 books to his credit. His magnum opus, *Al-Islam Yatahadda*, is prescribed study at the renowned Al-Azhar University of Cairo, and other universities in the Gulf. Reviewing the book, *Al-Ahram*, the Cairo daily, said: "It is one of the greatest books ever written in the whole history of Islam." The Maulana plans to bring out an Islamic encyclopaedia shortly.

A crusader for communal peace in the country, he declares that fanaticism should be fought tooth and nail in order to foster communal harmony.

Widely travelled, the Maulana edits *Al-Risala*, a monthly Urdu magazine devoted to serious study of Islam and contemporary issues. Its English version is due next month.

For all his learning, Maulana Wahiduddin Khan is a very unassuming man. He doesn't talk of achievements, but only goals. And he believes that alone his voice would be drowned in the cacophony of the fanatics. More and more should share in building bridges between man and man, he appeals. Any takers?

شام کو مغرب اور غبار کے درمیان گلستان ہال میں خطاب ہوا۔ ہال پورا بھرا ہوا تھا میں نے ایک گھنٹہ کی تقریر میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ اللہ کا ڈر دلوں میں آجانا، یہی ہمارے تمام مسائل کا حل ہے۔ میں نے کہا کہ قرآن میں ہے انتہم الاعلون ان کنتم مومنین و تم ہی غالب ہو گے اگر تم مومن ہو، اس آیت میں مومن سے مراد اگر ”کلرگو“ ہو تو آج کلرگو مسلمانوں کی تعداد ساری دنیا میں تقریباً ایک ارب ہے۔ مگر مسلمان آج سب سے زیادہ مغلوب حالت میں ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مومن سے مراد کلرگو نہیں۔ مومن سے مراد وہ انسان ہے جس کو خدا کی یافت ہو جائے اور خدا جیسی عظیم ہستی کی یافت آدمی کے اندر جو کیفیت پیدا کرتی ہے اسی کا نام تقویٰ اور خوف ہے۔ مسلمانوں کے اندر سے خوف خدا رخصت ہو گیا ہے۔ یہی ان کے تمام مسائل کا اصل سبب ہے۔ مختلف تاریخی مثالوں کے ذریعہ میں نے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی۔

۱۰ دسمبر کو ایبے ڈاکٹر حیات اسماعیل صاحب کے مکان (بن بن روڈ) پر ایک نشست ہوئی جس میں مردوں کے علاوہ عورتیں بھی موجود تھیں۔ اس موقع پر میں نے ”ایمان بالغیب کی وضاحت کی۔ میں نے کہا کہ ایمان بالغیب کا لفظ کثرت استعمال سے ہمارے لئے کچھ رسمی سا ہو گیا ہے۔ اس لئے ہم اس کی پوری معنویت کو سمجھ نہیں پاتے۔ ایسی حالت میں اگر لفظ کو بدل دیا جائے تو بات پوری طرح سمجھ میں آجاتی ہے۔ ایمان بالغیب کا مطلب وہی ہے جس کو آجکل کی زبان میں ڈسکوری (دریافت) کہا جاتا ہے۔ میں نے تاریخ کی مثالوں سے بتایا کہ ڈسکوری کس طرح آدمی کے اندر انفتلاب پیدا کر دیتی ہے۔ اگر ہم ایمان کو لوگوں کے لئے ڈسکوری بنادیں تو اچانک ہم دیکھیں گے کہ نئی شخصیت والے انسان پیدا ہو گئے ہیں۔ تقریر تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ تک جاری رہی۔ رات کو ۹ بجے بنگلہ کورسی کی جامع مسجد میں خطاب ہوا۔ تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ کی تقریر ہوئی میں نے صحابہ کرام اور موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کی تفتابلی مثالوں سے یہ دکھایا کہ صحابہ نے ایک بڑی چیز پائی تھی اور ہم اس بڑی چیز کو نہ پاسکے۔ وہ خدا کو پاسکے ہوئے تھے اس لئے ہر دوسری چیز ان کی نظر میں چھوٹی ہو گئی تھی۔ ہم نے خدا کو نہیں پایا ہے اس لئے چھوٹی چیز بھی ہم کو بڑی چیز معلوم ہوتی ہے۔ کسی نقصان کو ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ حالانکہ زندگی کا راز یہ ہے کہ جو آدمی نقصان کو برداشت کرے وہی نفع کا مالک بنتا ہے۔

۱۱ ستمبر کو صبح ۱۰ بجے ہر شاہ ہونل کے ہال میں تقریر ہوئی۔ اس میں میں نے دکھایا کہ قرآن ہی اس آسمان کے نیچے خدا کی واحد محفوظ و مستند کتاب ہے اور وہی تمام انسانوں کی نجات کا ذریعہ

ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں دعوت اسلامی کی اہمیت واضح کی۔

ایک بچے دن میں جناب اعظم جان صاحب کے مکان پر ایک نشست ہوئی۔ اس نشست میں اعلیٰ تعلیم یافتہ اور شہر کے معزز افراد جمع ہوئے تھے۔ اس موقع پر میں نے دعوت الی اللہ اور شہادت علی الناس کی اہمیت پر گفتگو کی اور موجودہ زمانہ میں اس کے امکانات بیان کئے۔

شام کو مغرب بعد مکرم شیل اسٹریٹ پر ایک ہال میں تقریر ہوئی۔ اس میں میں نے دو ختم رسالت کی اہمیت واضح کی۔ ۱۲ ستمبر کو دن میں ۱۲ بجے الامین کالج کے طلبہ کے سامنے تقریر ہوئی اس تقریر میں میں نے علم کی اہمیت واضح کی اور تاریخ کی مثالوں سے بتایا کہ کس طرح علم قوموں کی زندگی اور مستقبل کے لئے فیصلہ کن ثابت ہوا ہے۔

بنگلور کی آبادی تقریباً ۳۰ لاکھ ہے جس میں تقریباً ۲۰ فی صد مسلمان ہیں۔ اگر یہاں مسلمانوں کی حیثیت کا اندازہ ان مسلمانوں سے لگایا جائے جو اپنے دوسرے بھائیوں کے مقابلہ میں نسبتاً بہتر ہیں تو کہا جاسکتا ہے کہ بنگلور ہندوستان کے ان انتہائی چند شہروں میں سے ہے جہاں وہ ذاتی معنوں میں خوش حال ہیں۔ یہاں کے لوگوں کو نہ صرف ملکی ممالک سے حصہ مل رہا ہے، بلکہ شہر کی تجارتوں میں ان کا تناسب ان کی آبادی سے قابل لحاظ حد تک زیادہ ہے۔ مگر یہ کہنا مشکل ہے کہ یہاں کے مسلمانوں نے اپنی خوش حالی کا صحیح استعمال کیا ہے۔ میری معلومات کے مطابق ایسے لوگ شاذ و نادر ہوں گے جو اقاعدہ طور پر اپنی سالانہ زکوٰۃ نکالتے ہوں۔ ایسے لوگ بھی کم ملتے ہیں جنہوں نے اپنی آمدنیوں کو خود اپنی ذات کے اعتبار سے تعمیری مدوں میں خرچ کیا ہو۔

کئی ایسے لوگ مجھ سے ملنے کے لئے آئے جو مجھ سے سوالات پوچھنا چاہتے تھے۔ مگر ان میں کوئی ایسا نہ تھا جس نے واقعی معنوں میں کوئی کارآمد سوال کیا ہو۔ کسی کا سوال فاتحہ اور درگاہ کے بارہ میں تھا۔ کوئی اس سوال کا جواب چاہتا تھا کہ مردہ کو ایصال ثواب کس طرح کرنا چاہئے، وغیرہ۔

تاہم بنگلور میں بڑی تعداد میں ایسے مسلمان ہیں جن کو ”تعلیم یافتہ“ کہا جاسکتا ہے۔ ان کی قابل لحاظ تعداد سنجیدگی کے ساتھ الرسال کا مطالعہ کر رہی ہے۔ اور اس کے پیغام کا وزن محسوس کرتی ہے۔ جو جوانوں میں ایک تعداد ایسی پیدا ہو گئی ہے جو الرسال کے مشن کے لئے کام کرنے کی خواہش مند ہے۔ اور اس کے لئے سرگرم ہے۔ یہاں حلقہ الرسال کے ہفتہ وار اجتماع کا نظم بھی قائم ہو گیا ہے۔

جس کا ہر تقریر کے ساتھ اجتماع گاہ میں کتابوں کا اسٹال رکھا گیا۔ لوگوں نے بڑی تعداد میں کتابیں خریدیں۔ اور مطالعہ کے لئے لے گئے۔

بنگلور سے ۲۵ کلومیٹر کے فاصلہ پر وہاٹ فیلڈ میں سخیہ سانی بابا کا مرکز ہے۔ اکتوبر کی سہ پہر کو ہم اسے دیکھنے کے لئے گئے۔ "سانی بابا کا سنگم یہاں سے ایک کیلومیٹر کے بعد شروع ہو جائے گا" ڈاکٹر اسماعیل صاحب نے کہا جو گاڑی میں میری بغل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹھوڑی دیر کے بعد مرکز کے کنارے ایک بورڈ دکھائی دیا جس پر لکھا ہوا تھا:

Kingdom of Satya Sai Baba

بورڈ دیکھنے سے پہلے میں نے سمجھا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے سنگم (سلطنت) کا لفظ تفریح کے طور پر کہا ہے۔ مگر وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ واقعہً اس کا نام یہی ہے۔ سانی بابا کا یہ مرکز مرکز کے کنارے تقریباً تین کیلومیٹر لمبے اور دو کیلومیٹر چوڑے علاقوں میں پھیلا ہوا ہے۔ اس میں ہر قسم کے فارم، اسکول، کالج، اسپتال، لائبریری، پریس، وغیرہ وغیرہ چیزیں موجود ہیں۔ یہ پوری طرح ایک خود کفیل دنیا ہے جو اپنی ضرورت کی تمام چیزیں (غذے کے لے کر کتاب تک) خود تیار کرتی ہے۔

اس وقت سانی بابا اپنے مرکز میں موجود نہ تھے، کہیں باہر گئے ہوئے تھے، اس لئے ان سے ملاقات نہ ہو سکی۔ البتہ ان کے کچھ متعقدین سے ملاقاتیں ہوئیں۔ مسٹروی۔ کے زمین (سایلی اڈیٹر انڈین اکسپرس) سے تفصیلی گفتگو ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں ایک اکثر انک گھڑی تھی جس کے متعلق انھوں نے کہا کہ سانی بابا نے اس کو مجھے جنگل کے درمیان دیا تھا۔

It was given to me by Swami in the middle of the forest.

میں نے قریب سے دیکھا تو یہ گھڑی ٹھیک ویسی ہی تھی جیسی عام گھڑی ہوتی ہے۔ میں حیران ہوا کہ لوگ کتنے سادہ ہیں کہ یہ یقین کر لیتے ہیں کہ سانی بابا نے یہ گھڑی کسی آسمانی فیکٹری سے پراسرار طور پر حاصل کر کے انھیں دی ہے۔ اگر واقعی یہ گھڑیاں "آسمان" سے آتی ہیں تو ان کا وزن عام زمینی گھڑیوں سے مختلف کیوں نہیں۔

مستر زمین نے کہا کہ سانی بابا خدا کے اوتار ہیں۔ اوتار کی تشریح انھوں نے اس طرح کی کہ ٹکڑی کا چھوٹا پل ٹوٹ جائے تو گاؤں والے خود ہی اس کی مرمت کر لیتے ہیں۔ مگر جب لوہے کا بڑا پل ٹوٹتا ہے تو انجینئر کو خود اس کو درست کرنے کے لئے آنا پڑتا ہے۔

میں نے کہا آج جب کہ انسانی سماج کا انجینئر خود اصلاح کے لئے زمین پر آ گیا ہے تو انسانی سماج کی خرابیوں کی اصلاح کیوں نہیں ہوتی۔ انھوں نے اب ایک اور مثال دی۔ انھوں نے کہا کہ ایک شخص بھگلوان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ بارش کی وجہ سے میرا گھر گر رہا ہے، بارش کو بند رکھیے۔ اب اگر بھگلوان بارش کو بند کر دیں تو کسان کو کفر یا دکرین گئے کہ ہماری فصل سوکھے گی وجہ سے بریاد ہوگئی۔ میں ٹپکا کہ آپ کے اس جواب کا مطلب یہ ہے کہ پل کے ٹوٹنے میں بھی کوئی مصلحت تھی، اس لئے بھگلوان اس کو باقی رکھے ہوئے ہیں۔ جب ایسا ہے تو پھر بھگلوان کو زمین پر آنے کی حاجت ہی نہیں تھی۔ کیوں کہ آپ کے کہنے کے مطابق وہ اس وقت زمین پر آتے ہیں جب کہ ٹوٹے ہوئے پل کو درست کرنے کی ضرورت ہو۔ ۴ فروری ۱۹۸۴ کو دہلی میں ایک کشمیری نوجوان سے ملاقات ہوئی۔ وہ ماہنامہ الرسالہ شروع سے خریدتے ہیں۔ اور مکتبہ الرسالہ کی مطبوعات بھی پڑھ چکے ہیں۔ وہ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں الرسالہ کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں۔

حال میں ایک سفر کے دوران وہ ایک دن کے لئے بنگلور میں ٹھہرے تھے بنگلور میں انھوں نے ایک دکاندار سے الرسالہ کا تذکرہ کیا۔ دکاندار نے جواب دیا کہ ہم اس نام کے کسی رسالہ سے واقف نہیں اور ہم رسالے وغیرہ پڑھتے بھی نہیں۔ یہ سب مولویوں کے جھگڑے ہیں اور مولوی ہم کو بہت برا دیکھتے ہیں۔

مذکورہ کشمیری نوجوان بنگلور سے یہ تاثر لے کر لوٹے کہ بنگلور میں ابھی الرسالہ کی آواز نہیں پہنچی ہے۔ حالانکہ ان کی غلطی یہ تھی کہ انھوں نے بنگلور کے ایک دکاندار کو بنگلور سمجھ لیا۔ اگر وہ بنگلور کے سفر میں ہمارے ساتھ ہوتے تو ان کا تاثر دوسرا ہوتا۔ کیوں کہ بنگلور میں خدا کے فضل سے الرسالہ لگنی لکھنیاں کامیابی سے چل رہی ہیں۔ اور وہاں راقم الحروف کی تقریروں میں بھی کثرت سے تعلیم یافتہ طبقہ شریک ہوا۔

میں نے مذکورہ کشمیری نوجوان سے کہا کہ بنگلور ایک بہت بڑا شہر ہے۔ وہاں بہت سے لوگ الرسالہ کو برا برا پڑھ رہے ہیں۔ مگر کسی شہر میں الرسالہ کے قارئین کا ہونا اور چیز ہے اور شہر کے ہر فرد تک الرسالہ کا پہنچنا دوسری چیز۔

اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی کے خلاف یا موافق ایک رائے قائم کر لیتا ہے۔ حالانکہ اس کی رائے اس کے عہد و مشاہدہ کی نسبت سے ہوتی ہے نہ کہ وسیع تر مغزوں میں پوری صورت واقعہ کی نسبت سے۔ اکثر یقین صرف اس بات کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آدمی کو پوری بات کا علم ہی نہیں۔

THE INTRODUCTION TO ISLAM SERIES



The INTRODUCTION TO ISLAM SERIES is the rendering into English of the Urdu Ta'arufi Set by Maulana Wahiduddin Khan. It provides the general public with an understanding of the basic teachings of divinely revealed religion.

The titles in this series:

- 1. The Way to Find God**
- 2. The Teachings of Islam**
- 3. The Good Life**
- 4. The Garden of Paradise**
- 5. The Fire of Hell**

Maktaba Al-Risala

الرسالہ (انگریزی)

ماہنامہ الرسالہ کا انگریزی ایڈیشن فروری ۱۹۸۳ء میں شائع ہو چکا ہے۔ اس کی قیمت فی شمارہ ۳ روپیہ اور سالانہ ۳۶ روپیہ ہے۔ ایجنسی وغیرہ کی شرائط وہی ہیں جو اردو الرسالہ کی ہیں۔

الرسالہ کا انگریزی ایڈیشن زیادہ تر اردو الرسالہ یا ادارۃ الرسالہ کی اردو مطبوعات کے ترجمے پر مشتمل ہوگا۔ اس سلسلہ میں ہم کو ان اصحاب کے علمی تعاون کی ضرورت ہے جو انگریزی تحریر پر بخوبی قدرت رکھتے ہوں۔ ایسے لوگوں سے ہماری اپیل ہے کہ وہ الرسالہ یا ہماری دوسری اردو مطبوعات سے انگریزی ترجمے کر کے روانہ فرمائیں۔ ہم ایسے لوگوں کے انتہائی مشکور ہوں گے۔ جو اصحاب انگریزی ترجمے کے کام میں معاونت فرمائیں ان سے گزارش ہے کہ ہر ترجمہ، خواہ وہ الرسالہ سے یا گیب، ہو یا کسی کتاب سے، اس کا مکمل حوالہ ضرور درج کریں۔

منیجر الرسالہ: سی۔ ۲۹ نظام الدین ولیٹ نئی دہلی ۱۱۳

فارم IV رول نمبر

- | | |
|---|--|
| ۵۔ نام ایڈیٹر (مدیر مسئول) ثانی اشنین خاں | ماہنامہ الرسالہ - جمعیۃ بلڈنگ، قاسم جان اسٹریٹ، دہلی |
| قومیت ہندوستانی | ۱۔ مقام اشاعت جمعیۃ بلڈنگ، قاسم جان اسٹریٹ، دہلی ۶ |
| پتہ جمعیۃ بلڈنگ، قاسم جان اسٹریٹ، دہلی ۶ | ۲۔ وقفہ اشاعت ماہانہ |
| ۶۔ نام ورثہ مالک رسالہ ثانی اشنین خاں | ۳۔ نام پرنٹر/طابع ثانی اشنین خاں |
| جمعیۃ بلڈنگ، قاسم جان اسٹریٹ، دہلی ۶ | قومیت ہندوستانی |
| ۷۔ ثانی اشنین خاں تصدیق کرتا ہوں کہ جو تفصیلات | پتہ جمعیۃ بلڈنگ، قاسم جان اسٹریٹ، دہلی ۶ |
| اوپر دی گئی ہیں، میرے علم و یقین کے مطابق صحیح ہیں۔ | ۴۔ نام پبلشر/ناشر ثانی اشنین خاں |
| ثانی اشنین خاں | قومیت ہندوستانی |
| یکم مارچ ۱۹۸۲ء | پتہ جمعیۃ بلڈنگ، قاسم جان اسٹریٹ، دہلی ۶ |

ایجنسی : ایک تعمیری اور دعوتی پروگرام

الرسالہ عام معنوں میں صرف ایک پرچہ نہیں، وہ تعمیر ملت اور احیاء اسلام کی ایک ہم ہے جو آپ کو آواز دیتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ اس ہم کے ساتھ تعاون کی سب سے آسان اور بے ضرر صورت یہ ہے کہ آپ الرسالہ کی ایجنسی قبول فرمائیں۔

”ایجنسی“ اپنے عام استعمال کی وجہ سے کاروباری لوگوں کی دلچسپی کی چیز سمجھی جانے لگی ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ایجنسی کا طریقہ دور جدید کا ایک مفید عطیہ ہے جس کو کسی فکر کی اشاعت کے لئے کامیابی کے ساتھ استعمال کیا جاسکتا ہے۔ کسی فکری اہم میں اپنے آپ کو شریک کرنے کی یہ ایک انتہائی ممکن صورت ہے اور اسی کے ساتھ اس فکر کو پھیلانے میں اپنا حصہ ادا کرنے کی ایک بے ضرر تدبیر بھی۔

تجربہ یہ ہے کہ ہر ایک وقت سال بھر کا زرقاوان روانہ کرنا لوگوں کے لئے مشکل ہوتا ہے۔ مگر ہر چہ سامنے موجود ہو تو ہر مہینے ایک پرچہ کی قیمت دے کر وہ بآسانی اس کو خرید لیتے ہیں۔ ایجنسی کا طریقہ اسی امکان کو استعمال کرنے کی ایک کامیاب تدبیر ہے۔ الرسالہ کی تعمیری اور اصلاحی آواز کو پھیلانے کی بہترین صورت یہ ہے کہ جگہ جگہ اس کی ایجنسی قائم کی جائے۔ بلکہ ہمارا ہر تہذیب و ملت اس کی ایجنسی لے۔ یہ ایجنسی گویا الرسالہ کو اس کے متوقع خریداروں تک پہنچانے کا ایک کارگر درمیانی وسیلہ ہے۔

دقیقہ جو رش کے تحت لوگ ایک ”بڑی قربانی“ دینے کے لئے بآسانی تیار ہو جاتے ہیں۔ مگر حقیقی کامیابی کا راز ان چھوٹی چھوٹی قربانیوں میں ہے جو سنجیدہ فیصلہ کے تحت لگاتار دی جاتیں۔ ایجنسی کا طریقہ اس پہلو سے بھی اہم ہے یہ ملت کے افراد کو اس کی مشق کراتا ہے کہ ملت کے افراد چھوٹے چھوٹے کاموں کو کام سمجھ لیں۔ ان کے اندر یہ جو صلہ پیدا ہو کہ وہ مسلسل مل کے ذریعہ نتیجہ حاصل کرنا چاہیں نہ کہ یکبارگی اقدام سے۔

ایجنسی کی صورتیں

پہلی صورت — الرسالہ کی ایجنسی کم از کم پانچ پرچوں پر دی جاتی ہے۔ کمیشن ۲۵ فی صد ہے۔ پکینگ اور روانگی کے اخراجات ادارہ الرسالہ کے ذمہ ہوتے ہیں۔ مطلوبہ پرچے کمیشن دینے کے بعد ذریعہ دی پی آر روانہ کئے جاتے ہیں۔ اس اسکیم کے تحت ہر شخص ایجنسی لے سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس کچھ پرچے فروخت ہونے سے رہ گئے ہیں تو اس کو پوری قیمت کے ساتھ واپس لے لیا جائے گا۔ بشرطیکہ پرچے خراب نہ ہوئے ہوں۔

دوسری صورت — الرسالہ کے پانچ پرچوں کی قیمت بعد وضع کمیشن ۱۱ روپیہ ۲۵ پیسے ہوتی ہے۔ جو لوگ صاحب استطاعت ہیں وہ اسلامی خدمت کے جذبہ کے تحت اپنی ذمہ داری پر پانچ پرچوں کی ایجنسی قبول فرمائیں۔ خریدار ملین یا تملیں، ہر حال میں پانچ پرچے منگوا کر ہر ماہ لوگوں کے درمیان تقسیم کریں۔ اور اس کی قیمت خود سالانہ ۱۳۵ روپے یا ماہانہ ۱۱ روپیہ ۲۵ پیسے دفتر الرسالہ کو روانہ فرمائیں۔

مالی انجین خاں پرنٹر پبلشر مسکول نے جس کے آفس پرنٹر دہلی سے چھپوا کر انزال رسالہ جمعیتہ بلڈنگ قاسم علی ٹریڈ سنٹر لکھا

Handwritten text, mostly illegible due to extreme fading and bleed-through from the reverse side of the page. The text appears to be organized into several paragraphs or sections, with some lines being more distinct than others. A vertical line of text is visible on the right side of the page, possibly a margin or a separate column of notes.

AL-RISALA MONTHLY

عصری اسلوب میں اسلامی لٹریچر

علامہ محمد الدین خاں کے قلم سے

3/-	اتحاد ملت	50/-	تذکیر القرآن جلد اول
3/-	سبق آموز واقعات	20/-	الاسلام
4/-	زلزلہ قیامت	20/-	مذہب اور جدید چیلنج
3/-	حقیقت کی تلاش	20/-	ظہور اسلام
2/-	پیغمبر اسلام	12/-	احیاء اسلام
6/-	منزل کی طرف	20/-	پیغمبر انقلاب
1/-	حقیقت ج	2/-	دین کیا ہے
3/-	اسلامی دعوت	5/-	قرآن کا مطلوب انسان
	تعارفی سٹ	3/-	تجدید دین
2/-	سچا راستہ	3/-	اسلام دین فطرت
3/-	دینی تعلیم	3/-	تعمیر ملت
3/-	حیات طیبہ	3/-	تاریخ کا سبق
3/-	باغ جنت	5/-	مذہب اور سائنس
3/-	نار جہنم	3/-	مقدمات اسلام
	ENGLISH PUBLICATIONS	2/-	فسادات کا مسئلہ
	The Way to find God	1/-	انسان اپنے آپ کو پہچان
	The Teachings of Islam	2/50	تعارف اسلام
	The Good Life	2/-	اسلام بندہ مہربان صمدی میں
	The Garden of Paradise	3/-	راہیں ہمنہ نہیں
	The Fire of Hell	3/-	ایمانی طاقت
	Mohammad :		
	The Ideal Character		

مکتبہ الرسالہ □ جمیعہ بلڈنگ □ قائم بان اسٹریٹ □ دہلی ۱

سرپرست
مولانا وحید الدین خاں

الرسالہ



تم چڑیوں کو اپنے سر کے اوپر اڑنے سے نہیں روک سکتے
البتہ تم چڑیوں کو اس سے روک سکتے ہو کہ
وہ تمہارے سر میں گھونسلانہ بنائیں (ایک چینی مثل)

۱۹۸۶

اپریل ۱۹۸۴ء قیمت فی پرچہ - تین روپے شمارہ ۸۹

آخری سفر

مولانا وحید الدین خاں

مکتبہ الرسالہ

سی۔ ۲۹ نظام الدین ویسٹ، نئی دہلی ۱۱۰۰ ۱۳

مطبوعات اسلامی مرکز

ناشر :

مکتبۃ الرسالہ

سی - ۲۹ نظام الدین ویسٹ - نئی دہلی ۱۱۰۰۱۳

فون نمبر : ۶۱۱۱۲۸

سال اشاعت ۱۹۸۴

طابع

جے کے آفٹ پرنٹرس دہلی ۶

۲۵ واں گھنٹہ

ایک فرانسیسی مصنف نے ایک کتاب شائع کی ہے۔ اس کا نام ہے ۲۵ واں گھنٹہ :

25th Hour

اس کتاب میں مصنف نے دنیا کی موجودہ حالت کا جائزہ لیا ہے۔ انہوں نے دکھایا ہے کہ دنیا دو دھروں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو مٹانے کی ایسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں جس کا آخری نتیجہ صرف انسانیت کی مجموعی ہلاکت ہو۔ ہتھیاروں کی اندھا دھند ریس نے دنیا کو خطرناک ہتھیاروں کا گدام بنا دیا ہے۔ مسلسل جنگی تیاریوں نے دنیا کو اپنی بربادی کے آخری کنارے پہنچا دیا ہے۔

مصنف لکھتا ہے کہ ہمارا ۲۴ واں گھنٹہ ختم ہو چکا ہے 24th hour is past اب پچیسواں گھنٹہ (خاتمہ کا گھنٹہ) شروع ہونے والا ہے۔

مصنف نے جو بات ”انسانی جنگ“ کے بارہ میں کہی ہے وہ ”خدائی قیامت“ کے بارہ میں زیادہ صحیح ہے۔ خدا نے موجودہ دنیا کو محدود مدت کے لئے امتحان کے واسطے پیدا کیا ہے۔ یہ مدت صرف خدا کے علم میں ہے، وہ ہم کو تعین کے ساتھ معلوم نہیں۔ کسی بھی لمحہ خدا اس مدت کے خاتمہ کا اعلان کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد دنیا اور اس کا سارا تمدن عظیم زلزلہ کے ذریعہ تباہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ایک نئی ابدی اور کامل دنیا تخلیق کی جائے گی۔

اس اعتبار سے دیکھئے تو موجودہ زمین پر ہمارا ہر لمحہ گویا آخری لمحہ ہے۔ اگر ہم اپنی صبح میں ہیں تو اندیشہ ہے کہ ہم شام نہ کر سکیں۔ اگر ہم اپنی شام میں ہیں تو اندیشہ ہے کہ ہمیں دوبارہ صبح دیکھنے کو نہ ملے۔

موجودہ دنیا میں ہمارا ہر لمحہ آخری لمحہ ہے۔ ہر وقت یہ امکان ہے کہ انسانیت اپنی ہمت عمر پوری کر چکی ہو۔ انسان اپنے ”۲۴ ویں گھنٹے“ کو ختم کر کے ۲۵ ویں فیصلہ کن گھنٹے میں داخل ہو جائے۔

لوگ نیوکلیئر جنگ کے خطرہ سے ڈر رہے ہیں۔ حالانکہ انہیں خدا کی طرف سے قیامت کا تصور پھونکا جانے سے ڈرنا چاہئے۔ کیوں کہ نیوکلیئر جنگ کا ہونا یقینی نہیں۔ مگر قیامت کا آنا یقینی بھی ہے اور اس کا انجام ابدی بھی۔

موت کے دروازہ پر

موت کا مرحلہ سب سے زیادہ یقینی مرحلہ ہے جس سے آدمی کو لازماً گزرنا ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ کسی کو زندگی نہ ملے۔ مگر جس کو زندگی ملی اس کے لئے موت کا اتنا لازمی ہے۔ ہر آدمی جو زندہ ہے وہ ایک روز مرے گا۔ ہر آدمی جو دیکھتا اور بولتا ہے یقیناً ایک روز اس کی آنکھ بے نور ہوگی اور اس کا بولنا بند ہو جائے گا۔ ہر آدمی پر وہ وقت آتا ہے جب کہ وہ موت کے دروازہ پر کھڑا کر دیا جائے۔ اس وقت اس کے پیچھے دنیا ہوگی اور اس کے آگے آخرت۔ وہ ایک ایسی دنیا کو چھوڑ رہا ہوگا جہاں وہ دوبارہ کبھی نہیں آئے گا اور ایک ایسی دنیا میں داخل ہو رہا ہوگا جس سے اس کو کبھی نکلنا نصیب نہ ہوگا۔ وہ اپنے عمل کے میدان سے ہٹا کر وہاں ڈال دیا جائے گا جہاں وہ اپنے عمل کا ابدی انجام بھگتتا رہے۔

زندگی ایک بے اعتبار چیز ہے، جب کہ موت بالکل یقینی ہے۔ ہم زندہ صرف اس لئے ہیں کہ ابھی ہم مرے نہیں ہیں اور موت وہ چیز ہے جس کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ ہم ہر لمحہ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہم زندگی کے مقابلہ میں موت سے زیادہ قریب ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں حالانکہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ مرے ہوئے ہیں۔ وہ موت جس کا وقت مقرر نہ ہو، جو ابھی اگلے لمحہ آ سکتی ہو وہ گویا ہر وقت آرہی ہے اس کے متعلق یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ وہ آچکی ہے، بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ وہ آنے والی ہے۔ اسی لئے حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو (عد نفسات من اهل القبور)

موت ہر چیز کو باطل کر دیتی ہے، وہ ہماری زندگی کا سب سے زیادہ بھیانک واقعہ ہے۔ تاہم موت اگر صرف زندگی کا خاتمہ ہوتی تو وہ زیادہ بھیانک نہیں ہوتی۔ موت کا مطلب اگر صرف یہ ہوتا کہ اب آئندہ کے لئے اس انسان کا وجود نہ رہے گا جو چلتا تھا اور دیکھتا اور سنتا تھا تو اپنی ساری ہولناکیوں کے باوجود یہ صرف ایک وقتی حادثہ تھا کہ کوئی مستقل مسئلہ۔ مگر اصل مشکل یہ ہے کہ موت ہماری زندگی کا خاتمہ نہیں۔ وہ ایک نئی اور ابدی زندگی کا آغاز ہے۔ موت کا مطلب اپنے ابدی انجام کی دنیا میں داخل ہونا ہے۔

ہر آدمی زندگی سے موت کی طرف سفر کر رہا ہے۔ کسی کا سفر دنیا کی خاطر ہے اور کسی کا آخرت کی خاطر۔ کوئی سنے کی چیزوں میں جی رہا ہے کوئی بچپی ہوئی چیزوں میں۔ کوئی اپنی خواہش اور ان کی تسکین کے لئے دوڑ دھوپ کر رہا ہے اور کسی کو خدا کے خوف اور خدا کی محبت نے بے چین کر رکھا ہے۔ دونوں قسم کے لوگ شام کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی تھکائی کو مٹائیں اور اگلے دن دوبارہ صبح کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی پسند کی دنیا میں دوبارہ سرگرم ہو جائیں۔ موجودہ دنیا میں دونوں بظاہر یکساں نظر آتے ہیں۔ مگر موت کے بعد آنے والی منزل کے اعتبار سے دونوں کا حال یکساں نہیں۔ جو شخص خدا اور آخرت میں جی رہا ہے وہ اپنے کو بچا رہا ہے اور جو شخص دنیا کی دھپسیوں اور اپنے نفس کی خواہشوں میں جی رہا ہے وہ اپنے کو ہلاک کر رہا ہے۔

ہم خدا کے ملک میں ہیں

ایک امریکی خاتون سیاحت کی غرض سے روس گئیں۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ ہر جگہ کیونسٹ پارٹی کے چیف کی تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ یہ بات انہیں پسند نہیں آئی۔ ایک موقع پر وہ کچھ روسیوں سے اس پر تنقید کرنے لگیں۔ خاتون کے ساتھی نے ان کے کان میں چپکے سے کہا ”میڈم آپ اس وقت روس میں ہیں، امریکہ میں نہیں ہیں“

آدی اپنے ملک میں اپنی مرضی کے مطابق رہ سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ کسی غیر ملک میں جائے تو وہاں اس کو دوسرے ملک کے نظام کی پابندی کرنی پڑے گی۔ اگر وہ وہاں کے نظام کی خلاف ورزی کرے تو وہ مجرم قرار پائے گا۔

ایسا ہی کچھ معاملہ وسیع تر معنوں میں دنیا کا ہے۔ انسان ایک ایسی دنیا میں پیدا ہوتا ہے جس کو اس نے خود نہیں بنایا ہے۔ یہ مکمل طور پر خدا کی بنائی ہوئی دنیا ہے۔ گویا انسان وہاں اپنے ملک میں نہیں ہے بلکہ خدا کے ملک میں ہے۔

ایسی حالت میں انسان کی کامیابی کا واحد راستہ یہ ہے کہ وہ خدا کی اسکیم کو جانے اور اس اسکیم کے مطابق اس دنیا میں رہے۔ اگر وہ یہاں خدا کی اسکیم کے خلاف رہے گا تو وہ باغی قرار پائے گا اور اس قابل ٹھہرے گا کہ خدا اس کو سخت سزا دے کر ہمیشہ کے لئے اپنی تمام نعمتوں سے محروم کر دے۔

دنیا میں خدا کی مرضی کے مطابق رہنے کا طریقہ کیا ہے، یہی وہ سوال ہے جس کا جواب دینے کے لئے خدا نے اپنے پیغمبر کھڑے کئے۔ پیغمبروں نے انسان کی قابل فہم زبان میں کھول کھول کر بتایا کہ انسان سے خدا کو کیا مطلوب ہے۔ اور خدا کی وہ اسکیم کیا ہے جس کی انسان کو پابندی کرنی چاہیے۔

قرآن اسی پیغمبرانہ ہدایت کا مستند مجموعہ ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ خدا اس کو اپنے وفادار بندوں میں شمار کرے اور اس کو اپنی ابدی نعمتوں میں حصہ دار بنائے اس کے لئے لازم ہے کہ وہ قرآن کو پڑھے اور اس کو اپنی زندگی کا رہنما بنالے۔

جو شخص ایسا نہیں کرے گا اس کا انجام شدید تر شکل میں وہی ہوگا جو روس میں امریکہ نوازوں کا ہوتا ہے یا امریکہ میں روس نوازوں کا۔

موت کا مرحلہ

موت کا لہو تمام قابل قیاس اور ناقابل قیاس لمحات سے زیادہ شدید ہے۔ ہر دوسری مصیبت جس کے لئے آدمی پریشان ہوتا ہے۔ اس مصیبت کے مقابلہ میں صبح ہے جو موت کی صورت میں اس کے سامنے آنے والی ہے۔

موت زندگی کے سخت ترین مرحلہ کی طرف سفر ہے۔ یہ کامل بے اختیاری، کامل بے سروسامانی اور کامل بے مددگاری کے مرحلہ میں داخل ہوتا ہے۔ دنیا کی ہر تکلیف کی ایک حد ہوتی ہے، موت ہم کو ایک ایسی دنیا میں داخل کر دیتی ہے جس کی تکلیفوں اور مصیبتوں کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ موجودہ دنیا میں بھی آدمی باعتبار حقیقت اسی حال میں ہے۔ انسان اپنی ذات کے اعتبار سے اتنا کمزور ہے کہ وہ معمولی ناخوشگوار می کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک سوئی کا چھبنا، ایک دن کی بھوک پیاس، چند دن کے لئے نیند نہ آنا بھی اس کے پورے وجود کو تڑپا دیتا ہے۔ تاہم موجودہ دنیا میں اس کو اس کی ضرورت کے مطابق تمام چیزیں حاصل ہیں اس لئے وہ اپنی بے چارگی کو بھول رہتا ہے۔ وہ اپنی حقیقت سے نا آشنا رہتا ہے۔

اگر آدمی سے موجودہ دنیا چھین لی جائے۔ جہاں پانی اور غذا ہے، جہاں ہوا اور روشنی ہے، جہاں فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے تمدن بنانے کے امکانات ہیں۔ اگر موجودہ دنیا آدمی سے چھین لی جائے تو غلا کے کسی دوسرے مقام پر وہ اپنے لئے اس قسم کی ایک اور دنیا کی تخلیق نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اس کا انجام اس کے سوا کچھ نہ ہو گا کہ وہ اندھیرے میں بھٹکتا رہے۔

دنیا میں آدمی پر مصیبت پڑتی ہے تو وہ آہ وادایا کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ آنے والے دن کو جانے تو وہ کہے گا کہ خدا یا جو کچھ بہت رہا ہے اس سے کہیں زیادہ سخت ہے وہ جو تینے والا ہے۔ دنیا میں آدمی کو عزت اور آرام حاصل ہو تو وہ فخر اور گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ آنے والے لمحات کو جانے تو وہ کہہ اٹھے گا کہ خدا یا اس عزت اور آرام کی کوئی حیثیت نہیں، اگر آنے والے طویل تر مرحلہ میں وہ باقی نہ رہے۔

موت ہماری زندگی کا خاتمہ نہیں، وہ ایک نئے مرحلہ حیات کا آغاز ہے۔ یہ نیا مرحلہ کسی کے لئے تمام مصیبتوں سے زیادہ بڑی مصیبت کا غار ہو گا اور کسی کے لئے تمام راحتوں سے زیادہ بڑی راحت کا دروازہ۔

کیسا عجیب

کرنائیک کے گورنر مسٹر گووند رائے کی لڑکی نندنی کی عمر ابھی صرف ۳۸ سال تھی کہ ۱۶ ستمبر ۱۹۸۱ کو نا دہلی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ایک ہنسیتی ہوئی زندگی اچانک خاموش ہو گئی۔ نندنی بہت ذہین اور تندرست تھی۔ اس کی تعلیم خالص انگریزی طرز پر ہوئی۔ اس کے بعد اس نے ریکہ سے جرنلزم (صحافت) کی ڈگری حاصل کی۔ وہ ہندستان ٹائمس میں سینیئر رپورٹر تھی۔ اپنی مختلف خصوصیات کی وجہ سے نندنی اپنے اخباری ساتھیوں کے درمیان بہت مقبول تھی۔ اس کے ایک ساتھی کے لفاظ میں نندنی کی زندگی کا نظریہ یہ تھا:

She loved life to the full and wanted to live it to the full

وہ زندگی سے آخری حد تک پیار کرتی تھی اور زندگی کے ساتھ آخری حد تک رہنا چاہتی تھی۔ نندنی کی وفات پر اس کے ساتھی رپورٹروں نے ایک یادداشت (ہندستان ٹائمس ۱۷ ستمبر ۱۹۸۱) شائع کی ہے۔ اس یادداشت کے خاتمہ پر وہ لکھتے ہیں — نندنی کی موت اس حقیقت کی ایک بے رحم یاد دہانی ہے کہ ہر آدمی کا ایک بے حد مقرر وقت ہے:

It is a cruel reminder of the fact that there is a deadline for everyone.

کیسی عجیب بات ہے۔ ایک جیتی جاگتی زندگی اچانک بجھ جاتی ہے۔ ایک ہنستا ہوا چہرہ ایک لمحہ میں اس طرح ختم ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ مٹی سے بھی زیادہ بے قیمت تھا۔ حوصلوں اور تمنائوں سے بھری ہوئی ایک روح دفعۃً اس طرح منظر سے ہٹا دی جاتی ہے جیسے اس کے حوصلوں اور تمنائوں کی کوئی حقیقت ہی نہ تھی۔

زندگی کس قدر بامعنی ہے۔ مگر اس کا انجام اس کو کس قدر بے معنی بنا دیتا ہے۔ آدمی بظاہر کتنا آزاد ہے مگر موت کے سامنے وہ کتنا غمخور نظر آتا ہے۔ انسان اپنی خواہشوں اور تمنائوں کو کتنا زیادہ عزیز رکھتا ہے، مگر قدرت کا فیصلہ اس کی خواہشوں اور تمنائوں کو کتنی بے رحمی سے کھل دیتا ہے۔

آدمی اگر صرف اپنی موت کو یاد رکھے تو وہ کبھی سرکشی نہ کرے۔ کامیاب اجتماعی زندگی کا واحد راز یہ ہے کہ آدمی اپنی حد کے اندر رہنے پر راضی ہو جائے اور موت بلاشبہ اس حقیقت کی سب سے بہتر معلم ہے۔

ساتھ کیلو میٹر

جابر حسین ایک ریلوے گارڈ تھے۔ ان کی ملازمت کی مدت پوری ہو چکی تھی۔ ۱۷ جولائی ۱۹۸۱ کو وہ اندور- بلاسپور اکسپریس لے کر روانہ ہوئے۔ یہ گارڈ کی حیثیت سے ان کا آخری سفر تھا۔ کیونکہ اگلے دن ۱۸ جولائی سے وہ ریٹائر ہونے والے تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کا پورا نقشہ بنا رکھا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اب وہ اپنے اس نقشہ کو زیر عمل لانے کے کنارے پہنچ چکے ہیں۔ ریلوے گارڈ کی حیثیت سے اپنی ڈیوٹی کے آخری سفر پر روانہ ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا ”کل سے میری دوسری زندگی شروع ہو گئی“

یہ سفر جابر حسین کے لئے واقعی آخری سفر تھا اور اس کے بعد ہی ان کی دوسری زندگی شروع ہو گئی۔ مگر اس معنی میں نہیں جس میں کہ انہوں نے سمجھا تھا بلکہ کسی اور معنی میں۔ ان کی اکسپریس ٹرین اپنی منزل سے ساٹھ کیلو میٹر کے فاصلہ پر تھی کہ پیچھے سے آنے والی ایک مال گاڑی ان کی ٹرین سے ٹکرائی۔ گارڈ کا ذہن چلنا چور ہو گیا۔ جابر حسین فوراً ہلاک ہو گئے۔ ایک ریلوے افسر نے اس حادثہ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا:

Sixty kilometres more and it would have
been the end of his official journey.

جابر حسین نے اگر ۶۰ کیلو میٹر اور طے کر لیا ہوتا تو ریلوے ملازم کی حیثیت سے ان کا سفر پورا ہو جاتا (انڈین اکسپریس ۱۸ جولائی ۱۹۸۱)

یہی اس دنیا میں ہر آدمی کا حال ہے۔ ہر آدمی اپنی زندگی کو لمبی تصور کئے ہوئے ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا سفر ”کیلو میٹر“ کے بعد پورا ہو گا۔ مگر موت کا فرشتہ اس کو ۶۰ کیلو میٹر سے پہلے ہی پکڑ لیتا ہے۔ ہر آدمی موجودہ دنیا میں ”اپنی کل“ کی تعمیر کا ایک نقشہ لئے ہوئے ہے۔ مگر اچانک موت آکر اس کو بتاتی ہے کہ اس کی ”کل“ اس دنیا میں شروع نہیں ہوتی جہاں ۱۷ جولائی کے بعد ۱۸ جولائی اور ۱۹ جولائی کی تاریخیں آتی ہیں۔ بلکہ اس کی کل اس ابدی دنیا میں شروع ہوتی ہے جہاں دنیا کے کیلنڈر لمپٹ کر رکھ دئے جاتے ہیں۔ آدمی جہاں اپنے سفر کو ختم سمجھ رہا ہے وہیں سے اس کے حقیقی سفر کا آغاز ہوتا ہے۔

زندگی کا سفر

مصطفیٰ رشید شردانی، مشہور مجاہد آزادی اور صنعت کار اور عمیرہ راجیہ سبھا، ٹرین کے ذریعہ الہ آباد سے دہلی جا رہے تھے۔ گورنمنٹ مسٹری کے ہر وہ بھی انھیں کے کمپارٹمنٹ میں تھے۔ ٹرین غازی آباد پہنچی تھی کہ مصطفیٰ رشید شردانی پر دل کا سخت دورہ پڑا۔ قبل اس کے کہ انھیں کوئی طبی امداد پہنچے، فوراً ہی ٹرین میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ ۸ اپریل ۱۹۸۱ء کا واقعہ ہے۔ انتقال کے وقت مرحوم کی عمر ۵۹ سال تھی۔

اس طرح کے واقعات مختلف شکلوں میں ہر روز ہوتے ہیں۔ ہر دن بے شمار زندہ لوگ موت کے دروازہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ہر روز لاکھوں آدمیوں کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مقام سے نکل کر کسی ”دہلی“ کے لئے روانہ ہوتے ہیں۔ مگر درمیان ہی میں ان کو خدا کے فرشتے پکڑ لیتے ہیں اور ان کو ”دہلی“ کے بجائے آخرت کی منزل پر پہنچا دیتے ہیں۔

ہر آدمی امیدوں اور تمنائوں کی ایک دنیا اپنے ذہن میں لئے ہوئے ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی امیدوں کی دنیا کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ میں اپنے خوابوں والے ”کل“ کی طرف چلا جا رہا ہوں۔ مگر بہت جلد اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی تمنائوں والی دنیا کے بجائے خدا کی دنیا کی طرف بڑھ رہا تھا، وہ دنیا کی منزل کی طرف نہیں بلکہ آخرت کی منزل کی طرف چلا جا رہا تھا۔ آدمی کہاں جا رہا ہے اور کہاں پہنچ رہا ہے، مگر کسی کو اس کی خبر نہیں۔

آدمی اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے مگر قبل اس کے کہ وہ اپنے بچوں کے مستقبل کو دیکھ کر خوش ہو وہ خود اپنے اس مستقبل کی طرف ہانک دیا جاتا ہے جس کے لئے اس نے کوئی تیاری نہیں کی تھی۔ آدمی اپنے آرام کے لئے ایک شان دار مکان کھڑا کرتا ہے مگر ابھی وہ وقت نہیں آتا کہ وہ اپنے خوابوں کے مکان میں سکھ جائے۔ ساتھ رہے کہ موت اس کے اور اس کے مکان کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ آدمی اپنی معاش کو بڑھاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں عزت و ترقی کی بلندیوں پر اپنے کو بٹھانے جا رہا ہوں مگر بہت جلد اس کو معلوم ہوتا ہے کہ آنے والا دن اس کے لئے جس چیز کا انتظار کر رہا تھا وہ ایک سنان قبر تھی نہ کہ عزت و ترقی کی رونقیں۔

خدا ہر دن کسی ”دہلی“ کے مسافر کو ”قبر“ میں پہنچا رہا ہے۔ مگر آدمی ان واقعات سے سبق نہیں لیتا۔ اس کے باوجود ہر آدمی یہی سمجھتا ہے کہ وہ ”دہلی“ کی طرف چلا جا رہا ہے، قبر کی منزل اس کے لئے کبھی آنے والی نہیں۔

موت کے آگے

فرانس کے لوئی یازدہم (۱۴۸۳-۱۴۲۳) نے ساٹھ سال تک بادشاہ کی حیثیت سے زندگی گزاری۔ وہ مرنا نہیں چاہتا تھا۔ چنانچہ آخر عمر میں وہ ایک بند قلعہ میں رہنے لگا جہاں بہت کم لوگوں کو داخلہ کی اجازت تھی۔ قلعہ کے چاروں طرف گہری خندق کھود دی گئی تھی تاکہ کوئی اس کے قریب نہ پہنچ سکے۔ قلعہ کی دیواروں پر ہر وقت چالیس تیر انداز بیٹھے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ چالیس گھوڑ سوار دن رات اس کے چاروں طرف گشت کرتے رہتے تھے۔ بادشاہ کا حکم تھا کہ جو بھی بلا اجازت قلعہ کے اندر آنے کی کوشش کرے اس کو پکڑ کر اسی وقت قتل کر دیا جائے۔ قلعہ کے اندر بادشاہ کے لئے ہر قسم کا عیش و عشرت کا سامان مہیا کیا گیا تھا تاکہ بادشاہ کا دل کبھی ننگین نہ ہونے پائے۔

لوئی یازدہم کو زندہ رہنے کا اتنا شوق تھا کہ اس نے حکم دے رکھا تھا کہ موت کا لفظ اس کے سامنے ہرگز نہ بولا جائے۔ ایک ماہر ڈاکٹر ہر آن بادشاہ کی خدمت میں حاضر رہتا تھا۔ اس ڈاکٹر کو دس ہزار سنہری کراون ماہوار دئے جاتے تھے۔ اس وقت یورپ کے کسی میدان جنگ میں چالیس سال کام کر کے بھی ایک فوجی افسر اتنی تنخواہ حاصل نہیں کر سکتا تھا۔

تاہم ان میں سے کوئی چیز بادشاہ کو بڑھاپے اور کمزوری سے نہ بچا سکی۔ آخر عمر میں وہ اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ مشکل سے وہ کھانے کی کوئی چیز اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال سکتا تھا۔ اس کے باوجود اس کی عینے کی خواہش دہم کی حد تک پہنچ گئی تھی۔ اس کو کسی نے بتایا کہ کچھوے پانچ سو سال تک جیتے ہیں اور وہ زندگی بخش خواص کے مالک ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس نے کچھ لوگوں کو تین بھری جہاز دی بکر جرمنی اور اٹلی روانہ کیا تاکہ وہاں سے اس کے لئے بھری کچھوے لے آئیں۔ یہ کچھوے اس کے قریب ایک بڑے حوض میں رکھے گئے تاکہ اس کو زندگی کا فیضان عطا کر سکیں۔

آخر کار لوئی پر فالج کا حملہ ہوا اور ۳۱ اگست ۱۴۸۳ کو موت نے اس پر قابو پالیا۔ بالآخر اس کو معلوم ہو گیا کہ کوئی شخص موت کو نہیں جیت سکتا۔ اس کی زبان سے جو آخری الفاظ مرنے سے پہلے نکلے وہ یہ تھے:

میں اتنا بیمار تو نہیں ہوں جتنا آپ لوگ خیال کرتے ہیں۔

تاہم اس کی تمام کوششیں بے کار ہو گئیں۔ ۳۱ اگست ۱۴۸۳ کو وہ مر گیا۔ آخر کار بادشاہ فرانس کو معلوم ہو گیا کہ کوئی شخص موت کو جیت نہیں سکتا۔

روپیہ سے راکھ تک

گنیشام داس برلا (۱۹۸۳-۱۸۹۴) ہندستان کے مشہور ترین صنعت کار تھے۔ ان کی اصلی کامیابی کاراز ان کی بے حد با اصول زندگی تھی۔ انھوں نے ۱۲ سال کی عمر میں معمولی کاروبار سے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ پھر وہ عظیم تر پیچھے آج ان کا خاندان ہندستان کا واحد سب سے بڑا کاروباری خاندان ہے۔

مسٹر برلا کا معمول تھا کہ صبح ۵ بجے اٹھتے اور شام ۹ بجے تک مسلسل کام میں مشغول رہتے۔ ان کی زندگی انتہائی سادہ تھی۔ وہ شراب کے بجائے کافی پیتے تھے۔ دو کھانے کے درمیان پانی کے سوا اور کچھ نہیں لیتے تھے۔ اکثر اپنا کھانا خود اپنے ہاتھ سے پکاتے۔

مسٹر برلا روزانہ صبح کو ہٹلنگ کے لئے نکلتے تھے۔ اس معمول میں کوئی فرق نہیں آتا تھا، خواہ وہ ہندستان میں ہوں یا ہندستان کے باہر۔ ۱۱ جون ۱۹۸۳ کو وہ لندن میں تھے۔ وہ حسب معمول صبح کے ناشتہ کے بعد ریجنٹ اسٹریٹ پر ٹہلنے کے لئے نکلے۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد انھیں تکلیف محسوس ہوئی۔ انھوں نے اپنے دو مددگاروں کو بتایا جو اس وقت ان کے ساتھ تھے۔ وہ انھیں فوراً گھر واپس لائے۔ گھر آتے ہی وہ بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد انھیں لندن کے ڈل سکس اسپتال پہنچایا گیا۔ اسپتال میں انھیں تھوڑی دیر کے لئے ہوش آیا۔ وہاں انھوں نے کہا — ”ڈاکٹر! مجھے کیا تکلیف ہے۔“

What is wrong with me, Doctor ?

ڈاکٹروں نے کہا۔ ہم پانچ منٹ میں معائنہ کر کے بتاتے ہیں۔ مگر قبل اس کے کہ ڈاکٹروں کا معائنہ مکمل ہو ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ مسٹر برلا کی وصیت تھی کہ جہاں میرا انتقال ہو وہیں میرے آخری مراسم ادا کئے جائیں۔ چنانچہ مسٹر برلا کی لاش کو لندن میں بجلی کے ذریعہ جلا دیا گیا۔ اور ان کی راکھ ہندستان لاکر یہاں کی ندیوں میں بہا دی گئی۔ مسٹر برلا کی اسکول میں تعلیم نہیں ہوئی۔ تاہم بعد کو انھوں نے ذاتی محنت سے اپنے اندر ریاضت پیدا کی۔ وہ کئی کتابوں کے مصنف بنے۔ ان کی ایک کتاب کا ہندی نام ہے — ”روپیہ کی کہانی“۔

مسٹر برلانے ”روپیہ کی کہانی“ لکھی حالانکہ بالآخر وہ خود ”راکھ کی کہانی“ بننے والے تھے۔ یہی ہر آدمی کا معاملہ ہے۔ ہر آدمی اپنی کامیابی کی داستان لکھ رہا ہے۔ حالانکہ آخر کار وہ جہاں پہنچنے والا ہے وہ مکمل بربادی کے سوا اور کچھ نہیں۔

جب سفر ختم ہوگا

اکسپرس ٹرین لمبا سفر طے کرنے کے بعد منزل پر پہنچ رہی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف ظاہر ہونے والے آثار تیار رہے تھے کہ آخری اسٹیشن قریب آگیا ہے۔ ٹرین کے سیکڑوں مسافروں میں نئی زندگی پیدا ہوگئی تھی۔ کوئی بستر یا نذر رہا تھا۔ کوئی کپڑے بدل رہا تھا۔ کوئی اشتیاق بھری نظروں سے کھڑکی کے باہر دیکھ رہا تھا۔ ہر ایک کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، ہر ایک آنے والے پر مسرت لمحہ کا منتظر تھا جبکہ وہ ٹرین سے اتر کر اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائے۔

اچانک زور کا دھماکا ہوا۔ اکسپرس ٹرین یارڈ میں کھڑی ہوئی دوسری ٹرین سے ٹکرائی۔ اس کے بعد جو کچھ پیش آیا اس کا اندازہ کرنا مشکل نہیں — خوشیاں اچانک غم میں تبدیل ہو گئیں۔ زندگیاں موت کی آغوش میں سو گئیں، امیدوں کے محل کی ایک ایک اینٹ بکھر گئی۔ ایک کہانی جس کا اختتام بظاہر طریہ (Comedy) پر ہو رہا تھا، اپنے آخری نقطہ پر پہنچ کر اچانک المیہ (Tragedy) میں تبدیل ہو گیا۔

ایسا ہی کچھ معاملہ زندگی کا ہے۔ آدمی بے شمار کوششوں کے بعد پُر اعتماد معاشی زندگی بناتا ہے۔ وہ اپنے حوصلوں کو ایک بنے ہوئے گھر کی صورت میں تعمیر کرتا ہے۔ وہ اپنے لئے ایک کامیاب زندگی کا مینار کھڑا کرتا ہے۔ مگر عین اس وقت اس کی موت آ جاتی ہے۔ اپنے گھر کو سونا چھوڑ کر وہ قبر میں لیٹ جاتا ہے۔ اس کا چکنا جسم مٹی اور کپڑے کی نذر ہو جاتا ہے۔ اس کی کوششوں کا حاصل اس سے اس طرح جدا ہو جاتا ہے جیسے آدمی اور اس کے درمیان کبھی کوئی تعلق ہی نہ تھا۔

”کوٹھی“ کا خواب دیکھنے والا مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ ”قبر“ میں داخل ہو، وہ قبر کے راستہ سے گزر کر حشر کے میدان میں پہنچ جائے۔ یہ دوسری دنیا اس کی آرزوؤں کی دنیا سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ یہاں وہ اتنا مفلس ہوتا ہے کہ اس کے جسم پر کپڑا بھی نہیں ہوتا۔ اس کی ساری کمائی اس سے جدا ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھی اس سے بچھڑ جاتے ہیں۔ اس کا زور اس سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں میں سے کوئی چیز وہاں اس کا ساتھ دینے کے لئے موجود نہیں ہوتی جن کے بل پر وہ دنیا میں ٹھنڈا رہا تھا۔

آہ وہ سفر بھی کیسا عجیب ہے جو عین اختتام پر پہنچ کر حادثہ کا شکار ہو جائے۔

قبر نہیں دروازہ

”حافظ جی کے لڑکے کا انتقال ہو گیا ہے۔ جنازہ کی نماز تیار ہے۔ میں آپ کو بلانے کے لئے آیا ہوں۔“ یہ سنتے ہی میں نے کتاب بند کی اور وضو کر کے ان کے ساتھ روانہ ہو گیا۔

قبرستان پہنچا تو وہاں میرے سوا تھوڑے سے آدمی اور کھڑے تھے۔ گنا تو جھوٹے بڑے سترہ آدمی تھے جن میں میت کے گھر کے افراد بھی شامل تھے۔ مجھے ایک مہینہ پہلے کی بات یاد آئی جب کہ سیٹھ فضل علی کے ایک رشتہ دار کا جنازہ اسی قبرستان میں آیا تھا اور قبرستان کے خصوصی حصہ میں دفن ہوا تھا۔ اس دن آدمیوں کا اس قدر ہجوم تھا کہ شمار کرنا مشکل تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا گویا جیستی کی تمام مسلم آبادی مل آئی ہے۔

میرے پہنچنے کے چند منٹ بعد محلہ کے امام صاحب نماز جنازہ کے لئے کھڑے ہو گئے۔ میں نے بھی صف میں شامل ہو کر نیت باندھ لی مگر امام صاحب نے اتنی تیزی سے نماز پڑھائی کہ میں کوئی دعا بھی پوری نہ پڑھ سکا۔ بس جلدی جلدی چار بار اللہ اکبر کی آواز آئی اور تھوڑی دیر بعد انھوں نے سلام پھیر دیا۔ لوگ اپنے جوتے بین کراٹھینان کے ساتھ اس طرح کھڑے ہو گئے گویا ”نماز جنازہ“ کے نام سے جو کام انھیں کرنا تھا اس کو انھوں نے پوری طرح انجام دے دیا ہے۔

قبر قریب ہی تھی۔ وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ ابھی کھودی جا رہی ہے۔ لوگ وہ دو چار چار کر کے اِدھر اُدھر کھڑے ہو گئے۔ کوئی فرقہ دار نہ مظالم کی داستان سنانے لگا۔ کسی نے موسم کی سختی کا ذکر پھیر دیا۔ کوئی بازار بھاؤ کے متعلق اپنی معلومات پیش کرنے لگا۔ غرض ادھر اُدھر کی باتیں شروع ہو گئیں۔

میں قبر کے سامنے خاموش کھڑا تھا۔ میرے ذہن میں وہ آیتیں اور حدیثیں گھوم رہی تھیں جن میں قیامت، حشر، جنت، دوزخ وغیرہ کے حالات بتائے گئے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا گویا قبر ایک کھلا ہوا دروازہ ہے جس کے سامنے کھڑے ہو کر میں دوسری دنیا کے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ میرا دل بے قرار ہو گیا۔ میری زبان سے نکلا ”زندگی کا اصل مسئلہ وہ نہیں ہے جس میں لوگ الجھے ہوئے ہیں۔ بلکہ اصل مسئلہ وہ ہے جو موت کے بعد سامنے آنے والا ہے۔ کاش لوگوں کو معلوم ہوتا کہ وہ اس وقت کس واقعہ کے درمیان کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایک شخص کی عارضی دنیا سے حقیقی دنیا کی طرف روانگی کی تقریب ہے۔ یہ قبر جو ہمارے سامنے کھودی جا رہی ہے، یہ قبر نہیں ہے بلکہ یہ ایک دروازہ ہے جو ایک شخص کو دوسری دنیا میں داخل کرنے کے لئے کھولا گیا ہے۔ جانے والا ابھی اس دروازہ میں داخل ہو کر اُس پار چلا جائے گا۔

جب بھی کوئی شخص مرتا ہے تو یہ ایک خاص وقت ہوتا ہے۔ اس وقت گویا تھوڑی دیر کے لئے اس دنیا کا دروازہ کھولا جاتا ہے جو ہماری نگاہوں سے اچھل ہے۔ اگر دیکھنے والی آنکھ ہو تو اس کھلے ہوئے دروازہ سے دوسری دنیا کی جھلک صاف دیکھی جاسکتی ہے جہاں ہم میں سے بعض شخص کو ایک روز جانا ہے۔ مگر آج کی دنیا کے مناظر نے لوگوں کی نگاہوں کو اس قدر ابھرا رکھا ہے کہ عین دروازہ پر کھڑے ہو کر بھی انھیں اس پار کی کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ وہ حقیقت کے انتہائی قریب پہنچ کر بھی حقیقت سے بے خبر رہ جاتے ہیں۔

گڑھے میں پاؤں

مسٹر پی۔ وی۔ وینکیشورن ایک سرکاری ادارہ میں چیف مارکننگ مینگر تھے۔ ۲۹ مئی ۱۹۸۲ کی شام کو انھوں نے دہلی کے گوپالا نادر میں ایک میننگ میں شرکت کی۔ آٹھویں منزل پر اپنی میننگ سے فارغ ہو کر وہ دفتر سے باہر نکلے تو بجلی فیل ہو چکی تھی، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ لفٹ تک آئے۔ انھوں نے دیکھا کہ اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وہ سمجھے کہ لفٹ آٹھویں منزل پر ہے حالانکہ لفٹ ابھی اوپر نویں منزل پر تھی۔ مسٹر وینکیشورن لفٹ کے دروازے کی طرف لپکے۔ اس وقت وہ میننگ کے فیصلوں سے اتنا خوش تھے کہ وہ صورت حال کی نزاکت کا اندازہ نہ کر سکے۔ انھوں نے اپنا ایک پاؤں لفٹ کے اندر ڈال دیا۔ مگر وہاں خالی تھا۔ وہ اچانک آٹھویں منزل سے زمین پر آ گئے۔ ان کا ذاتی ڈاکٹر ان کے ساتھ تھا مگر وہ صرف یہ خدمت انجام دے سکا کہ میچے اتر کر ان کی لاش کو دیکھے اور ان کے مردہ ہونے کا اعلان کرے۔ موت کے وقت ان کی عمر کیا دن سال تھی (ہندستان ٹائمز ۳۰ مئی ۱۹۸۲)۔

مسٹر وینکیشورن ایک نہایت کامیاب افسر تھے۔ حال میں ایک سرکاری جرنل میں ان کے بارے میں یہ الفاظ چھپے تھے — ایک بہادر کارکن، ایک مستعد اور اختراعی منتظم، جس کے اندر میں آگ لگی ہوئی ہو اور جس کے دماغ میں نظریات کا خزانہ ہو، ایک ہوشیار جنرل:

A thoroughbred professional and a dashing innovative manager
with fire in his belly and ideas in his mind, an astute general

دنیا کے اعتبار سے مسٹر وینکیشورن کا کیس ایک انوکھا کیس ہے۔ مگر آخرت کے اعتبار سے ہر آدمی یہی فعل انجام دے رہا ہے، ہر آدمی عقل مندی اور کامیابی کے جوش میں ایسی جگہ اپنا پاؤں رکھ رہا ہے جو اس کو سیدھے آخرت کے گڑھے میں گرادیئے والا ہے — کسی کو بے عزت کر کے دالے الفاظ بولنا، کسی کو ستانے کے لئے اقدام کرنا، کسی کے خلاف ضد اور انتقام کے تحت کارروائی کرنا، کسی کے ساتھ ظلم اور بے انصافی برتنا۔ کسی کو ناحق اپنے زور و طاقت کا نشانہ بنانا، کسی کا بے دلیل مذاق اڑانا، یہ سب گویا ”آٹھویں منزل“ کے خالی مقام پر پاؤں رکھنا ہے۔ ایسا ہر اقدام آدمی کو تباہی کے نچلے گڑھے میں پہنچا دیتا ہے۔ اس کے بعد نہ اس کے ساتھی اس کو بچانے والے ثابت ہو سکتے ہیں نہ اس کی خوش فہمیاں — ہر آدمی گڑھے میں پاؤں رکھ رہا ہے۔ اگرچہ بطور خود وہ سمجھتا ہے کہ وہ محفوظ تختہ پر اپنا قدم جمائے ہوئے ہے۔

انسان کا المیہ

ڈاکٹر اتم پرکاش (۱۹۸۲-۱۹۲۸) ہندوستان کے ایک نامور سرجن تھے۔ وہ آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں شعبہ سرجری کے ہڈ تھے۔ ڈاکٹر پرکاش کو پدم بھوشن کا انعام ملا تھا۔ سرجری کی عالمی کانگریس ۱۹۷۰ء فروری کو دہلی میں ہونے والی تھی جس کی صدارت کی کرسی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ مگر ۳۴ فروری کو ان پر دل کا دورہ پڑا اور اسپتال پہنچتے پہنچتے ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت ان کی عمر صرف ۴۵ سال تھی۔

سرجری پر ہونے والی ورلڈ کانگریس کی کامیابی ان کے ذاتی وقار کو بہت زیادہ بڑھادی۔ اس بنا پر وہ اس کے معاملات میں غیر معمولی دلچسپی لے رہے تھے۔ انھوں نے راشٹری سنجواریڈی کو آمادہ کر لیا تھا کہ وہ کانگریس کا افتتاح کریں۔ مگر جب سارے انتظامات مکمل ہو چکے تو راشٹری سنجواریڈی سے بتایا گیا کہ راشٹری ان کے اجلاس میں صرف اس وقت شرکت کر سکیں گے جب کہ مرکزی وزیر صحت بھی وہاں موجود ہوں۔ پروٹوکول (آداب شاہی) کے مطابق ایسا ہونا ضروری ہے۔

اس سے پہلے ڈاکٹر پرکاش کے منصوبہ میں وزیر صحت کو بلانا شامل نہ تھا۔ مگر اب ضروری ہو گیا کہ وزیر صحت کو بھی شرکت اجلاس کی دعوت دی جائے۔ ڈاکٹر پرکاش نے وزیر صحت کے دفتر کا طواف شروع کیا۔ مگر اب یہاں دوسری رکاوٹ حائل تھی۔ وزیر صحت اجلاس میں شرکت پر راضی نہ ہو سکے۔ ایک ایسے اجلاس میں شرکت کرنا ان کی عزت نفس کے خلاف تھا جس کے اولین پروگرام میں ان کو شامل نہ کیا گیا ہو۔ یہ صدمات ڈاکٹر اتم پرکاش کے لئے اتنے سخت ثابت ہوئے کہ اجلاس کے تین دن پہلے ان پر دل کا سخت دورہ پڑا اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ کوئی شخص اپنے وقت سے پہلے نہیں مرتا۔ مگر ایک اخباری مبصر (ہندستان ٹائمس ۱۶ فروری ۱۹۸۲ء) کے یہ الفاظ بالکل درست ہیں کہ موت کے طویل سفر پر روانہ ہونے سے پہلے وہ دہلی کے سب سے زیادہ پریشان آدمی تھے:

He was the most worried man in town before he took the long road

آج آدمی وقار کے کھونے کو بھی برداشت نہیں کر پاتا۔ پھر آنے والی دنیا میں آدمی کا کیا حال ہوگا۔ جب اس کو بھوک اور پیاس لگے گی مگر وہاں کھانا نہ ہوگا جس کو وہ کھائے اور پانی نہ ہوگا جس سے وہ اپنی پیاس بجھائے۔ وہ تیز دھوپ میں جل رہا ہوگا مگر اس کے لئے کوئی سایہ نہ ہوگا جس کے نیچے وہ پناہ لے۔ عذاب اس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوگا مگر وہاں کوئی مددگار نہ ہوگا جو اس کی مدد کو پہنچے۔ آہ وہ انسان جو کھکری کی جوتے کو برداشت نہیں کر پاتا حالانکہ اس کے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ کر گر رہا ہے۔

چھوڑنے کے لئے

برطانیہ دور حکومت میں ہندستان کا دار السلطنت کلکتہ تھا۔ ۱۹۱۱ میں برطانیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ دار السلطنت کو کلکتہ سے دہلی منتقل کر دیا جائے۔ انگریز مابہ تعمیرات سرایہ ون لیٹونس (۱۸۶۹-۱۹۴۳) نے نئے دار السلطنت کا نقشہ بنایا۔ ۱۹۱۳ میں پرانی دہلی کے جنوب میں رائے سینا پہاڑیوں کے علاقہ میں تعمیرات شروع ہوئیں۔ بالآخر وہ عالی شان آبادی وجود میں آئی جس کو نئی دہلی کہا جاتا ہے۔ یہ زمانہ وہ تھا جب کہ ساری دنیا میں ایک نئی سیاسی لہر اچکی تھی۔ یہ قومی تحریکوں کی لہر تھی۔ سیاسی افکار کی دنیا میں نئے انفتلابات نے نوآبادیاتی نظام کا حوالہ ختم کر دیا تھا۔ ہندستان میں آزادی کی تحریک تیزی سے جڑ پکڑ رہی تھی۔ بظاہر یہ بات کھل چکی تھی کہ ہندستان میں برطانیہ کی حکومت اب زیادہ دیر تک باقی رہنے والی نہیں۔

نئی دہلی کی تعمیر کے بعد اسی زمانہ میں فرانس کے ایک لیڈر نے ہندستان کا دورہ کیا۔ جب وہ نئی دہلی آئے اور یہاں نیا تعمیر شدہ عظیم دار السلطنت دیکھا تو انھوں نے اس پر اظہار رائے کرتے ہوئے کہا: ————— انھوں نے کیسی شاندار دنیا بنائی ہے، صرف اس لئے کہ وہ اسے چھوڑ دیں:

What a magnificent world they built to leave

یہ کہانی صرف برطانیہ کی کہانی نہیں ہے بلکہ تمام انسانوں کی کہانی ہے۔ یہاں ہر آدمی کا یہ حال ہے کہ وہ آرزوؤں اور تمناؤں کو لئے ہوئے دنیا میں داخل ہوتا ہے۔ اپنی تمام قوتوں کا استعمال کر کے وہ اپنا ایک ”شاندار گھر“ بناتا ہے۔ مگر عین اس وقت جب کہ اس کی آرزوؤں کا گھر بن کر مکمل ہوتا ہے، اچانک موت کا فرشتہ آ جاتا ہے اور اس کو اس کی محنتوں سے بنائی ہوئی دنیا سے جدا کر کے وہاں پہنچا دیتا ہے جس کو ارتھر کوئسٹر نے نامعلوم ملک Unknown Country کا نام دیا ہے۔

زندگی کی کہانی اگر اتنی ہی ہو تو وہ کیسی عجیب و غریب کہانی ہے۔ مگر جس طرح دنیا کی ہر چیز اپنے جوڑے کے ساتھ مکمل ہوتی ہے۔ اسی طرح موجودہ دنیا کا بھی ایک نیکیلی جوڑا ہے۔ اور وہ جوڑا آخرت ہے۔ جو شخص آخرت کو بھولا ہوا ہے اس کی زندگی یقیناً صرف ایک المیہ ہے۔ مگر جو شخص امکان آخرت سے فائدہ اٹھائے اور موجودہ دنیا کے مواقع کو ان کی زندگی میں تبدیل کرے۔ اس کے لئے موجودہ دنیا ایک نئی زیادہ کامیاب زندگی کا قیمتی زینہ بن جائے گی۔

آخرت کے بغیر انسان کی زندگی صرف ایک المیہ ہے۔ مگر آخرت کو ملانے کے بعد وہ ایک طرح میں بدل جاتی ہے۔

موت کا سبق

ایک مجرم کو بتایا گیا کہ عدالت اس کے خلاف فیصلہ کر چکی ہے اور کل صبح اس کو پھانسی دے دی جائے گی۔ پھانسی اگرچہ کل کے دن ہونے والی تھی مگر آج ہی اس کا یہ حال ہوا گویا اس کو پھانسی دی جا چکی ہو۔ زندگی اس کے لئے بے قیمت ہو گئی۔ اس کا ہنسنا اور بولنا ختم ہو گیا۔ اس کے ہاتھ جو دوسروں کے خلاف اٹھتے تھے، اب اس قابل نہ رہے کہ کسی کے خلاف اٹھیں۔ اس کے پاؤں جو ہر طرف دوڑنے کے لئے آزاد تھے، اب ان میں یہ طاقت بھی نہ رہی کہ وہ کہیں بھاگنے کی کوشش کریں۔

موت بتاتی ہے کہ یہی معاملہ ہر ایک کا ہے۔ ہر آدمی جو آج زندہ نظر آتا ہے، کل کے دن اسے ”پھانسی“ کے تختہ پر لٹکانا ہے۔ مگر ہر آدمی اس سے بے خبر ہے۔ ہر ایک اپنے آج میں گم ہے، کسی کو اپنے کل کا احساس نہیں۔ یہاں ہر آدمی ”مجرم“ ہے مگر بہت کم لوگ ہیں جو اپنے مجرم ہونے کو جانتے ہوں۔

آدمی زمین پر چلتا پھرتا ہے۔ وہ دیکھتا اور سنتا ہے۔ وہ اپنے مال اور اپنے ساتھیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک عجیب واقعہ پیش آتا ہے۔ اس سے پوچھے بغیر چانک اس کی موت آجاتی ہے۔ اس کے چلتے ہوئے قدم رک جاتے ہیں۔ اس کی دیکھنے والی آنکھیں بے نور ہو جاتی ہیں۔ وہ اپنی ہر چیز سے جدا ہو کر قبر کی تنہائی میں چلا جاتا ہے۔

موت کا یہ واقعہ آدمی کی حقیقت کو بتا رہا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ آدمی اختیار سے بے اختیاری کی طرف جا رہا ہے۔ وہ اگلے سے اندھیرے کی طرف جا رہا ہے۔ وہ سب کچھ سے بے کچھ کی طرف جا رہا ہے۔ موت سے پہلے وہ اپنے آپ کو ایک ایسی دنیا میں پاتا ہے جہاں وہ اپنے ارادہ کا آپ مالک ہے۔ موت کے بعد وہ ایک ایسی دنیا میں چلا جاتا ہے جہاں وہ کسی اور کی ماتحتی قبول کرنے پر مجبور ہوگا۔

آدمی اگر اس حقیقت کو یاد رکھے تو اس کی زندگی بالکل بدل جائے گی۔ کسی پر قابو پا کر اسے ستانا اس کو مضحکہ خیز معلوم ہو۔ کیونکہ جو شخص خود کو دوسرے کے قابو میں جانے والا ہے وہ کسی کو ستا کر کیا پائے گا۔ اپنے کو بڑا سمجھنے پر اسے شرم آئے گی۔ کیونکہ جو بڑائی بالآخر چھین جانے والی ہو اس کی کیا حقیقت۔

موت کا حملہ

سکندر اعظم (۳۲۳ - ۳۵۶ ق م) یونانی بادشاہ فلپ کا لڑکا تھا۔ اس نے تخت ملنے کے بعد دس سال کی مدت میں اس زمانہ کی معلوم دنیا کا بیشتر حصہ فتح کر ڈالا۔ مصر کا شہر اسکندریہ اس کے فتح مصر کی یادگار کے طور پر اب بھی موجود ہے۔ مگر بالآخر اس کا انجام کیا ہوا۔ وہ عراق کے قدیم شہر بابل کے ایک محل میں اسی طرح بے بسی کے ساتھ مر گیا جس طرح ایک غریب اور کمزور آدمی اپنی جھونپڑی میں مرتا ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں جو چاہا وہ پایا اور پھر سب کچھ پا کر خالی ہاتھ اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کی وسیع سلطنت اس کے مرنے کے بعد اس کے تین فوجی سرداروں میں تقسیم ہو گئی، کیونکہ اس کا واحد بیٹا اس کی زندگی ہی میں قتل کیا جا چکا تھا۔

سکندر کی عظمت کا یہ حال تھا کہ جولیس سیزر ایک بار اسپین میں سکندر کے مجسمہ کے سامنے سے گزرا تو اس کو دیکھ کر وہ بے اختیار رونے لگا۔ اس نے کہا کہ سکندر نے جو فاتحانہ کارنامے دس برس کی مدت میں انجام دئے اس کا دسواں حصہ بھی میں اب تک انجام نہ دے سکا۔

سکندر مخالفت کو بالکل برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس کا نظریہ تھا کہ مخالفت شروع ہوتے ہی اس کو فوراً کچل دینا چاہئے۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر کی غیر معمولی فتوحات کا باعث اس کی برق رفتاری تھی۔ اچانک پہنچ کر دشمن کو دبوچ لینے کی صلاحیت اس کے اندر دنیا کے تمام جزلوں سے زیادہ تھی، مگر موت اس سے بھی زیادہ تیز رفتار ثابت ہوئی۔ ۱۳ جون ۳۲۳ ق م کو جب موت اس کے اوپر حملہ آور ہوئی تو اس کے لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو بالکل بے بسی کے ساتھ موت کے حوالے کر دے۔

موت اس لئے آتی ہے کہ وہ انسان کو بتائے کہ وہ خدا کے آگے کس قدر بے بس ہے۔ آدمی ہر روز اپنے چاروں طرف موت کے واقعات کو دیکھتا ہے مگر وہ اس سے کوئی سبق نہیں لیتا۔ وہ زندگی کی اس سب سے بڑی حقیقت کو بھولا رہتا ہے، یہاں تک کہ موت آکر اس سے خود اس مہلت کو چھین لیتی ہے کہ وہ سوچے اور اس سے سبق لے۔ موت آدمی کے لئے سب سے بڑا سبق ہے، مگر موت سے آدمی سب سے کم جو چیز لے رہا ہے وہ یہی ہے۔

آنے والا طوفان

۱۱ اگست ۱۹۷۹ء کو موروی (گجرات) میں اچانک ایک سیلاب آیا جس نے پوری بستی کو تہس نہس کر دیا۔ بستی کے کنارے ایک بڑا بند تھا۔ غیر معمولی بارش سے اس کا پانی بہت اونچا ہو گیا۔ یہاں تک کہ اس نے بند کو توڑ ڈالا۔ ایک مشاہد کے الفاظ میں ”تقریباً ۲۰ فٹ اونچی پانی کی دیوار“ اتنی تیزی کے ساتھ بستی کے اندر داخل ہوئی کہ کوئی اس سے بچ نہ سکتا تھا۔ چند گھنٹوں کے اندر پانی کا یہ طوفان بستی کی تمام چیزوں کو برباد کر کے نکل گیا۔ اندازہ ہے کہ تقریباً ۲۵ ہزار آدمی اس اچانک سیلاب میں مر گئے۔ جب کہ بستی کی کل آبادی تقریباً ۴۰ ہزار تھی۔ بربادی کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ دیگر چندوں کے علاوہ صرف مرکزی حکومت نے فوری امداد کے طور پر پانچ کروڑ روپے حکومت گجرات کو دئے ہیں۔

ایک انگریزی اخبار کے نامہ نگار ارن کمار نے جو چشم دید رپورٹ (ہندستان ٹائمز ۱۹ اگست ۱۹۷۹ء) شائع کی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ بچے ہیں ان میں سے ہر شخص کے پاس بتانے کے لئے ایک پُر درد کہانی ہے۔ ان کو صدمہ اور تکلیف پہنچی ہے اس کے احساس سے وہ ابھی تک نکل نہیں سکے ہیں، کچھ کا حال یہ ہے کہ انھوں نے اپنی گویائی کھودی ہے۔ وہ بالکل سراسیمہ اور ہکا بکا دکھائی دیتے ہیں:

Some have lost their speech and look absolutely dazed and blank.

ایک اور خبر میں بتایا گیا ہے کہ ایک تباہ حال زمین دار کو اس وقت حیرت ناک خوشی ہوئی جب سرکاری ذمے داروں نے اس کو ۱۸ ہزار روپے نقد اور ۲۲۵ گرام سونے کے زیورات یہ کہہ کر دئے کہ یہ تمھارے گھر کے اندر سے دستیاب ہوئے ہیں (ہندستان ٹائمز ۲۰ اگست ۱۹۷۹ء)

اس طرح کے واقعات جو زمین پر روزانہ ہوتے رہتے ہیں، وہ اس لئے ہوتے ہیں تاکہ آدمی آخرت کے دن کو یاد کرے۔ آخرت کا عظیم تر سیلاب بھی بالکل اچانک آئے گا۔ بہت سے لوگ اس دن اس طرح برباد ہوں گے کہ ان کے الفاظ کے ذخیرے تک ختم ہو جائیں گے جو دنیا میں ہر آدمی کو نہایت دافر مقدار میں حاصل ہیں۔ ان کی چلتی ہوئی زبانیں بند ہو جائیں گی۔ وہ سراسیمہ نظروں سے اپنی ہولناک بربادی کو دیکھیں گے اور کچھ بول نہ سکیں گے۔ دوسری طرف کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو یہ خوش خبری دی جائے گی کہ ہلاکت اور بربادی کے عوامی طوفان نے تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچایا۔ تمھارا بہترین اثاثہ اللہ کے مزید انعام کے ساتھ آج تمھارے حوالے کیا جائے گا۔ ایک ہی سیلاب کچھ لوگوں کو جہنم میں دھکیل دے گا اور کچھ لوگوں لئے وہ جنت کی ابدی خوشیوں میں داخلہ کا دن بن جائے گا۔ ”سیلاب“ سے پہلے آدمی کا حال یہ ہے کہ وہ اپنا ہر ظالمانہ روش کو درست ثابت کرنے کے لئے شان دار الفاظ پالتا ہے۔ مگر ”سیلاب“ کی ہولناکی کو دیکھتے ہی اس کا سارا زور ختم ہو جائے گا اور ایسا معلوم ہوگا گویا اس کے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں جن سے وہ اپنی بدوش کی صفائی پیش کر سکے۔

اس وقت کیا ہوگا

بخاری نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ مجھے قرآن کا کوئی حصہ پڑھ کر سناؤ (اقرأ علی) میں نے کہا، اے خدا کے رسول میں آپ کو قرآن سناؤں اور وہ آپ کے اوپر اتر رہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، مجھے پسند ہے کہ میں قرآن کو اپنے سوا دوسرے سے سنوں۔ میں نے سورہ نسا پڑھنی شروع کی۔ یہاں تک کہ میں اس آیت پر پہنچا: فلیکف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجنابث علیٰ ہؤلآء شہید (پھر کیا ہوگا جب ہم ہر قوم سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور ان لوگوں پر تم کو گواہ بنا کر لائیں گے) آپ نے فرمایا، بس کرو۔ میں نے دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے (فاذا عیناہ تذرفان)

وہ وقت کیسا عجیب ہوگا جب خدا کی عدالت قائم ہوگی۔ کسی کے لئے ڈھائی اور انکار کا موقع نہ ہوگا۔ وہی شخص جس کو دنیا میں لوگوں نے بے قیمت سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا اسی کو خدا کی طرف سے اس خاص بندہ کی حیثیت سے سامنے لایا جائے گا جس کو خدا نے اپنی طرف سے لوگوں کو آنے والے دن سے باخبر کرنے کے لئے چنا تھا۔ جس کو لوگوں نے اپنے درمیان سب سے کمزور آدمی سمجھ لیا تھا وہی اس وقت خدا کے حکم سے وہ شخص ہوگا جس کی گواہی پر لوگوں کے لئے جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا جائے۔

ان لوگوں کا اس وقت کیا حال ہوگا جو دنیا میں بہت بولنے والے تھے مگر وہاں اپنے آپ کو گونگا پائیں گے۔ جو دنیا میں عزت اور طاقت والے سمجھے جاتے تھے وہاں اپنے آپ کو بالکل بے زور دیکھنے پر مجبور ہوں گے۔ جب ان کا ظاہری پردہ اتارا جائے گا اور لوگ دیکھیں گے کہ دین کا لبادہ پہننے والے دین سے بالکل خالی تھے۔ جب کتنی سفیدیاں کالی نظر آئیں گی اور کتنی رونقیں اتنی قبیح ہو جائیں گی کہ لوگ اس کی طرف نظر کرنے سے بھی گھبرائیں گے۔

موجودہ دنیا میں لوگ مصنوعی غلافوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ کسی کے لئے خوبصورت الفاظ اس کی اندرونی حالت کا پردہ بنے ہوئے ہیں اور کسی کے لئے اس کی مادی رونقیں۔ مگر آخرت میں لوگوں کے الفاظ بھی ان سے چھین جائیں گے اور ان کی مادی رونقیں بھی۔ اس وقت ہر آدمی اپنی اصلی صورت میں سامنے آجائے گا۔ کیسا سخت ہوگا وہ دن۔ اگر آج لوگوں کو اس کا اندازہ ہو جائے تو ان کے الفاظ کی شدت ختم ہو جائے، کسی چیز میں ان کے لئے لذت باقی نہ رہے۔ دنیا کی عزت بھی ان کو اتنی ہی بے معنی معلوم ہو جتنا دنیا کی بے عزتی۔

دنیا کی حقیقت

مطر آر۔ این پانڈے (۳۵ سال) ہندوستانی فوج میں سکند لفظت ٹھے۔ وہ ۱۲ نومبر ۱۹۸۳ کو جوں توی اکسپریس پر سوار ہوئے۔ ٹرین آگے بڑھی تو انھیں احساس ہوا کہ وہ غلط ٹرین پر سوار ہو گئے ہیں۔ انھیں دراصل انکل اکسپریس پر سوار ہونا چاہئے تھا۔ جب اوکھلا کا اسٹیشن آیا تو وہ فرسٹ کلاس کا دروازہ کھول کر باہر کود پڑے۔ ٹرین اس وقت پوری رفتار میں تھی۔ وہ پہیہ کے نیچے آگئے اور اسی وقت کٹ کر مر گئے (ہندستان ٹائمز ۱۲ نومبر ۱۹۸۳) یہ واقعہ موجودہ دنیا میں انسان کی بے بسی کی ایک تصویر ہے۔ انسان ٹرین بناتا ہے جب وہ اس پر بیٹھتا ہے تو وہ اس کو لے کر دوڑتی ہے اور منزل پر پہنچا دیتی ہے۔ مگر اسی ٹرین کے مقابلہ میں انسان اتنا کمزور ہے کہ اس کے پہیہ کے نیچے آنے کے بعد وہ اس کی زد سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔

ایک کامیاب انسان ہے۔ وہ ایک بہت بڑے مکان میں رہتا ہے جو اس کی خوش حال زندگی کی علامت ہے۔ اس کے گھر کے سامنے موٹر کار رکھ دی ہوئی ہے جو اس کی شان میں اضافہ کرتی ہے۔ وہ ایک کارخانہ کا مالک ہے جو اس کی دولت اور ترقی کا سرچشمہ ہے۔ اس کے بے شمار ساتھی ہیں جو اس کی قوت و شوکت کا زندہ ثبوت ہیں۔

یہ وہ چیزیں ہیں جن سے آدمی کی دنیوی ترقی کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ تمام چیزیں سمیٹ کر اوپر سے آدمی کے سر پر گرائی جائیں تو وہ اس کی بربادی کا ذریعہ بن جائیں گی۔ یہ گویا ایک بہت بڑا طبع ہوگا جو آدمی کے اوپر پلگ دیا گیا اور اس کے نیچے دب کر اس کا وجود فنا ہو گیا۔

اس مثال سے سمجھا جاسکتا ہے کہ دنیوی ترقی کی حقیقت کیا ہے۔ دنیا کی تمام ترقیاں اسی وقت تک ترقیاں نظر آتی ہیں جب تک وہ فریب کے روپ میں ہوں۔ جیسے ہی وہ اپنے اصلی روپ میں آئیں وہ صرف بربادی کا ڈھیر بن جاتی ہیں۔ یہ ترقیاں اپنے آخری انجام کے اعتبار سے کسی کے لئے قبرستان تو بن سکتی ہیں مگر وہ کسی کے لئے کامیابی کا شاندار محل نہیں بن سکتیں۔

لذتیں جنت میں لذت ہیں اور دنیا میں صرف فریب لذت۔ انسان کی غلطی یہ ہے کہ جو چیز جنت میں ملنے والی ہے اس کو وہ موجودہ دنیا ہی میں پانا چاہتا ہے۔ نتیجہ یہ آدمی یہاں بھی محروم رہتا ہے

اور وہاں بھی۔

کل کو جانے

ضیاء الرحمن (۱۹۸۱-۱۹۳۶) سابق صدر بنگلہ دیش ڈھاکہ سے چائنگام گئے۔ وہاں وہ ۳۰ مئی ۱۹۸۱ کو سرکاری ریسیٹ ہاؤس میں آرام کر رہے تھے کہ رات کے وقت ان پر حملہ کر کے انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ ان کو ہلاک کرنے والا بنگلہ دیش کا ایک فوجی افسر میجر جنرل منظور تھا۔ میجر جنرل منظور نے یہ گمان کیا تھا کہ صدر ضیاء الرحمن کو اقتدار سے ہٹانے کے بعد وہ بنگلہ دیش کی حکومت پر قبضہ کر لیں گے۔ مگر ان کا اندازہ غلط نکلا۔ فوج کے ایک دستہ کے سوا عام فوجیوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ صرف دو دن بعد ۲ جون ۱۹۸۱ کو مخالف فوجیوں نے انہیں گولی مار کر ہلاک کر دیا۔

جنرل منظور کا جو انجام ہوا وہی اس دنیا میں ہر آدمی کا انجام ہو رہا ہے۔ کسی کا بظاہر فوج کی گولی کے ذریعہ ہوتا ہے اور کوئی فرشتوں کے ذریعہ موت کے انجام تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ مگر کوئی اس سے سبق نہیں لیتا۔ کوئی ”جنرل منظور“ یہ نہیں سوچتا کہ اپنے حریف کو قتل کرنے کے اگلے ہی دن وہ بھی قتل کر دیا جائے گا۔ دوسرے کو موت کے گڑھے میں گرانے کے بعد وہ خود بھی لازمی طور پر موت کے گڑھے میں دھکیل دیا جائے گا۔

یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اس دنیا میں ہر آدمی کو کسی نہ کسی دائرہ میں اقتدار دیا جاتا ہے۔ کسی کے اختیار کا دائرہ بڑا ہے اور کسی کا دائرہ چھوٹا۔ مگر عجیب بات ہے کہ ہر آدمی اپنے دائرہ میں وہی بن جاتا ہے جو دوسرا اپنے دائرہ میں بنا ہوا ہے۔ یہاں ہر شخص ”جنرل منظور“ ہے۔ ہر شخص دوسرے کی کاٹ میں لگا ہوا ہے۔ ہر شخص دوسرے کی نفی پر اپنا اثبات کرنا چاہتا ہے۔ ہر شخص اپنی حیثیت کا غلط اندازہ کر کے سمجھتا ہے کہ اگر اس نے دوسرے کو اس کے مقام سے ہٹا دیا تو اس کا خالی مقام اسے مل جائے گا۔ وہ بھول جاتا ہے کہ جو چیز اس کا انتظار کر رہی ہے وہ کسی کا خالی مقام نہیں بلکہ خود اس کی اپنی قبر ہے۔

ہر شخص جو آج اپنے کو کامیاب سمجھتا ہے وہ کل اپنے کو ناکام دیکھنے پر مجبور ہوتا ہے۔ یہ واقعہ ہر روز ہو رہا ہے۔ مگر کوئی بھی شخص آج کے بعد آنے والے کل کو نہیں دیکھتا۔ ہر شخص اپنے ”آج“ کو جاننے کا ماہر ہے، کسی کو اپنے ”کل“ کی خبر نہیں۔

اپنے آج کو جاننے والو، اپنے کل کو جانو۔ کیونکہ بالآخر تم جس سے دوچار ہونے والے ہو وہ تمہارا کل ہے نہ کہ تمہارا آج۔

بے خبر انسان

آئیوری کوست مغربی افریقہ کا ایک ساحلی ملک ہے۔ یہاں بجلی افراط کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ گھروں اور دکانوں کی جگہ گاہٹ کی وجہ سے اس کو افریقہ کا شوکیں کہا جاتا تھا ڈائمنس آف انڈیا ۴ جنوری ۱۹۸۴

دسمبر ۱۹۸۳ میں اچانک وہ ایسا ملک بن گیا جہاں لوگ مالی شان ہوٹلوں میں موسم بتی کی روشنی میں کھانا کھاتے اور گھروں اور دفاتروں کو بھی موسم بتی سے روشن کریں۔ آئیوری کوست میں ۹۲ فی صد پن بجلی کا رواج تھا۔ مگر بارش رک جانے کی بنا پر ڈیم سوکھ گئے اور اکثر ژباٹن کا چلنا بند ہو گیا۔ چنانچہ بجلی کی کٹوتی کا یہ عالم ہوا کہ بعض اوقات مسلسل ۱۸ گھنٹے تک بجلی غائب رہی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صنعتی پیداوار گھٹ کر ۳۵ فی صد رہ گئی۔ کپوٹر، الیکٹرک ٹائپ رائٹر، ریفریجریٹر، اور اکثر بجلی سے چلنے والی چیزیں بند رہنے لگیں۔

بہت سے بڑے بڑے تاجروں نے اس اندیشہ سے دفتر چھوڑ دیا کہ کہیں وہ لفٹ میں اٹک کر نہ رہ جائیں۔ ایک تاجر نے اپنا حال بتاتے ہوئے نیویارک ٹائمز کے نمائندہ سے کہا کہ سا لہا سال سے میرا یہ حال تھا کہ میں اپنے ایر کنڈیشنڈ مکان سے ایر کنڈیشنڈ کار میں اور پھر ایر کنڈیشنڈ دفاتر میں جاتا تھا۔ میں نے کبھی یہ جانا ہی نہیں کہ حقیقتہً آئیوری کوست کتنا زیادہ گرم ہے :

For years, I had gone from my air-conditioned villa to my air-conditioned car to my air-conditioned office. I never realised just how hot it really is here.

افریقہ جیسے گرم ملک میں ایر کنڈیشنڈ ماحول میں رہنے والا تاجر گویا ایک مصنوعی دنیا میں رہ رہا تھا۔ جب بجلی نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اس وقت اس کو معلوم ہوا کہ اصل صورت حال اس کے برعکس تھی جس کو وہ اپنے ذہن میں بطور خود فرض کئے ہوئے تھا۔

یہی حال زیادہ بڑے پیمانے پر تمام انسانوں کا ہے۔ انسان موجودہ دنیا میں اپنے آپ کو آزاد پاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس کی ملکیت ہے۔ جب انسان کی موت آئے گی اس وقت اچانک اس کو معلوم ہوگا کہ یہ محض فریب تھا۔ اس نے امتحان کی آزادی کو استحقاق کی آزادی سمجھ لیا تھا۔ اس نے خدا کے آئنا نہ کو اپنا آئنا نہ فرض کر لیا تھا۔ وہ اپنے اعمال کے لئے خدا کے یہاں جواب دہ سمجھتا مگر وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ وہ خواہ کچھ بھی کرے کوئی اس سے پوچھ گچھ کرنے والا نہیں۔

آخری منزل

ایورسٹ دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ہے۔ ہمالیہ کی یہ مشہور چوٹی سطح سمندر سے ۲۹۰۲۸ فٹ (۸۸۴۸ میٹر) بلند ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پہلا قابل ذکر شخص جس نے اس بلند چوٹی پر اپنا قدم رکھنے کی سجدہ کوشش کی وہ ایک انگریز مورس ولسن (Maurice Wilson) تھا۔ اس نے ۱۹۳۴ میں اس کے اوپر چڑھائی کی۔ مگر جس چیز کو اس نے اپنی زندگی کا کلائمیکس سمجھا تھا وہ اس کے لئے انٹیکلائمیکس (Anti-climax) بن گیا۔

مورس ولسن پہلی جنگ عظیم میں ایک سپاہی تھا۔ اس کو دنیا کی آخری بلندی پر پہنچنے کا اتنا زیادہ شوق تھا کہ اس نے اپنے خاندان کی کامیاب تجارت کو اس کے اوپر قربان کر دیا۔ اس نے اپنا تمام سرمایہ خرچ کر کے ذاتی طور پر ایک سکند ہینڈ ہوائی جہاز خریدا۔ وہ انگلستان سے ہندوستان تک چھ ہزار میل کا سفر طے کر کے پورنیہ میں اترا۔ اس کو اپنا ہوائی جہاز اُگے لے جانے کی اجازت نہیں ملی۔ چنانچہ اس نے اپنا جہاز فروخت کر دیا۔ اس کے بعد اس نے دارجلنگ اور تبت کے راستے سے ایورسٹ کی طرف سفر شروع کر دیا۔

آخر میں اس کے پاس ایک چھوٹا خیمہ، کچھ چاول، ایک خود کار کیمرا اور چند دوسری چیزیں باقی رہ گئیں۔ تاہم وہ اوپر چڑھتا رہا۔ وہ کامیابی کے ساتھ ۱۹۵۰ فٹ کی بلندی تک چڑھ گیا۔ ۲۱ اپریل ۱۹۳۴ کو اس کی ۳۶ ویں برتھ ڈے تھی۔ اس کا منصوبہ تھا کہ وہ اپنی زندگی کے اس تاریخی دن کو ایورسٹ کی چوٹی پر کھڑا ہو۔ اس نے اپنی ڈائری میں چند دن پہلے یہ الفاظ لکھے:

Only 13000 feet more to go. I have the distinct feeling that I'll reach the summit on April 21

صرف تیرہ ہزار فٹ جانا اور باقی ہے۔ مجھے یہ واضح احساس ہو رہا ہے کہ میں ۲۱ اپریل (۱۹۳۴) کو چوٹی پر پہنچ جاؤں گا۔

ان پر فخر سطروں کو لکھنے کے بعد ہمالیہ کا سخت طوفان اور موسم کی شدت اس کی راہ میں رکاوٹ بن گئی۔ وہ مجبور ہو گیا کہ پیچھے لوٹے۔ چنانچہ وہ اتر کر اپنے خیمے ٹھکانہ پر آ گیا۔ مگر اس کے بعد اس کو دوبارہ اوپر چڑھنا نصیب نہ ہوا۔ اس کے بعد اس کے ساتھ کیا

پیش آیا، اس کا حال کسی کو معلوم نہیں۔ ایک سال بعد تین رنگ نار گے اوپر چڑھ رہا تھا کہ اس کو ایک مقام پر موریس ولسن کی لاشیں ملی اور اسی کے ساتھ اس کی ڈائری بھی۔ جس کا آخری اندراج وہ جملہ تھا جس کو ہم نے اوپر نقل کیا ہے۔

موریس ولسن ہمالیہ کی بلند ترین چوٹی پر خود کار کیمرو کے ذریعہ اپنی تصویر کھینچنا چاہتا تھا اس کو امید تھی کہ کیمرو کی آنکھ اس کو فتح کی چوٹی پر دیکھے گی۔ جب یہ تاریخ آئی تو وہاں نہ کوئی ولسن تھا جو اپنی فتح دکامیابی کو دیکھ کر خوش ہوا، اور نہ کوئی کیمرو تھا جو اس کی فتح دکامیابی کے واقعہ کو ریکارڈ کرے۔

یہ کہانی بدلی ہوئی صورت میں ہر آدمی کی کہانی ہے۔ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ کامیابی کی چوٹی پر پہنچنے کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یہاں ہر آدمی صرف ایک ایسی منزل کی جانب چلا جا رہا ہے جہاں موت کے سوا کوئی دوسری چیز نہیں جو اس کا استقبال کرنے کیلئے موجود ہو۔

موجودہ دنیا میں کچھ لوگ وہ ہیں جو دنیوی کامیابیوں کی صرف تمنّا کرتے رہتے ہیں۔ اور بالآخر اس طرح مر جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی خوابوں کی دنیا کی طرف سفر بھی شروع نہیں کیا تھا۔

دوسرے لوگ وہ ہیں جو اپنی زندگی میں، کم یا زیادہ، ان خواہشوں کو پالیتے ہیں۔ مگر پانے والے بھی ان چیزوں سے اتنا ہی دور رہتے ہیں جتنا کہ نہ پانے والے۔ کیونکہ ان کو پالینے کے بعد آدمی پر کھلتا ہے کہ اس کو وہ طاقت اور مواقع حاصل نہیں جو ان چیزوں سے لطف اندوز ہونے کے لئے ضروری ہیں۔ اس دنیا میں پانے والا بھی اتنا ہی محروم ہے جتنا نہ پانے والا۔ مگر بہت کم لوگ ہیں جو اس حقیقت کو جانتے ہوں۔

انسان کتنا زیادہ محروم ہے۔ مگر وہ اپنے آپ کو کتنا زیادہ پانے والا سمجھتا ہے۔ زندگی کس قدر غیر یقینی ہے مگر آدمی اس کو کس قدر یقینی سمجھ لیتا ہے۔ آدمی صرف نامعلوم کل کے راستے پر جا رہا ہے مگر وہ گمان کر لیتا ہے کہ وہ معلوم آج ہیں اپنی کامیاب دنیا تعمیر کر رہا ہے۔

کتنے بے خبر ہیں وہ لوگ جو اپنے کو جاننے والا سمجھتے ہیں۔ کیسے ناکام ہیں وہ لوگ جن کا نام کامیاب انسانوں کی فہرست میں سب سے آگے لکھا ہوا ہے۔

موت کے دوسری طرف

سکندر اعظم نے بڑی بڑی فتوحات کیں۔ مگر جب آخر وقت آیا تو اس نے کہا: میں دنیا کو فتح کرنا چاہتا تھا۔ مگر موت نے مجھ کو فتح کر لیا۔ انیسویں صدی کے محققین نے یہ سچا سچا حال بیان کیا ہے۔ مگر جب اس نے دنیا میں کوئی نہیں۔ میں دو چیزوں کا بھوکا تھا۔ ایک حکومت، دوسرے محبت۔ حکومت مجھے ملی مگر وہ میرا ساتھ نہ دے سکی۔ محبت کو میں نے بہت تلاش کیا مگر میں نے اسے کبھی نہیں پایا۔ انسان کی زندگی اگر یہی ہے جو مجھ کو ملی تو یقیناً انسانی زندگی ایک بے معنی چیز ہے کیوں کہ اس کا انجام مایوسی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ ہارون الرشید ایک بہت بڑی سلطنت کا حکمران تھا۔ مگر آخر عمر میں اس نے کہا: میں نے ساری عمر غم غلط کرنے کی کوشش کی، پھر بھی میں غم غلط نہ کر سکا۔ میں نے بے حد غم اور فکر کی زندگی گزاری ہے۔ زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں جو میں نے بے فکری کے ساتھ گزارا ہو۔ اب میں موت کے کنارے ہوں۔ جلد ہی قبر میرے جسم کو نگھل لے گی۔ یہی ہر انسان کا آخری انجام ہے۔ مگر ہر انسان اپنے انجام سے غافل رہتا ہے۔ خلیفہ منصور عباسی کی موت کا وقت آیا تو اس نے کہا: اگر میں کچھ دن اور زندہ رہتا تو اس حکومت کو آگ لگا دیتا جس نے مجھے بار بار سچائی سے ہٹا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک نیکی اس ساری حکومت سے بہتر ہے۔ مگر یہ بات مجھ کو اس وقت معلوم ہوئی جب موت نے مجھے اپنے چنگل میں لے لیا۔

دنیا کے اکثر کامیاب ترین انسانوں نے اس احساس کے ساتھ جان دی ہے کہ وہ دنیا کے ناکام ترین انسان تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ موت کے قریب پہنچ کر آدمی پر جو کچھ گزرتا ہے اگر وہی اس پر موت سے پہلے گزر چکا ہو تو اس کی زندگی باطل بدل جائے۔ ہر آدمی جب موت کے کنارے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی وہ تمام رونقیں راکھ کے ڈھیر سے بھی زیادہ بے حقیقت معلوم ہوتی ہیں جن میں وہ اس قدر غم تھا کہ کسی اور چیز کے بارے میں سوچنے کو اسے فرصت ہی نہ ملی۔ اس کے پیچھے ایک ایسی دنیا ہوتی ہے جس کو وہ کھو چکا اور آگے ایک ایسی دنیا ہوتی ہے جس کو اس نے کبھی نہیں کیا۔

موت جب سر پر آتا ہے اس وقت موت کو یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ موت کو یاد کرنے کا وقت اس سے پہلے ہے۔ جب آدمی اس قابل ہوتا ہے کہ وہ دوسروں پر غم کرے اور اپنی ظالمانہ کارروائیوں کو معین انصاف کہے ۲۱ وقت وہ کچھ سوچنے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ اس وقت وہ اپنی ان کی سنگین کے لئے وہ سب کچھ کر ڈالتا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہئے۔ مگر جب اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، جب اس کے الفاظ جواب دینے لگتے ہیں، جب اس کو محسوس ہوتا ہے کہ موت کے بعد رحم فرشتہ کے قبضہ میں ہے اس وقت اس کو اپنی غلطیاں یاد آتی ہیں۔ حالانکہ یاد آتے وقت وہ محتاج کدہ غلطیاں کر رہا تھا اور کسی نصیحت کی پروا کرنے کے لئے تیار نہ تھا۔

پانچ سکند کا فاصلہ

۳ جون ۱۹۷۹ کو راقم الحروف میرٹھ میں تھا۔ شام کا وقت تھا۔ میں اور مولانا شکیل احمد قاسمی صدر بازار کی سڑک پر ایک ساتھ جا رہے تھے۔

اس کے بعد اچانک ایک واقعہ ہوا۔ ہمارے سامنے ایک مکان کے آگے کا حصہ دھماکہ کے ساتھ گر پڑا۔ اینٹ اور پتھر سڑک پر ڈھیر ہو گئے۔ اس وقت ہم دونوں جائے حادثہ سے بمشکل پانچ سکند کی مسافت پر تھے۔ اگر ہم پانچ سکند آگے ہوتے یا مکان پانچ سکند بعد گرتا تو یقیناً ہم دونوں اس کی زد میں آجاتے۔ ہمارا سفر شاید درمیان ہی میں ختم ہو جاتا جس کی منزل ہم نے بہت آگے سمجھ رکھی تھی۔

میں نے سوچا۔ آدمی اور اس کی موت کے درمیان صرف پانچ سکند کا فاصلہ ہے۔ کسی بھی آدمی کے لئے ہر آن یہ اندیشہ ہے کہ اس کا پانچ سکند کا سفر پورا ہو جائے اور اچانک وہ اپنے آپ کو دوسری دنیا میں پائے۔

آدمی اگر اچھی طرح اس بات کو جان لے کہ اس کے اور موت کے درمیان صرف پانچ سکند کا فاصلہ ہے تو اس کی دنیا بالکل بدل جائے۔ وہ ایک اور ہی قسم کا انسان بن جائے۔ وہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت میں جینے لگے۔

زندگی کا راز یہ ہے کہ آدمی اس بات کو جان لے کہ وہ ہر وقت موت کے کنارے کھڑا ہوا ہے۔ ایسی موت جس کے مابعد آدمی، حدیث کے الفاظ ہیں، یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں داخل ہو جاتا ہے، یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں جا گرتا ہے۔ آدمی کا ہر قدم اس کو دو انتہائی انجام میں سے کسی ایک انجام کے قریب پہنچا رہا ہے۔ مگر انسان اتنا بے حس بنا ہوا ہے کہ اس کو اس کی خبر نہیں۔

لوگ جھوٹی خدا پرستی پر بھروسہ کئے ہوئے ہیں۔ حالانکہ آخرت میں صرف حقیقی خدا پرستی کسی شخص کے کام آئے گی۔ حقیقی خدا پرستی یہ ہے کہ آدمی اس طرح اللہ سے ڈرنے لگے کہ وہ اس کے ذہن پر چھا جائے، وہ اس کے صبح و شام کا نگران بن جائے۔ وہ جو کچھ کرے یہ سمجھ کر کرے کہ وہ خدا کے سامنے ایسا کر رہا ہے۔ اس کو دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر ستانے لگے۔

کیسی عجیب محرومی

آپ کسی شخص کو ایک ڈالر دیں اور اس سے کہیں کہ آگے اسی قسم کے ایک کروڑ کے پڑے ہوئے ہیں۔ اگر تم تیزی سے جاؤ تو اس پورے ذخیرہ کو حاصل کر سکتے ہو۔ ایسا آدمی ڈالر دیکھ کر کیا کرے گا۔ وہ ایک کو بھول کر ایک کروڑ کی طرف دوڑ پڑے گا۔

ایسا ہی کچھ معاملہ دنیا اور آخرت کا ہے۔ موجودہ دنیا آخرت کا تعارف ہے۔ یہاں آدمی ان نعمتوں اور لذتوں کی ابتداء پتہ چکان حاصل کرتا ہے جس کو خدا نے کامل طور پر آخرت میں مہیا کر رکھا ہے۔ یہ اس لئے ہے تاکہ آدمی جزیرے کل کو سمجھے۔ وہ قطرہ کو دیکھ کر مندر کا اندازہ کرے۔

اگر آدمی کو دنیا کی صحیح معرفت حاصل ہو تو اس کے لئے دنیا مذکورہ ایک ڈالر کی مانند ہو جائے گی۔ وہ چھوٹی لذت کو چھوڑ کر بڑی لذت کی طرف بھاگے گا۔ وہ دنیا کو بھول کر آخرت کی طرف دوڑ پڑے گا۔ اس کے برعکس جو شخص دنیا کی صحیح نوعیت کو نہ سمجھے وہ موجودہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے گا۔ وہ آخرت کو بھول کر اسی دنیا کی چیزوں میں ہمتن مشغول ہو جائے گا۔

سورج اس لئے ہے کہ وہ آخرت کی روشنیوں سے ہماری زندگی سے انسان کو متعارف کرے۔ مگر انسان سورج کو دیکھ کر یہ کرتا ہے کہ وہ خود سورج ہی کو اپنا معبود بنا لیتا ہے پھولوں اور درختوں کا حسن اس لئے ہے کہ وہ آدمی کو آخرت کے حسن کی یاد دلانے مگر انسان پھولوں اور درختوں کو آخری چیز سمجھ کر انھیں کے دریاں اپنی مستقل جنت بنانے لگتا ہے۔ دنیا کی لذتیں اس لئے ہیں کہ انسان کو برتن آخرت کا اشتاق بنا دیں مگر انسان انھیں لذتوں میں ایسا کھوتا ہے کہ اس کو آخرت کی یاد بھی نہیں آتی۔

جو شخص موجودہ دنیا کی دلفریبیوں میں گم ہو جائے اس نے اپنی آخرت کو کھو دیا۔ ایسا شخص آخرت میں پہنچے گا تو وہاں کی ابدی نعمتوں کو دیکھ کر اس کا یہ حال ہوگا گویا اس کا سینہ حسرت و یاس کا قبرستان بن چکا ہے۔ وہ کہے گا کہ میں بھی کیسا نادان تھا۔ میں نے جوڑے عیش کی خاطر حقیقی عیش کو کھو دیا۔ میں نے جھوٹی لذت کے پیچھے حقیقی لذت گنوا دی۔ میں نے جھوٹی آزادی سے فریب کھا کر اپنے آپ کو حقیقی آزادی سے محروم کر لیا۔

آخرت تک جانا ہے

مولانا اشرف علی تھانوی ایک بار ٹرین سے سفر کر رہے تھے۔ ان کو اعظم گڑھ جانا تھا۔ ایک ریٹوے گارڈ جوان کا معتقد تھا اسٹیشن پر ان سے ملنے کے لئے آیا۔ اتنے میں ایک دیہاتی آدمی بھی آگیا۔ اس نے گتے کا ایک گٹھا تحفہ کے طور پر مولانا کو پیش کیا۔ مولانا نے قبول کر لیا اور اپنے ساتھی سے کہا کہ ان گٹوں کا وزن کرا کے ان کو بک کر دالو۔ گارڈ نے کہا: بک کر دالنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس ٹرین سے جو گارڈ جا رہا ہے میں اس سے کہہ دیتا ہوں۔ وہ خیال رکھے گا۔ مولانا نے کہا کہ تمہارا گارڈ تو اسی ٹرین تک ساتھ رہے گا اور مجھے آگے جانا ہے۔ گارڈ نے سمجھا کہ مولانا کو آگے کسی اسٹیشن پر یہ ٹرین بدل کر دوسری ٹرین پکڑنا ہے۔ اس نے کہا: کوئی ہرج نہیں۔ میں گارڈ کو بتا دیتا ہوں وہ آگے والے گارڈ سے بھی کہہ دے گا اور آپ کو کوئی زحمت نہ ہوگی۔ مولانا نے کہا: مجھے اس سے بھی آگے جانا ہے۔ گارڈ نے حیرت سے پوچھا: آخر آپ کہاں تک جائیں گے۔ ابھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ آپ اعظم گڑھ جا رہے ہیں۔ مولانا نے کسی قدر خاموشی کے بعد کہا: مجھے آخرت تک جانا ہے، وہاں تک کون سا گارڈ میرے ساتھ جائے گا؟

یہ معاملہ محض ریل کے سفر کا نہیں بلکہ تمام معاملات کا ہے۔ آدمی کا ہر معاملہ آخرت کا معاملہ ہے۔ دنیا میں کوئی ”گارڈ“ وقتی طور پر آپ کا ساتھ دے سکتا ہے۔ مگر آخرت کی منزل پر سبچ کر کوئی گارڈ ساتھ دینے والا نہیں۔ جس کا ذہن یہ ہو کہ مجھے آخرت تک جانا ہے وہ ہر اس چیز کو بے قیمت سمجھے گا جو آخرت میں بے قیمت ہو جانے والی ہو، خواہ آج وہ کتنی ہی قیمتی نظر آئے۔ اسی طرح وہ ہر اس چیز کو وزن دینے پر مجبور رہتا ہے جو آخرت میں با وزن ثابت ہونے والی ہو، خواہ آج کی دنیا میں بظاہر وہ کتنی ہی بے وزن دکھائی دے۔

آدمی حق کا انکار کرنے کے لئے آج خوبصورت الفاظ پالیتا ہے۔ مگر آخرت میں اس کو معلوم ہو گا کہ وہ اس کا ساتھ چھوڑ کر پیچھے رہ گئے۔ آدمی طاقت کے بل پر بے انصافی کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ مظلوم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ مگر آخرت میں وہ دیکھے گا کہ اس کی طاقت پیچھے کی دنیا میں رہ گئی ہے، آخرت میں وہ اس کا ساتھ دینے کے لئے موجود نہیں ہے۔ آدمی کے ساز و سامان اس کو دھوکا دیتے ہیں اور وہ اپنے گھمنڈ کا مینار کھڑا کرتا ہے۔ مگر آخرت میں وہ پائے گا کہ اس کے وہ ساز و سامان اس سے بہت دور ہو چکے ہیں جن کے اوپر وہ گھمنڈ کیا کرتا تھا۔ مومن اور غیر مومن کا فرق ایک لفظ میں یہ ہے کہ غیر مومن یہ سمجھ کر زندگی گزارتا ہے کہ اس کو اسی دنیا میں رہنا ہے۔ اور مومن اس نفسیات کے ساتھ جیتتا ہے کہ اس کو آخرت تک جانا ہے۔ نفسیات کا یہ فرق دونوں کی زندگیوں میں اتنا زیادہ عملی فرق پیدا کر دیتا ہے کہ ایک جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے اور دوسرا جنت کا۔

زندگی کا ایٹج

حیدر آباد کا واقعہ ہے۔ ۲۱ ستمبر ۱۹۸۱ کو مسٹری کے رمارٹڈی (۹ سال) اور ان کی ۸۰ سالہ بیوی پھولا بانی رات کے وقت اپنے گھر واقع بنجارہ ہلز میں سو رہے تھے۔ ان کے علاوہ ان کے گھر میں اس وقت صرف ان کا ملازم رامیا (۵۰ سال) تھا۔ رامیا نے عین نیند کی حالت میں کھڑائی سے بوڑھے میاں بیوی پر حملہ کیا اور نہایت بے دردی کے ساتھ دونوں کو مار ڈالا۔ اس کے بعد رامیا نے کس سے تقریباً ایک لاکھ روپے کے ہیرے اور زیورات نکالے اور رات کی تاریکی میں گھر سے باہر نکل گیا۔

راستہ چلتے ہوئے وہ ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں پولس کے دو آدمی رات کی ڈیوٹی میں سپرہ دے رہے تھے۔ ان کو شبہ ہوا چنانچہ انھوں نے رامیا کو پکڑ لیا۔ پوچھ گچھ اور ڈرانے دھمکانے کے بعد اس نے اپنے جرم کا اقرار کیا اور چرایا ہوا مال پولس کے حوالے کر دیا۔ دونوں پولس کے آدمیوں نے رامیا کو اور اس سے برآمد شدہ مال کو لے جا کر تھانہ میں جمع کر دیا۔ ان کا نام شیخ محبوب اور ایس ایم رشید بتایا گیا ہے۔

محکمہ پولس کے افسران کے علم میں یہ واقعہ آیا تو وہ شیخ محبوب اور ایس ایم رشید کی کارکردگی اور دیانت داری سے بہت خوش ہوئے اس کے بعد دونوں کو نذر انعامات دئے گئے اور اسی کے ساتھ دونوں کو ترقی بھی دے دی گئی۔ شیخ محبوب کو اسٹیشن آفیسر کے عہدہ پر تعین کر دیا گیا اور ایس ایم رشید کو ہیڈ کانسٹیبل بنا دیا گیا۔

یہ ایک مثال ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح ایک واقعہ بیک وقت دو آدمیوں کے لئے دو معنی کا حامل ہوتا ہے۔ ایک واقعہ پیش آتا ہے مگر اسی ایک واقعہ سے ایک شخص کو کریڈٹ دیا جاتا ہے اور دوسرے شخص کو ڈسکریڈٹ کیا جاتا ہے۔ ایک شخص کو قاتل ثابت کر کے مجرم کے خانہ میں ڈال دیا جاتا ہے اور دوسرے شخص کو ایسا نڈار اور فرض شناس ظاہر کر کے انعام کا مستحق بنا دیا جاتا ہے۔

دنیا میں جتنے واقعات پیش آتے ہیں سب کی نوعیت یہی ہے۔ یہاں کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں یہاں کوئی شخص کسی کو نہ فائدہ پہنچا سکتا اور نہ نقصان۔ نہ کوئی کسی کو زندگی دے سکتا اور نہ موت۔ تاہم یہ سارے واقعات یہاں ایک یا دوسرے کے ہاتھ سے پیش آتے ہیں۔ دنیا ایک قسم کا خدائی ایٹج ہے۔ یہاں مختلف حالات پیدا کر کے خدا ہر ایک کو یہ موقع دیتا ہے کہ اس کے اندر جو کچھ ہے اس کو وہ علی الاعلان ظاہر کر دے۔ جو شخص مجربانہ ذہن لئے ہوئے ہے وہ اپنے موافق حالات پا کر مجرم کرے اور خدا کے قانون کے مطابق سزا کا مستحق ہو۔ جو شخص اپنے اندر حق پرستی کا ذہن لئے ہوئے ہے وہ اپنے موافق حالات میں حق اور انصاف کا معاملہ کرے تاکہ وہ خدا کے یہاں انعام اور قدر افزائی کے لائق ٹھہرے۔

سننے والا سن رہا ہے

امریکہ کے خفیہ محکمہ (N.S.A.) کے ایک سابق افسر نے ایک کتاب شائع کی ہے جس کا نام ہے (The Puzzle Palace) - اس کتاب میں اس کے مصنف نے بڑے دلچسپ انکشافات کئے ہیں۔ ان میں سے ایک کو ہم یہاں نقل کرتے ہیں۔

اندازہ کیا گیا ہے کہ امریکہ سے بھیجے جانے والے نیل فون ٹیلیکس اور تار کے پیغامات کی تعداد ہر روز ایک ملین سے زیادہ ہوتی ہے۔ جدید نظام کے مطابق یہ پیغامات پہلے ورہینیا کے زمینی اسٹیشن (Earth Station) پر موصول ہوتے ہیں۔ وہاں سے وہ مصنوعی سیارہ کی طرف بھیجے جاتے ہیں جو ۲۳۰۰ میل اوپر زمین کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں۔ یہ سارا عمل فی الفور ایک سکنڈ سے بھی کم وقفہ میں انجام پاتا ہے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مشینی پیغام جو امریکہ سے باہر جاتا ہے یا امریکہ کے اندر آتا ہے وہ اصل مخاطب تک پہنچنے سے پہلے امریکی حکومت تک پہنچتا ہے۔ چنانچہ امریکہ کا خفیہ محکمہ جن لوگوں کے پیغامات کو جاننا چاہتا ہے، ان کا نمبر وہ زمینی اسٹیشن کے دفتر میں دیدیتا ہے یہاں مذکورہ افراد کی گفتگو میں اور پیغامات خود کار آلات کے ذریعہ ریکارڈ ہوتے رہتے ہیں۔ گویا آپ اگر واشنگٹن سے دہلی کے لئے نیل فون کریں تو آپ کے منہ سے جو الفاظ نکلیں گے، قبل اس کے کہ آپ کا مخاطب ان کو سنے، امریکہ کی حکومت ان کو سن چکی ہوگی۔

ٹائٹس آف انڈیا (۱۹ دسمبر ۱۹۸۲) کے ایکی نامہ نگار نے اس کی رپورٹ دیتے ہوئے اس کا عنوان قائم کیا ہے۔ ہوشیار! ممکن ہے کہ امریکہ آپ کی بات سن رہا ہو۔

Careful, Uncle Sam may be listening.

اس قسم کے واقعات خدا کی نشانی ہیں۔ وہ اس لئے ہو رہے ہیں تاکہ آدمی اپنی زبان کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرے۔ آدمی دوسرے آدمی سے ایک غلط بات کہتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں صرف ایک آدمی سے کہہ رہا ہوں مگر آدمی کو جاننا چاہئے کہ اس کی بات اس کے مخاطب سے پہلے خدا تک پہنچ رہی ہے۔ مذکورہ واقعہ زبان حال سے کہہ رہا ہے۔ اے انسان، ہوشیار رہ، کیونکہ تیری ہر بات کو خدا سن رہا ہے۔

فیصلہ کے دن

انڈین اکسپریس (بنگلور) کی اشاعت مورخہ ۹ ستمبر ۱۹۸۳ء کی ایک خبر کا عنوان ہے چمک دار

چیز سونا نہیں ! Glitter is not gold

خبر میں بتایا گیا ہے کہ مس سبل ڈی سلوا (Miss Sybil D'Silva) جو بنگلور میں آرٹیلری روڈ پر رہتی ہیں، وہ اپنے گھر پر تین گھنٹوں کے تقریباً ۲۵ سال کی ایک عورت ان کے پاس آئی۔ اس کی گود میں چھ مہینہ کا ایک بچہ تھا۔ عورت نے مس ڈی سلوا سے کہا کہ اس کا شوہر بہت زیادہ بیمار ہے اور اس کے علاج کے لئے فوری طور پر ہزار روپیہ کی ضرورت ہے۔ عورت نے سونے کا ایک ہار اپنی جیب سے نکالا اور کہا کہ میں آپ سے بھیک نہیں مانگ رہی ہوں۔ میں صرف اس سونے کے ہار کو بیچنا چاہتی ہوں۔ اگر چہ ہار مجھے بہت عزیز ہے مگر شوہر کی صحت اس سے زیادہ عزیز ہے۔ اس ہار کی قیمت بازار میں دس ہزار روپے سے کم نہیں ہے۔ میں اپنی ضرورت کی بنا پر آپ کو صرف ۵ ہزار میں دے دوں گی۔

مس ڈی سلوا نے ہار لینے سے انکار کیا لیکن عورت اپنی میموری بیان کرتی رہی۔ یہاں تک کہ اس نے مس ڈی سلوا کو متاثر کر لیا۔ انھوں نے روپیہ دے کر ہار خرید لیا۔

اگلے دن مس ڈی سلوا بنگلور کی کمرشل اسٹریٹ پر گئیں اور وہاں ایک سار کو انھوں نے وہ ہار دکھایا۔ سار نے وہ ہار لے کر اپنی کسوٹی پر جانچا۔ کسوٹی پر جانچنے کے بعد ہار کی حقیقت کھل گئی۔ مس ڈی سلوا نے بنگلور پولیس کو یہ کہانی سناتے ہوئے کہا کہ سار نے مجھے بتایا کہ یہ تو پیتل ہے۔

He told me it was brass

یہی آخرت کا معاملہ بھی ہے۔ موجودہ دنیا میں ہر آدمی اپنے کئے پر مبنی ہے۔ ہر آدمی اپنے کام کو سونا سمجھتا ہے۔ مگر کوئی سونا اسی وقت سونا ہے جب کہ وہ سار کی کسوٹی پر بھی سونا ثابت ہو۔ آخرت میں خدا ہر آدمی کے عمل کو اپنی کسوٹی پر جانچے گا۔ جس کا عمل وہاں کی جانچ میں سونا ثابت ہو اسی کے عمل کی قیمت ہے، اور جس کے عمل کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ یہ تو پیتل تھا، اس کا سونا اس کے لئے صرف رسوائی اور بربادی کی علامت ہوگا۔ جس چیز کو آدمی آج اتنا قیمتی سمجھے ہوئے ہے کہ وہ اس کو کسی طرح چھوٹنے کے لئے تیار نہیں، اس دن وہ اس سے اتنا نیراہ ہوگا کہ وہ چاہے گا کہ کوئی ایسی صورت ہو کہ اس نے اہل اس کے عمل کے درمیان جدائی ہو جائے مگر اس دن جدائی نہ ہو سکے گی۔ جس چیز کو وہ فخر کی چیز سمجھے ہوئے تھا، اس دن وہ اس کے لئے صرف ذلت اور رسوائی کی چیز بن جائے گی۔

آہ یہ انسان

تقریباً ایک درجن انڈے سامنے رکھے ہوئے تھے۔ بظاہر سب انڈے تھے۔ سب اوپر سے دیکھنے میں اچھے لگتے تھے۔ مگر جب توڑا گیا تو ایک کے بعد ایک سب خراب نکلتے چلے گئے۔ آخر میں یہ معلوم ہوا کہ ان میں کوئی ایک بھی اچھا نہ تھا۔ سارے انڈے اندر سے خراب انڈے تھے اگرچہ بظاہر اوپر سے اچھے نظر آتے تھے۔

ایسا ہی کچھ حال آجکل انسانوں کا ہو رہا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں ہر آدمی آدمی ہے۔ وہ عمدہ کپڑے پہنے ہوئے ہے۔ وہ خوبصورت باتیں کرتا ہے۔ اوپر سے ہر آدمی اچھا آدمی معلوم ہوتا ہے۔ ہر آدمی کے پاس اپنے کارناموں کی نہ ختم ہونے والی داستانیں ہیں۔ مگر جب تجربہ کیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اندر سے کچھ اور تھا۔ اوپر کے خوبصورت خول کے اندر ایک انتہائی بدعینیت اور بالکل مختلف قسم کا انسان چھپا ہوا تھا۔

جب کسی سے لین دین ہوتا ہے، جب کوئی واقعی معاملہ پڑتا ہے، جب شکایت اور تلمی کا کوئی موقع سامنے آتا ہے، جب کسی کے مفاد اور مصلحت پر ضرب پڑتی ہے تو اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ اندر کا اصلی انسان وہ نہ تھا جو اوپر سے دکھائی دے رہا تھا۔ خوبصورت کپڑوں کے اندر جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ گندگی کے سوا اور کچھ نہیں۔ خود غرضی، سطحیت، ظاہر داری، فخر، حسد، غرور، موقع پرستی، تعصب، استھصال، یہی وہ چیزیں ہیں جو لوگ اپنے خوبصورت مہموں کے اندر چھپائے ہوئے ہیں۔ ہر آدمی بظاہر اچھا انڈا ہے۔ مگر توڑنے کے بعد ہر آدمی خراب انڈا ہے۔

یہی آج کی انسانی دنیا ہے۔ گہرائی کے ساتھ دیکھئے تو آج کی دنیا میں صرف دو چیزیں نظر آتی ہیں۔ دکھ کی آہیں، یا ظلم کے قہقہے۔ کچھ لوگ بے انصافیوں کا شکار ہو کر آہیں بھر رہے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے حیوانی ارادوں کی تکمیل کر کے فتح کے قہقہے لگا رہے ہیں۔ کچھ لوگ بے شعوری کے گڑھے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور کچھ لوگ بے صی کے گڑھے میں۔

مگر یہ صورت باقی رہنے والی نہیں۔ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب کہ انسان اپنے آپ کو ایک اور دنیا میں پائے گا۔ ایک ایسی دنیا جہاں فیصلہ کا سارا اختیار خدا کو ہو گا نہ کہ انسان کو۔

شکار کرنے والے

کرنل جے پال نے اپنی شکاری یادداشتوں پر ایک کتاب شائع کی ہے جس کا نام ہے
عظیم شکار:

Great Hunt, Lt. Col. Jaipal, Carlton Press, New York 1982

جیم کاربٹ (Jim Corbett) ایک شکاری تھا، وہ شیر کو گولی مار کر ہلاک کرنے سے خاص دل چسپی رکھتا تھا، تاہم اپنے اس قاتلانہ فعل کے لئے اس کے پاس ایک خوبصورت توجیہ تھی۔ ”میں گاؤں والوں کو مردم خور شیروں سے بچانے کے لئے ان کا شکار کرتا ہوں“ اسی طرح اکثر شکاریوں کے پاس اپنے وحشیانہ کھیل کی خوبصورت تاویلات موجود ہوتی ہیں۔ مگر کرنل جے پال کو اس قسم کی فرضی توجیہات تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ انھوں نے صفائی کے ساتھ اس بات کو تسلیم کر لیا ہے جس کو دوسرے لوگ صفائی کے ساتھ تسلیم نہیں کرتے۔

کرنل جے پال کے لئے گھڑیاں کو مارنا ایک پسندیدہ کھیل تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ وہ منظر بڑا دلچسپ ہوتا تھا جب کہ میں گھڑیاں کے پیچھے رینگ کر چلتا۔ پھر کبھی گھڑیاں چھپ سے پانی میں کود پڑتا۔ اور جب اس کو گولی لگتی تو وہ عجیب طریقے سے اپنی دم پٹکتا اور اپنا منہ کھول دیتا یہ سب چیزیں مجھ کو بڑی عجیب قسم کی پرجوش مسرت دیتی تھیں:

All this gave me quite a lot of thrills

انسان کے مزاج میں یہ بات داخل ہے کہ وہ دوسرے کی گھات میں لگے۔ وہ دوسرے کو ستانے کے منصوبے بنائے اور جب دوسرے کو ستانے میں کامیاب ہو جائے تو اپنی کامیابی پر خوشی کے قہقہے لگائے۔ یہی مزاج انسان کے امتحان کا اصل پرچہ ہے۔ جو اپنے اس مزاج سے مغلوب ہو کر اپنے بھائی کا شکار کرنے لگے وہ جہنی ہے اور جو شخص اپنے اس مزاج پر قابو پالے اور دنیا میں اس طرح رہے کہ وہ دوسرے انسانوں کے لئے رحمت بنا ہوا ہو وہی وہ شخص ہے جس کے لئے آخرت میں جنت کے دروازے کھولے جائیں گے۔

یہ سونے والے

حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے نہیں دیکھا کہ جہنم جیسی چیز سے بھاگنے والا سو گیا ہو اور میں نے نہیں دیکھا کہ جنت جیسی چیز کو چاہنے والا سو گیا ہو! مارا ایت مثل النار نام ہار بہا و مارا ایت مثل الجنة نام طالبہا

جہنم کا عذاب کتنا ہولناک ہے۔ مگر آدمی اس سے غافل ہے۔ جنت کی نعمتیں کتنی لذیذ ہیں مگر آدمی کو اس کا کوئی شوق نہیں۔ یقیناً یہ زمین پر مہونے والے تمام واقعات میں سب سے زیادہ عجیب ہے۔ لوگ سو رہے ہیں تاکہ اس وقت جاگیں جب کہ جہنمی آگ کے شعلے ان کے لئے سونے کو ناممکن بنا دیں۔ لوگ غافل ہیں تاکہ اس وقت ہوشیار ہوں جب کہ محرومی اور رسوائی ان کے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑے کہ ان کے لئے اس سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔

آج ہر آدمی بے ہوش نظر آتا ہے۔ ہر آدمی اپنے آپ میں اس طرح گم ہے جیسے اس کے اوپر کوئی اور طاقت نہیں۔ حالانکہ موت ہر روز تیار ہی ہے کہ آدمی ایک ایسی حقیقت سے دوچار ہے جس کے مقابلہ میں کسی کا کچھ بس نہیں چلتا۔ انسان کتنا زیادہ مجبور ہے مگر وہ اپنے آپ کو کتنا زیادہ با اختیار سمجھتا ہے۔

آدمی وعدہ کرتا ہے مگر اس کے بعد اس کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس کے اوپر کسی کا ایک حق آتا ہے مگر وہ اس کو ادا نہیں کرتا۔ آدمی کے سامنے ایک سچائی آتی ہے مگر وہ اس کا اعتراف نہیں کرتا۔ وہ دوسرے کے اوپر یک طرفہ الزام لگاتا ہے اور اپنی غلطی ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ وہ چھوٹوں کو نظر انداز کر کے بڑوں کا استقبال کرتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کو اصول کے تابع کرنے کے بجائے خواہشات کے تابع کرتا ہے۔ وہ زور آور سے دبتا ہے اور بے زور کو ستاتا ہے۔ وہ خدا کو مرکز توجہ بنانے کے بجائے خود اپنی ذات کو اپنا مرکز توجہ بناتا ہے۔ وہ جنت کے اشتیاق اور جہنم کے اندیشوں میں جینے کے بجائے دنیا کے اشتیاق اور دنیا کے اندیشوں میں جیتا ہے۔ آدمی یہ سب کچھ کرتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ اپنی اس روش سے اپنے آپ کو جہنم کے قریب لے جا رہا ہے اور اپنے آپ کو جنت کے لئے نااہل ثابت کر رہا ہے۔

آہ وہ انسان جس کو اسی چیز کا شوق نہیں جس کا اسے سب سے زیادہ شوق ہونا چاہئے۔ آہ وہ انسان جو اسی چیز سے سب سے زیادہ بے خوف ہے جس سے اس کو سب سے زیادہ خوف کرنا چاہئے۔

اس دن کیا ہوگا

خدا ہر چیز کا مالک ہے۔ دنیا میں کسی کو جو کچھ ملتا ہے خدا کے دے سے ملتا ہے۔ خدا کے سوا کسی کے پاس کوئی چیز ہی نہیں جو وہ کسی کو دے سکے۔ ایسی حالت میں اگر کچھ لوگ ایسا کریں کہ ایک شخص کو جائزہ اور پرہیز ہوئی چیز کو اس سے چھیننے لگیں تو گویا وہ خدا کے دے کو چھین رہے ہیں، وہ خدا کے منصوبہ کو باطل کرنا چاہتے ہیں۔

دنیا میں ایک شخص کو مکان ملے مگر کچھ لوگ اس کو بے گھر کرنے کی سازشیں کریں۔ اس کی معاش کا جائز انتظام ہو مگر لوگ اس کی معاشیات کو تباہ کرنے پر تر آئیں۔ اس کو عزت کی زندگی حاصل ہو مگر لوگ اس کو بے عزت کرنے کی کارروائیاں کریں۔ وہ سکون و عافیت کے ساتھ اپنے ماحول میں رہ رہا ہو مگر لوگ اس کو جھوٹے مقدمات میں الجھا کر اس کے سکون کو غارت کرنے لگیں۔ ایسا ہر واقعہ خدا کے انتظام میں مداخلت ہے۔ یہ بے اختیار مخلوق کا ایسے خالق سے لڑنا ہے جو تنہا اور مکمل طور پر ہر قسم کا اختیار رکھتا ہے۔

ایسے واقعات کا مطلب یہ ہے کہ — خدا نے چاہا مگر بندوں نے نہ چاہا۔ خدا نے اپنے فیصلہ کے تحت تقسیم رزق کا ایک انتظام کیا مگر بندے اس تقسیم کو ماننے پر راضی نہ ہوئے۔ خدا کے مقابلہ میں بندوں کی یہ سرکشی موجودہ دنیا میں بظاہر کامیاب نظر آتی ہے۔ مگر یہ کامیابی صرف اس لئے ہے کہ موجودہ دنیا میں لوگوں کو امتحان کی آزادی حاصل ہے، جیسے ہی امتحان کی مدت ختم ہوگی، آدمی اپنے آپ کو اتنا بے زور پائے گا کہ اس کے پاس الفاظ بھی نہ ہوں گے کہ وہ کسی کے خلاف بولے، اس کے پاس دل بھی نہ ہوگا کہ کسی کو یلٹا میٹ کرنے کا منصوبہ بنائے۔

موجودہ دنیا میں انسان کو آزادی حاصل ہے۔ یہاں کسی کے لئے یہ ممکن ہے کہ وہ خدا کے چاہے کو باطل کرے، وہ خدا کے تقسیم رزق کو کھنڈت کرنے کی کوشش کرے۔ مگر ایسے لوگوں کا حال اس وقت کیا ہوگا جب امتحان کی موجودہ آزادی ختم ہو چکی ہوگی۔ جب وہی ہوگا جو خدا چاہے اور وہ نہ ہو سکے گا جو خدا نہ چاہے، اس روز خدا کہے گا — میں دیتا ہوں جس کو چاہوں، اب جس کو کرنا ہے میرے چاہے کو باطل کرے۔

کل کو یاد رکھئے

لارڈ کرزن ۱۸۹۸ء میں ہندوستان کے وائسرائے ہو کر انگلستان سے یہاں آئے۔ ان کے دو لڑکیاں تھیں۔ تیسری پیدائش کے وقت لارڈ کرزن اور لیڈی کرزن کی بہت خواہش تھی کہ ان کے یہاں لڑکا پیدا ہو۔ دونوں بڑی امیدوں کے ساتھ آنے والے وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ مگر تیسری بار بھی مارچ ۱۹۰۳ء میں ان کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی۔ اس وقت ان کا قیام نالدرامیں تھا اس مناسبت نے انھوں نے اپنی لڑکی کا نام الگنڈر نالدرام کرزن رکھا۔ لارڈ کرزن نے اس زمانہ میں اپنی بیوی کے نام جو خطوط لکھے ان میں سے ایک خط وہ ہے جو انھوں نے شملہ سے لندن بھیجا تھا۔ اس خط میں انھوں نے اپنی بیوی کو تسکین دلانے کی کوشش کی۔ ان کے خط کا ایک جملہ یہ تھا: لڑکا یا لڑکی کا کیا فائدہ جب کہ ہم دونوں اس دنیا سے جا چکے ہوں گے۔

After all what does sex matter after we are both of us gone.

لارڈ کرزن کا یہ جملہ محض اپنی مایوس نفسیات کو چھپانے کی ایک کوشش تھی۔ لیکن یہی بات اگر آدمی کے اندر شعوری طور پر پیدا ہو جائے تو دنیا کا آدھا مسئلہ حل ہو جائے۔ دولت، اولاد، اقتدار، یہی وہ چیزیں ہیں جن کو آدمی سب سے زیادہ چاہتا ہے اور ان کو حاصل کرنے کے لئے سب کچھ کر ڈالتا ہے۔ اگر آدمی یہ سوچ لے کہ کسی چیز کو پانے کا کیا فائدہ جب کہ چند ہی روز بعد اس کو چھوڑ کر چلا جانا ہے تو لوگوں کے اندر قناعت آجائے، اور دنیا کا تمام ظلم و فساد ختم ہو جائے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ یہاں پانے اور نہ پانے میں بہت زیادہ فرق نہیں۔ جو پانا اگلے روز کھوتا بننے والا ہو اس پانے کی کیا قیمت ہے۔ آدمی اپنی ساری کوشش خرچ کر کے جو چیز حاصل کرتا ہے وہ صرف اس لئے ہوتی ہے کہ اگلے لمحہ وہ اس کو کھو دے۔ ہر زندگی بالآخر موت سے دوچار ہونے والی ہے، ہر وہ محبوب چیز جس کو آدمی اپنے گرد و پیش جمع کرتا ہے اس کو چھوڑ کر وہ اس دنیا سے ہمیشہ کے لئے چلا جانے والا ہے۔

آدمی ”آج“ میں جیتا ہے، وہ ”کل“ کو بالکل بھولا ہوا ہے۔ آدمی دوسرے کا گھرا جاڑ کر اپنا گھر بناتا ہے حالانکہ اگلے دن وہ قبر میں جانے والا ہے۔ آدمی دوسرے کے اوپر بھوٹے مقدمے چلا کر اس کو انسانی عدالت میں لے جاتا ہے حالانکہ فرشتے خود اس کو خدا کی عدالت میں لے جانے کے لئے کھڑے ہوئے ہیں۔ آدمی دوسرے کو نظر انداز کر کے اپنی عظمت کے گنبد میں خوش ہوتا ہے حالانکہ بہت جلد اس کا گنبد اس طرح ڈھ جانے والا ہے کہ اس کی ایک اینٹ بھی باقی نہ رہے۔

جہنم کا خطرہ

خدا نے انسان کو اس کی بناوٹ کے اعتبار سے جنتی نفسیات کے ساتھ پیدا کیا۔ اس کے بعد اس کو موجودہ دنیا میں ڈال دیا جہاں ایسے حالات ہیں جو آدمی کے اندر جہنی نفسیات کو ابھارتے ہیں۔ اب جو شخص اسفل سافلین میں رہتے ہوئے اپنے کو احسن تقویم کی سطح پر لے جائے، بالفاظ دیگر جہنی نفسیات کو ابھارنے والے ماحول میں دوبارہ اپنے اندر جمی ہوئی جنتی نفسیات کو بیدار کرے تو وہی وہ شخص ہے جو مرنے کے بعد اللہ کے پڑوس میں اس کی منتوں میں جگہ پائے گا۔ باقی لوگ دھوئیں اور آگ کی دنیا میں عذاب سہنے کے لئے چھوڑ دئے جائیں گے (ایمن) موجودہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اس لئے اس کو اسی دھنگ پر بنایا گیا ہے کہ یہاں باریار آدمی کے لئے آزمائشی حالات پیدا ہوں۔ یہاں نفع اور نقصان کے معاملات ہیں جو آدمی کے اندر حرص، طمع اور خود غرضی کے احساسات ابھارتے ہیں۔ یہاں سسلی دل چسپیاں ہیں جو آدمی کو شہوت پرستی، نشہ باری اور لذت پرستی کی طرف لے جاتی ہیں۔ یہاں ایک آدمی اور دوسرے آدمی کا مقابلہ پیش آتا ہے جس کی وجہ سے آدمی کے اندر خود پرستی اور انانیت کا شیطانی جاگتا ہے۔ یہاں مفادات کا ٹکراؤ ہے جس کی وجہ سے غصہ، نفرت اور کینہ بن کے جذبات بھڑکتے ہیں۔ یہی موجودہ دنیا کا "اسفل سافلین" ہونا ہے۔ آدمی کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس سے اوپر اٹھائے اور اپنے کو "احسن تقویم" کی سطح پر لے جائے جو باعتبار پیدائش اس کی حقیقی سطح ہے۔

ایک محل اندر سے اچھا ہے یا خراب، اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب کہ اسے توڑا جائے۔ یہی حال انسان کا ہے۔ کوئی انسان جنتی نفسیات میں جی رہا ہے یا جہنی نفسیات میں، اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب کہ اس کی ہستی کو توڑا جائے۔ جب آدمی کے ساتھ کسی قسم کی ناموافق صورت حال پیش آتی ہے تو اس وقت اس کی ہستی ٹوٹ جاتی ہے۔ ایسے موقع پر آدمی جو رد عمل ظاہر کرتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنتی تقویم کی سطح پر ہے جب دو آدمیوں کے درمیان رویہ یا جائداد کا جھگڑا کھڑا ہوتا ہے۔ جب دو صاحب معاملہ افراد کے درمیان کوئی گھٹ پٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ جب دو الگ الگ خیال رکھنے والوں کے درمیان رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے۔ جب ایک منصب کے دو دعویداروں کے درمیان ٹکراؤ شروع ہو جاتا ہے تو یہی وہ مواقع ہوتے ہیں جب کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی حقیقت کے اعتبار سے کیا ہے۔ ایسے مواقع پر جو شخص نفرت، خود غرضی، بے انصافی اور انانیت کا مظاہرہ کرے وہ اپنے اس عمل سے ثابت کرتا ہے کہ وہ جہنی نفسیات میں جی رہا تھا، وہ ابلیس اور شیطان کا بڑوسی تھا۔ اس کے برعکس جس شخص کا رد عمل ان مواقع پر محبت، بے غرضی، انصاف پسندی اور تواضع کی صورت میں ظاہر ہو وہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ جنتی نفسیات میں جی رہا ہے، اس کے روز و شب خدا اور اس کے فرشتوں کے پڑوس میں گزرتے ہیں۔ جو شخص دنیا میں شیطان کا بڑوسی ہے، آخرت میں بھی اس کو شیطان ہی کا بڑوس حاصل ہو گا اور جو شخص دنیا میں خدا اور فرشتوں کا بڑوسی ہے، وہ آخرت میں بھی خدا اور فرشتوں کے پڑوس میں رہے گا۔

جب موت ہر چیز کو باطل کر دے گی

وہ وقت کیسا عجیب ہوگا جب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ عمل کے نام پر دنیا میں وہ جو کچھ کرتے رہے وہ بے ثمر کی بدتر شکل تھی۔ دنیا میں اپنے آپ کو اپراٹھا کر فخر کرتے رہے حالانکہ ان کے لئے قابلِ عزت بات یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے آگے جکا دیں۔ اپنی غلطیوں کی توجیہ و تادیل کو کامیابی سمجھتے رہے حالانکہ ان کی کامیابی یہ تھی کہ وہ اپنی غلطیوں کا کھلے دل سے اعتراف کر لیں۔ اور الفاظ اس لئے دئے گئے تھے کہ ان کو اللہ کی تعریف میں استعمال کریں۔ مگر وہ اپنے الفاظ کے ذریعہ کو انسان کی تعریف میں خسہ بچاتے رہے۔ ان کے اندر خوف و محبت کے نازک جذبات اس لئے رکھے گئے تھے کہ وہ ان کو خدا کے لئے وقف کر دیں۔ مگر وہ دوسری چیزوں کو اپنے خوف و محبت کے جذبات کا مرکز بناتے رہے۔ انھوں نے مال جمع کرنے کو سب سے بڑی چیز سمجھا حالانکہ ان کے لئے سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دے کر بے مال ہو جائیں۔ ان کا اصلی کمال یہ تھا کہ وہ کمزوروں کا لحاظ کریں مگر وہ زوروں کو نظر انداز کر کے طاقت و دولت کا استقبال کرتے رہے۔ ان کے لئے زیادہ بہتر یہ تھا کہ معافی کے خاموش سمندر میں غوطہ فائیں مگر وہ شور و غل کے ہنگامے کھڑے کرنے میں مشغول رہے۔ ان کی ترقی کا راز یہ تھا کہ وہ اپنی ذات کا احتساب کرنے والے نہیں رہے دوسروں کا احتساب کرنے میں مصروف رہے۔ ان سے یہ مطلوب تھا کہ دنیا کا مال یا دنیا کی عزت پائیں تو اس کو بے حقیقت سمجھیں اور اس سے بے رغبتی کا ثبوت دیں مگر اسی کو وہ سب سے بڑی چیز سمجھ بیٹھے۔

آج کی دنیا میں لوگ دوسروں کے ظلم کا اعلان کرنے کے بہادر بنے ہوئے ہیں، اس وقت لوگوں کا کیا حال ہوگا جب ان کو معلوم ہوگا کہ جس بہادری سے یہ تھی کہ وہ خود اپنے ظلم کو جاننے کے بہادر بنیں۔ لوگ کسی نہ کسی غیر خدا کا دامن تمام کر چکے ہیں کہ انھوں نے اپنے لئے مضبوط پناہ حاصل کر لی، اس وقت لوگوں کا کیا حال ہوگا جب ان کو معلوم ہوگا کہ خدا کے سوا کوئی نہ تھا جو کسی کے لئے پناہ بن سکے۔ لوگ الفاظ بول کر اپنے کو بری الذمہ سمجھ رہے ہیں۔ اس وقت لوگوں کا کیا حال ہوگا جب ان کو معلوم ہوگا کہ یہ صرف حقائق تھے جو کسی کو بری الذمہ کر سکتے تھے۔ لوگ دنیا کے اسباب کو اکٹھا کر کے مطمئن ہیں کہ جو کچھ ان کو پانا تھا وہ انھوں نے پایا، اس وقت لوگوں کا کیا حال ہوگا جب موت ان کی ہر چیز کو باطل کر دے گی اور ان کو معلوم ہوگا کہ انھوں نے کچھ بھی نہیں پایا تھا۔ لوگ دوسروں کی غلطیوں کی فہرست مرتب کر رہے ہیں، اس وقت لوگوں کا کیا حال ہوگا جب فرشتے خود ان کی غلطیوں کی فہرست ان کے سامنے پیش کریں گے۔ لوگ زندگی کو اصل مسئلہ سمجھ رہے ہیں۔ اس وقت لوگوں کا کیا حال ہوگا جب ان کو معلوم ہوگا کہ ان کا اصل مسئلہ موت تھا نہ کہ دنیا کی چند روزہ زندگی۔ لوگ اپنے خود ساختہ معیار کے مطابق پاکلا پیٹے کو برقی سمجھ رہے ہیں، اس وقت لوگوں کا کیا حال ہوگا جب ان کو معلوم ہوگا کہ حق پر صرف وہ تھا جو اللہ کے مقرر کئے ہوئے معیار کے مطابق تھا۔ لوگ مستقبل کیلئے دلوں کی بھیڑ بکرا رہے کو خوش قسمت سمجھ رہے ہیں، اس وقت لوگوں کا کیا حال ہوگا جب ان کو معلوم ہوگا کہ خوش قسمت صرف وہ تھا جس کے استقبال کے لئے اللہ اور اس کے فرشتے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ہر آدمی نے اپنی خوش خیالیوں کی ایک دنیا بنا رکھی ہے اور اپنے آپ کو اس کے اندر پاکو مطمئن ہے۔ مگر قیامت ایسے تمام گھر و دندلوں کو توڑ دے گی اس وقت صرف وہ شخص محفوظ ہوگا جو خدا کے ”گھر“ میں پناہ کیڑے ہوئے تھا، جس نے اپنے لئے خدا کا سایہ حاصل کر لیا تھا۔

یہ جہنی قافلے

”ہر آدمی جنت کی تلاش میں ہے مگر ہر آدمی اپنی جنت کو دوزخ میں تلاش کر رہا ہے“ میری زبان سے بے ساختہ نکلا۔ ”لوگ کانٹوں میں پھول کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ اپنی زندگی کو کھنڈر کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بہت جلد ان کے لئے ایک شان دار محل کھڑا ہونے والا ہے“

ہر آدمی اپنی زندگی کو سنوارنے میں لگا ہوا ہے۔ کوئی تجارت اور ملازمت کے میدان میں محنت کر رہا ہے۔ کوئی قیادت کے میدان میں اپنا نام اونچا کرنے کے لئے سرگرم ہے۔ کسی کا دماغ خوبصورت الفاظ کا کارخانہ بنا ہوا ہے تاکہ وہ عوام کی بھیڑ کو زیادہ سے زیادہ اپنے گرد جمع کر سکے۔ ہر آدمی اپنے ذہن میں اپنے مستقبل کا ایک سہانا خواب لئے ہوئے ہے اور ہر آدمی اپنے خواب کو واقعہ بنانے میں رات دن مصروف ہے۔ مگر لوگوں سے قریب ہو کر ان کو دیکھئے تو معلوم ہو گا کہ اپنے خوابوں کی دنیا کو حاصل کرنے کے لئے لوگوں کے پاس مل غیر صالح کے سوا کوئی سرمایہ نہیں۔

آدمی اپنے رشتہ داروں کے حقوق سے بے پردا ہو کر اپنے بچوں کا مستقبل بنانا چاہتا ہے۔ وہ اپنے پڑوسیوں کو دکھ پہنچا کر دور کے لوگوں میں خوش نام ہونے کی تدبیریں کر رہا ہے۔ وہ اپنے ذاتی معاملات میں بے انصافی کر کے باہر کی دنیا میں انصاف کا علم بردار بنا ہوا ہے۔ وہ اپنے خلاف ایک لفظ سننے کے لئے تیار نہیں مگر دوسروں کے خلاف سب کچھ کہنے اور کرنے کے لئے وہ اپنے آپ کو خدائی فوجدار سمجھتا ہے۔

خدا نے اپنی دنیا میں انسان کے لئے وہ سب کچھ رکھا ہے جو وہ چاہتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ بھی۔ مگر خدا کی دنیا میں ہر اچھی چیز کو پانے کا ذریعہ اچھا مل ہے۔ خدا کا انعام ان لوگوں کو ملتا ہے جو اپنے تقاضوں کے حقوق ادا کریں۔ جو اپنے پڑوسیوں کو اپنے شر سے بچائیں۔ جو اپنے اہل معاملہ کے ساتھ انصاف کریں۔ جو خود پسندی کے بجائے خدا پسندی کے اوپر اپنی زندگیوں کو اٹھائیں۔ جو لوگوں سے حق اور عدل کی بنیاد پر معاملہ کریں نہ کہ اکثر اور خود غرضی کی بنیاد پر۔ جو حق کے آگے جھک جائیں چاہے وہ ان کے خلاف کیوں نہ ہو۔ جو اپنا اتنا کو خدا کے حوالے کر دیں اور خدا کی دنیا میں بے اتا بن کر رہنے پر راضی ہو جائیں۔

لوگ جہنی انگاروں میں کودتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ خوبصورت پھولوں سے کھیل رہے ہیں۔ وہ دوزخ کے راستوں میں دوڑ رہے ہیں اور خوش ہیں کہ بہت جلد وہ جنت کے باغوں میں پہنچنے والے ہیں۔ آہ وہ قافلہ جس کے پاس تھوٹی خوش فہمی کے سوا اور کوئی سرمایہ نہیں۔ آہ وہ لوگ جو خدا کی دنیا میں اپنے لئے ایسا دنیا بنانا چاہتے ہیں جس کی خدا نے اجازت نہیں دی۔

خدا سے ڈرو

آج کوئی بستی ایسی نہیں ہے جہاں ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہ کر رہا ہو۔ آج مسلمان اپنے بھائی کو ستانے کے لئے سب سے زیادہ شیرینا ہوا ہے۔ مگر لوگ کس آدمی کو ستاتے ہیں۔ اس آدمی کو جو ان کی نظریں کمزور ہو۔ جو دادا گیری کرنا نہ جانتا ہو، جس نے اپنے آگے پیچھے ساتھیوں کی فوق نہ جمع کر رکھی ہو، جو پولس اور کچہری سے دور رہنا چاہتا ہو۔ لوگ بے زوروں کے لئے بہادر ہیں اور جو شخص لوگوں کو زور آور دکھائی دیتا ہو اس کے لئے کوئی بہادر نہیں۔

مگر یہ اندھے پن کی آنکھ سے دیکھنا ہے۔ اگر ان کے پاس دیکھنے والی آنکھ ہو تو وہ سب سے زیادہ اس سے ڈریں جس کو وہ بے زور سمجھتے ہیں۔ کیونکہ جو شخص بے زور ہے اس کے پیچھے خدا کھڑا ہوا ہے۔

دنیا میں جو کچھ ہورہا ہے وہ آزمائش کے منصوبہ کے تحت ہو رہا ہے۔ خدا کو جانچ کر ہر شخص کے بارے میں جانتا ہے کہ ان میں سے کون ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اور وہ کون ہے جو اللہ سے بے خوف ہے۔ اس کی جانچ کیسے ہو۔ اس کی جانچ ان اشخاص کی سطح پر نہیں ہو سکتی جو اپنی خدا آغوش کی وجہ سے لوگوں کو مرعوب کئے رہتے ہیں، جن کی طاقت دیکھ کر لوگوں کو ان پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ ان کے خلاف اگر لوگ برائی نہ کریں تو یہ ان کی اپنی طاقت سے ڈرنے کی وجہ سے ہوگا نہ کہ خدا کے ڈر کی وجہ سے۔

مگر ایک شخص ہے جس کے پاس ان چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں جو لوگوں کو مرعوب ادا خوف زدہ کرتی ہے۔ اس کو ستانے سے اگر کوئی شخص بچتا ہے تو اس کی وجہ یقیناً اخلاقی ہوگی نہ کہ مادی۔ خدا کچھ افراد کو بے زور اور بے حیثیت بن کر لوگوں کے درمیان رکھتا ہے اور پھر ان کو دیکھتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ جو شخص کمزور آدمی کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرا وہ گویا خدا سے ڈرا، اس کا ٹھکانا جنت ہوگا۔ جو شخص کمزور آدمی کے ساتھ بے انصافی کرنے سے نہیں ڈرا وہ گویا خدا سے نہیں ڈرا، ایسا شخص جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں دھکیل دیا جائے گا۔

ہر آدمی بری زندگی گزار کر مر جاتا ہے تاکہ موت کے بعد اور زیادہ بری زندگی کی طرف دھکیل

دیا جائے !

جب حقیقت کھلے گی

دنیا میں کچھ لوگ وہ ہیں جن کے دل خدا کے آگے جھکے ہوئے نہیں ہیں۔ وہ دکھاوے کے لئے خدا کو سجدہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا حال آخرت میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہاں جب کہا جائے گا کہ اپنے رب کو سجدہ کرو تو وہ وہاں سجدہ نہ کر سکیں گے (قرآن ۴۲ - ۶۸)

سجدہ محض ایک وقتی اور رسمی نوعیت کا حیوانی فعل نہیں۔ وہ اپنے آپ کو حقیقتِ اعلیٰ کے آگے جھکا کر ہے، وہ اپنی پوری زندگی کو حق و صداقت کے تابع بنا دینا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ اس آیت میں محدود معنوں میں صرف ”سجدہ“ کا ذکر نہیں ہے بلکہ یہ آیت پوری زندگی کے بارہ میں ایک اہم حقیقت کو بتا رہی ہے۔

موجودہ دنیا میں ہر شخص اور ہر قوم کا یہ حال ہے کہ ان کے دل پچائی کے آگے جھکے ہوئے نہیں ہیں۔ انھوں نے اپنے آپ کو حق کے تابع نہیں بنایا ہے۔ مگر ظاہری رویہ میں ہر ایک یہ دکھا رہا ہے کہ وہ حق پر قائم ہے۔ ہر ایک اپنی زبان سے ایسے الفاظ بول رہا ہے گویا کہ اس کا کس انصاف کا کس ہے نہ کہ ظلم اور استغلال کا کس۔

مگر اس قسم کی دھاندلی صرف موجودہ اسمانی دنیا میں ممکن ہے۔ آخرت کے آنے ہی پوری صورت حال بالکل بدل جائے گی۔ بازار میں کھوٹے سکے چل سکتے ہیں مگر بینک میں کھوٹے سکے نہیں چلتے۔ اسی طرح آخرت میں اس کا اسکان ختم ہو جائے گا کہ کوئی بھوٹی بات کو سچے الفاظ میں بیان کرے۔ کوئی بے انصافی کے عمل کو انصاف کا عمل ثابت کرے۔

آخرت میں یہ ہوگا کہ الفاظ جھوٹے معانی کو قبول کرنے سے انکار کر دیں گے۔ کسی کے لئے یہ ممکن نہ ہوگا کہ وہ ظلم کو انصاف بتائے اور باطل کو حق کے لباس میں پیش کرے۔ اس وقت ظاہر اور باطن کا فرق ختم ہو جائے گا۔ آدمی کی زبان وہی بول سکے گی جو اس کے دل میں ہے۔ اس دن ہر آدمی عین اس روپ میں دکھائی دے گا جو باعتبار حقیقت تھا نہ کہ اس روپ میں جو وہ مصنوعی طور پر دوسروں کے سامنے ظاہر کر رہا تھا۔

لوگ انسان کے سامنے اپنے آپ کو حق۔ بجانب دکھا کر مطمئن ہیں کہ وہ حق بجانب ثابت ہو گئے۔ حالانکہ حق بجانب وہ ہے جو خدا کے سامنے حق بجانب ثابت ہو۔ اور وہاں کا حال یہ ہے کہ وہاں صرف حق ثابت ہوگا اور جو باطل ہے وہ وہاں صرف باطل ہو کر رہ جائے گا۔

نازک سوال

آرتھر کوئٹہ موت کی طرف سفر کو نامعلوم ملک (Unknown Country) کی طرف سفر کرتا ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ موت ہماری زندگی کا سب سے عجیب اور پراسرار واقعہ ہے۔ ہر آدمی تجسس ہوتا ہے کہ یہ معلوم کرے کہ مر کر وہ کہاں پہنچے والا ہے۔

امریکہ کے مشہور مشنری ڈاکٹر بیلی گرہم کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مسرت کا راز (The Secret of Happiness) اس کتاب میں بیلی گرہم نے لکھا ہے کہ ایک بار مجھے دنیا کے ایک بہت بڑے لیڈر کا رجنٹ پیغام ملا۔ پیغام میں کہا گیا تھا کہ فوراً مجھے ملاقات کرو۔

میں روانہ ہو کر مذکورہ لیڈر کے یہاں پہنچا۔ جب میں لیڈر سے اس کے دفتر میں ملا تو وہ فوراً مجھے الگ کمرہ میں لے گیا اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بڑے موثر لہجہ میں کہا:

I am an old man. Life has lost all meaning. I
am ready to take a fateful leap into the Unknown.
Young man, can you give me a ray of hope.

میں ایک بوڑھا آدمی ہوں۔ زندگی نے اپنی تمام معنویت کھو دی ہے۔ عنقریب میں نامعلوم دنیا کی طرف ایک فیصلہ کن چھلانگ لگانے والا ہوں۔ اے نوجوان شخص، کیا تم مجھے امید کی کوئی کرن دے سکتے ہو۔ موت ہر آدمی کا چچا کر رہی ہے نیچمن اور جوانی کی عمر میں آدمی اسے بھولا رہتا ہے۔ مگر بالآخر تقدیر کا فیصلہ غالب آتا ہے۔ بڑھاپے میں جب اس کی طاقتیں گھٹ جاتی ہیں۔ تب اسے محسوس ہوتا ہے کہ اب میں بہر حال جلد ہی مر جاؤں گا۔ اس وقت وہ مجبور ہوتا ہے کہ سوچے کہ ”موت کے بعد کیا ہونے والا ہے“ اسے تلاش ہوتی ہے کہ وہ کوئی امید کی کرن پالے جو موت کے بعد آنے والے حالات میں اس کی زندگی کو تاننا کر سکے۔

حقیقت یہ ہے کہ خدا کے پیغمبر اسی امید کی روشنی کو دینے کے لئے آئے۔ پیغمبروں نے انسان کو بتایا کہ موت کے بعد ایک اور دنیا ہے جو ابھی بھی ہے اور معیاری بھی۔ موت کے بعد کی اس کامل دنیا میں اس کو داخل ملے گا جو موت سے پہلے کی دنیا میں صالح اعمال سے اس کا استحقاق ثابت کرے۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف قرآن میں ان لفظوں میں اشارہ کیا گیا ہے:

...and God calls to the home of peace.

اور خدا امن کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ (ہود: ۱۸) عوالی دار السلام، یونس (۲۵)

آج بونا کل کاٹنا

گھنٹیاں داس برلا (۱۹۸۲-۱۸۹۴) راجستھان کے ایک گاؤں پلانی میں پیدا ہوئے۔ ان کے باپ ایک معمولی آدمی تھے اور کلکتہ میں جوٹ کے دلال کے طور پر کام کرتے تھے۔ چودہ سال کی عمر میں مسٹر برلا بھی کلکتہ چلے گئے اور وہاں اپنے باپ کے کام میں مدد کرنے لگے۔

مسٹر برلا کو ایک روز کلکتہ کے کسی تجارتی دفتر کی عمارت میں اوپر کی منزل پر جانا تھا۔ وہ جب لفٹ میں سوار ہونے لگے تو انہیں روک دیا گیا۔ کیوں کہ یہ لفٹ صرف انگریز افسروں کے استعمال کے لئے تھی۔ جب وہ میڑھیوں پر چڑھ کر اوپر پہنچے تو وہاں بھی ان کو کسی پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ملی۔ ان کو ایک پنچ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا گیا جو چپراسیوں کے لئے مخصوص تھی۔ تاہم نوجوان برلا اس پنچ پر نہیں بیٹھے اور کام ہونے تک برابر کھڑے رہے۔

انگریزی دور میں مذکورہ بالا قسم کے تجربات نے مسٹر برلا کے اندر قومی آزادی کے خیالات پیدا کر دیے۔ وہ تحریک آزادی میں ہاتھ ملانے کا مذہبی کے ساتھی بن گئے۔ یہ وہ دور تھا جب کہ سرمایہ دار طبقہ کانگریس کے قریب آنے سے گھبراتا تھا۔ مگر مسٹر برلا نہایت دور بین اور حوصلہ مند آدمی تھے۔ انہوں نے ۱۹۲۷ء سے پہلے کی کانگریس میں ۱۹۳۷ء کے بعد کی کانگریس کی جھلک دیکھ لی۔ انہوں نے قومی تحریک کے دور کے ہندستان میں آزادی کے دور کے ہندستان کا شاہدہ کر لیا۔ انہوں نے اس راڈ کو پایا کہ آج کے ”لیڈر“، کل کے ”فڈر“ ہوں گے، آج اگر وہ ان لیڈروں کی مدد کریں تو کل وہ ان سے زبردست فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے آزادی کی تحریک کی باقاعدہ مالی مدد شروع کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ ۱۹۴۷ء تک وہ اس سلسلے میں گاندھی جی کو اور کانگریس پارٹی کو تقریباً ۲۰ کروڑ روپے دے چکے تھے۔

آزادی کے بعد مسٹر برلا کو اس کا زبردست فائدہ حاصل ہوا۔ نئی حکومت کی طرف سے ان کو ہر قسم کی غیر معمولی سہولتیں ملنا شروع ہو گئیں۔ انہوں نے اتنی نیازی سے ترقی کی کہ آزاد ہندستان کے سب سے بڑے صنعت کار بن گئے۔ آج برلا کا خاندان ہندستان کا سب سے زیادہ دولت مند خاندان سمجھا جاتا ہے۔

جو آدمی آج جوتا ہے وہی آدمی کل کاٹتا ہے۔ یہ بات آج کی دنیا کے لئے بھی صحیح ہے اور یہی کل کی دنیا کے لئے بھی۔

موت کے کنارے

آج وہ بے وقت مجھ سے ملنے آگیا تھا اور بہت کم میرے پاس ٹھہرا۔ غلاف معمول اس نے چائے بھی قبول نہیں کیا۔ ”مجھے بہت جلد گھر پہنچنا ہے۔ وہاں میری بیوی میرا انتظار کر رہی ہوگی“ اس نے کہا اور اپنا اسکوٹرا سٹارٹ کر کے تیزی سے روانہ ہو گیا۔ اس کی واپسی کو بیشکل آدھ گھنٹہ ہوا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ اس کی بیوی گھبرائی ہوئی آواز میں بول رہی تھی ”آپ کے دوست کا۔۔۔“ اس نے کہا۔ بظاہر اس کا جملہ ادھورا تھا۔ مگر اس کے رونے کی آواز نے اس کو بودا کر دیا۔ میں ٹپکی فون بند کر کے فوراً اس کے گھر کی طرف بھاگا۔ معلوم ہوا کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ مجھ سے رخصت ہو کر وہ اپنے گھر پہنچا۔ اسی سیڑھیوں ہی پر تھا کہ لڑھک کر گر پڑا۔ لوگ اٹھا کر اندر لے گئے۔ فوسڈا کٹر لایا گیا مگر ڈاکٹر نے آکر صرف یہ خبر دی کہ وہ اس دنیا سے جا چکا ہے۔

اسکوٹر پر سوار ہو کر وہ میرے یہاں سے روانہ ہوا تو بظاہر وہ اپنے گھر جا رہا تھا۔ مگر حقیقتاً وہ موت کی طرف جا رہا تھا۔ یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں۔ اس طرح کے واقعات ہر روز اور ہر جگہ پیش آرہے ہیں۔ ۲۶ مئی ۱۹۷۷ کو امریکہ کا ایک بڑا جیٹ جہاز جس میں ۲۷ مسافر سوار تھے، ادھرے (O'Hare) ہوائی اڈے سے اڑا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ زمین پر گر گیا۔ جہاز سمیت سارے مسافر جل کر راکھ ہو گئے۔ یہ معاملہ چند انسانوں کا نہیں بلکہ سبھی معاملہ تمام انسانوں کا ہے۔ سارے انسان جو زمین پر چلتے اور دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ سب موت کی منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ ہر آدمی سب سے زیادہ جس چیز کے قریب ہے وہ موت ہے۔ ہر آدمی موت کے کنارے کھڑا ہوا ہے۔ ہر آدمی ہر آن اس خطرہ میں مبتلا ہے کہ اس کا آخری وقت آجائے اور وہ اچانک اس دنیا سے اٹھا کر اگلی دنیلا میں پہنچا دیا جائے، جہاں سے کسی کو واپس نہیں آتا ہے۔ جہاں آدمی کے لئے یا تو جنت ہے یا جہنم۔

ایک اندھا آدمی چلتے چلتے کنویں کے کنارے پہنچ جائے تو ہر آدمی جانتا ہے کہ اس وقت سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اس کو کنویں کے خطرہ سے آگاہ کیا جائے۔ حتیٰ کہ ایسے نازک موقع پر آدمی قبلہ و کعبہ کی زبان اور غوصوں کے قواعد تک بھول جاتا ہے اور بے اختیار پکار اٹھتا ہے ”کنواں کنواں“ مگر کیسی عجیب بات ہے کہ ساری انسانیت اس سے بھی زیادہ خطرناک ”کنویں“ کے کنارے کھڑی ہوئی ہے۔ مگر ہر آدمی دوسرے دوسرے کاموں میں لگا ہوا ہے۔ کوئی شخص ”کنواں کنواں“ پکارنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی دیوانہ اس قسم کی پکار بلند کرے تو لوگوں کی طرف سے عجب ملتا ہے۔ یہ شخص قوم کو بزدلی کی نیند سلاتا چاہتا ہے، وہ جہاد کے جذبہ کو ختم کر رہا ہے، وہ حقیقی مسائل سے لوگوں کو بھٹا دینا چاہتا ہے، وہ زندگی کا پیغام بر نہیں بلکہ موت کا داعی ہے۔ وہ مایوسی اور بے ہمتی کا سبق دے رہا ہے۔“

لوگ کنویں کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ محفوظ مکان میں ہیں۔ لوگ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں مگر خوش ہیں کہ وہ زندگی کا سفر طے کر رہے ہیں۔

آنے والا دن

موجودہ دنیا میں جب کوئی آدمی خدا کو مانتا ہے تو وہ دلیل کی بنیاد پر خدا کو مانتا ہے۔ آخرت میں جو لوگ خدا کو مانیں گے وہ خدا کے زور و قوت کی بنیاد پر خدا کو مانیں گے۔ گویا موجودہ دنیا میں دلیل خدا کی نمائندہ ہے۔ اس کے برعکس آخرت میں یہ ہو گا کہ خدا خود اپنی ذات کمال کے ساتھ اپنے آپ کو منوانے کے لئے انسان کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔

اس سے یہ معلوم ہوا کہ حقیقت میں خدا کو ماننے والا کون ہے اور اس کو نہ ماننے والا کون۔ خدا کو ماننے والا وہ ہے جو مخلوقیت کے دزن کو مانے۔ جو حق کے آگے اس وقت جھک جائے جب کہ اس کے ساتھ لفظی دلیل کے سوا کوئی اور زور شامل نہ ہو۔ اس کے برعکس جس کا یہ حال ہو کہ کوئی بات محض اپنی سچائی کی بنا پر اس کو متاثر نہ کر سکے، وہ کسی سچائی کو صرف اس وقت مانے جب کہ وہ کسی وجہ سے اس کو ماننے کے لئے مجبور ہو گیا ہو۔ جس سچائی کے ساتھ ایسا کوئی دباؤ موجود نہ ہو وہ اس کو ماننے کے لئے بھی تیار نہ ہوتا ہو، ایسا آدمی خدا کو ماننے والا نہیں ہے۔ اس کا معبود ظاہری طاقت ہے نہ کہ غیبی خدا۔

خدا اپنے ماننے کا ثبوت غیب کی سطح پر لے رہا ہے اور لوگ اس کو ماننے کا ثبوت شہود کی سطح پر دینا چاہتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ آدمی حق کے آگے جھک جائے مگر آدمی صرف طاقت کے آگے جھکنے کے لئے تیار ہوتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آدمی محض خدا کے خوف کی بنا پر انصاف کے طریقہ کو اپنالے۔ مگر انسان صرف اس وقت انصاف کرنے پر راضی ہوتا ہے جب کہ وہ اس کے لئے مجبور ہو گیا ہو۔ جہاں مجبوری نہ ہو وہاں وہ فورا سرکش کرنے لگتا ہے۔

موجودہ دنیا امتحان کی دنیا ہے۔ یہاں آدمی کو موقع ہے کہ وہ اپنی حقیقت کو چھپالے۔ مگر قیامت ہر آدمی کو برہنہ کر دے گی۔ اس وقت بہت سے خدا پرست غیر خدا پرستوں کی صف میں نظر آئیں گے، بہت سے حق کو ماننے والے حق کو نہ ماننے کے مجرم قرار دئے جائیں گے۔ بہت سے لوگ جو جنت کا الائمنٹ لے ہوئے ہیں وہ اپنے کو جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا پائیں گے۔

انسان کتنا زیادہ بے در بنا ہوا ہے، حالانکہ کتنا زیادہ در کا لحمہ اس کے لئے آنے والا ہے۔

سب سے بڑی خبر

ایک ایم سی فوجان دہلی میں سرکاری ملازم ہیں۔ ان سے میری پرانی ملاقات ہے۔ ایک روز میں کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا، رات کو واپس آیا تو گھر والوں نے بتایا کہ آج مذکورہ فوجان کئی بار آپ سے ملنے کے لئے آچکے ہیں۔ ابھی باتیں ہو رہی تھیں کہ گھنٹی بجی۔ دروازہ کھولا گیا تو مذکورہ فوجان میسرے بار مجھ سے ملنے کے لئے دروازے پر موجود تھے۔ مجھ کو دیکھتے ہی وہ مسکرا کر بولے ”آج میں آپ کو ایک خوش خبری دینے آیا ہوں“ اس کے بعد انھوں نے بتایا کہ میرا پرموشن ہو گیا ہے اور اب میری خواہ میں سو روپیہ ماہوار کا اضافہ ہو جائے گا۔

میں نے سوچا کہ آدمی کے پاس اگر کوئی اہم خبر ہو تو وہ اس کو چھپانے پر قادر نہیں ہو سکتا۔ اہم خبر کو آدمی بتا کر رہتا ہے۔ بلکہ وہ دھوڑتا ہے کہ کوئی ملے تاکہ وہ اس کو بتا سکے۔ کسی نئی کار خریدی ہو یا نیا مکان بنایا ہو تو اس کا چرچا کئے بغیر وہ رہ نہیں سکتا۔ کسی مجلس میں اگر اس کی کار یا اس کا مکان موضوع گفتگو نہ ہو تو وہ کسی نہ کسی طرح موضوع کو بدل کر ایسے رخ پر لاتا ہے کہ وہ اپنی نئی کار اور نئے مکان کی خبر لوگوں کو دے سکے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی اہم خبر کو دوسروں کو سنانے کے لئے بے قرار نہ رہتا ہو۔

آج بے شمار آوازیں فضا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی پیغام ہے جس کو وہ دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہے۔ مگر سنانے والوں کی بیٹھ میں کوئی آخرت کی خبر سنانے والا نہیں۔ کوئی جنت اور جہنم سے آگاہ کرنے والا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بولنے اور دیکھنے والوں کے پاس آخرت کی خبر ہی نہیں۔ ہر ایک کے پاس دنیا کی کوئی نہ کوئی خبر ہے۔ آخرت کی خبر کسی کے پاس موجود ہی نہیں۔ اگر کسی کے پاس آخرت کی خبر ہو تو وہ اس کو سنائے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ بلکہ آخرت کی غیر معمولی اہمیت کی بنا پر اس کا یہ حال ہوتا کہ اس کے لئے کوئی دوسری خبر، خبر نہ ہوتی جس کو سننے کے لئے وہ لوگوں کے سامنے کھڑا ہو۔ وہ اپنی ساری طاقت اور سارا وقت اس آخرت کی خبر سنانے میں لگا دیتا، جہنم سے ڈرانے اور جنت کی خوش خبری دینے کے سوا کوئی کام اس کو کام نظر نہ آتا۔

اگر یہ معلوم ہو کہ اگلے چند لمحے کے بعد بھونچال آنے والا ہے یا آتش فشاں پھٹنے والا ہے تو ہر آدمی اسی کا تذکرہ کرنے میں مشغول ہوگا۔ ہر دوسری بات کو بھول کر لوگ آنے والے ہولناک لمحہ پر بات کرتے ہوئے منظر آئیں گے۔ مگر تقرر کرنے والے تقریریں کر رہے ہیں اور مضامین لکھنے والے مضامین لکھ رہے ہیں مگر یہ سب چیزیں قیامت کے تذکرہ سے اس طرح خالی ہوتی ہیں جیسے کہ لوگوں کو آنے والے ہولناک دن کی خبر ہی نہیں۔

آدمی اکثر اپنے گرد و پیش کے مسائل میں الجھا رہتا ہے، ذاتی یا قومی قسم کے معاشی اور سیاسی اور سماجی واقعات جن کا وہ اپنے آس پاس تجربہ کرتا ہے وہ انھیں کو واقعہ سمجھتا ہے اور انھیں کے چرچے میں مشغول رہتا ہے۔ مگر سب سے بڑا مسئلہ قیامت کا مسئلہ ہے۔ قیامت ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے مگر وہ ہونے والے واقعات میں سب سے بڑا واقعہ ہے، وہ تمام واقعات سے زیادہ اس قابل ہے کہ اس کا چرچا کیا جائے۔

ایک پکار

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت حق کی ذمہ داری سونپی گئی تو آپ نے مکہ کے باشندوں کو صفحہ پہاڑی کے پاس جمع کیا اور فرمایا کہ اے لوگو! جس طرح تم سوتے ہو اسی طرح تم مرو گے۔ او! جس طرح تم جاگتے ہو اسی طرح تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ اس کے بعد یا تو ابدی جنت ہے یا ابدی جہنم یہ سن کر ابوہب نے کہا، تمہارا برا ہو، کیا تم نے ہم کو اس لئے بلایا تھا تب اللہ! اما جعنتنا اکلہنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے سردار بن کر مدینہ میں داخل ہوئے تو اس وقت بھی آپ نے اسی قسم کی تقریر فرمائی۔ اس وقت بھی آپ کے پاس کہنے کی جو سب سے بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ اے لوگو! اپنے آپ کو آگ کے عذاب سے بچاؤ، خواہ کجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعہ کیوں نہ ہو (انقوالنار و لوشبق تمرة)

اسلامی مرکز کا مقصد اسی پیغمبرانہ دعوت کو زندہ کرنا ہے۔ لوگ مسائل زندگی کے لئے اٹھتے ہیں۔ ہم مسائل موت کے لئے اٹھتے ہیں۔ کیا کوئی ہے جو اس مشن میں ہمارا ساتھ دے۔ لوگوں کو جنگ اور فساد کے شعلے دکھائی دیتے ہیں۔ کیا کوئی ہے جس کو جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے دکھائی دیتے ہوں تاکہ وہ ہمارا ساتھ دے کر دنیا والوں کو جہنم کے شعلوں سے ڈرائے۔

لوگوں کو شہروں کی رونقیں دکھائی دیتی ہیں۔ ہم ان انسانوں کی تلاش میں بھٹکتے ہیں جن کو قبرستان کے ویرانے دکھائی دیں۔ ایسے انسانوں سے دنیا بچی، موٹی ہے جن کو یہ محرومی تیا ب کئے ہوئے ہے کہ ان کو کسی ادارہ میں داخلہ نہیں ملا۔ ہم کو وہ انسان درکار ہیں جن کو یہ غم بدحواس کر دے کہ کہیں وہ جنت کے داخلہ سے محروم نہ ہو جائیں۔ لوگ دنیا کی بربادی کا ماتم کر رہے ہیں۔ ہم ان انسانوں کو ڈھونڈ رہے ہیں جو آخرت کی بربادی کے اندیشے میں دیوانے ہو چکے ہوں۔

خدا کی دنیا میں آج سب کچھ ہو رہا ہے۔ مگر وہی ایک کام نہیں ہو رہا ہے جو خدا کو سب سے زیادہ مطلوب ہے۔ یعنی آنے والے ہولناک دن سے لوگوں کو آگاہ کرنا۔ اگر انسان اس پکار کے لئے نہ اٹھیں تو اسرائیل کا صور اے پکارے گا۔ مگر آہ، وہ وقت جاگنے کا نہیں ہوگا۔ وہ ہلاکت کا اعلان ہوگا نہ کہ آگاہی کا الارم۔



عصری اسلوب میں اسلامی لٹریچر

مولانا وحید الدین خاں کے قلم سے

3/-	استقامت	50/-	تذکۃ القاتل جلد اول بیہ
3/-	سبق آموز واقعات	20/-	الاسلام
4/-	زلزلہ قیامت	20/-	نائب اور جدید جیلنج
3/-	حقیقت کی تلاش	20/-	نہج اسلام
2/-	پیغمبر اسلام	12/-	ایسا اسلام
6/-	منزل کی طرف	20/-	پیغمبر انقلاب
1/-	حقیقت ج	2/-	دین کیا ہے
3/-	اسلامی دعوت	5/-	قانون کا مظلوم انسان
	تعارفی سٹ	3/-	تجدید دین
2/-	سچا راستہ	3/-	اسلام دین فطرت
3/-	دینی تعلیم	3/-	تقدیر ملت
3/-	حیات طیبہ	3/-	تاریخ کا سبق
3/-	باغ جنت	5/-	نائب اور سائنس
3/-	نار جہنم	3/-	مصلیات اسلام
	ENGLISH PUBLICATIONS	2/-	فسادات کا مسئلہ
	The Way to find God 3/-	1/-	انسان اپنے آپ کو پہچان
	The Teachings of Islam 5/-	2/50	تعارف اسلام
	The Good Life 4/-	2/-	اسلام پندرہویں صدی میں
	The Garden of Paradise 5/-	3/-	رہیں بس سیر
	The Fire of Hell 5/-	3/-	ایمان کی نکت
	Mohammad : 3/-		
	The Ideal Character 3/-		

مکتبہ الرسالہ □ جمعیۃ بلڈنگ □ قائم جان اسٹریٹ □ دہلی ۱



سرپرست
مولانا وحید الدین خاں

الرسالہ

۱۹۶۴/۲۸۶۴

ناکافی تیاری کے ساتھ کیا ہوا اقدام
مسئلہ کو پہلے سے زیادہ سخت بنا دیتا ہے

۱۹۸۴ مئی قیمت فی پرچہ - پیناروپی - شمارہ ۹۰

'Introduction to Islam' Series

- 1. The Way to Find God**
- 2. The Teachings of Islam**
- 3. The Good Life**
- 4. The Garden of Paradise**
- 5. The Fire of Hell**

The series provides the general public with an accurate and comprehensive picture of Islam—the true religion of submission to God. The first pamphlet shows that the true path is the path that God has revealed to man through His prophets. The second pamphlet is an introduction to various aspects of the Islamic life under forty-five separate headings. Qur'anic teachings have been summarized in the third pamphlet in words taken from the Qur'an itself. In the fourth pamphlet the life that makes man worthy of Paradise has been described and in the last pamphlet the life that will condemn him to Hell-fire.

Price per set: Rs 24.00

Maktaba Al-Risala

C-29 Nizamuddin West New Delhi 110013

اسلامی مرکز کا ترجمان

مئی ۱۹۸۴
شمارہ ۹۰

الرسالہ

سی۔۲۹ نظام الدین ویسٹ۔ نئی دہلی ۱۱۰۰۱۳

اعلان

ادارۃ الرسالہ اور اسلامی مرکز کے لئے ہمارا نیا پتہ نوٹ فرمائیں:

سی۔۲۹ نظام الدین ویسٹ۔ نئی دہلی ۱۱۰۰۱۳

C-29 Nizamuddin West, New Delhi 110013 (India)

Phone : 611128

زر تعاون سالانہ ۳۶ روپیہ • خصوصی تعاون سالانہ دو سو روپے • بیرونی ممالک ۲۰ ڈالر امریکی

قرآن حافظ ہے

اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے :

یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک اے رسول، جو کچھ تمہارے اوپر اتارا گیا ہے اس
من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ کو لوگوں تک پہنچا دو۔ اور اگر تم نے اس کو نہیں
واللہ یصلح من الناس پہنچایا تو تم نے اپنی رسالت نہیں پہنچائی۔ اور اللہ
مائدہ ۶۷ تم کو لوگوں سے بچائے گا۔

اس آیت کے مطابق قرآن (اللہ کی آماری ہوئی کتاب) حاملین قرآن کے بچاؤ کی ضمانت ہے۔
قرآن کے حامل کو صرف قرآن کا حامل بننا ہے۔ اس کے بعد اس کے تمام مسائل میں خدا اس کی طرف
سے کافی ہو جائے گا۔

قرآن بلاشبہ اس دنیا میں ہمارا محافظ ہے۔ وہ جن و انس کے تمام فتنوں کے مقابلہ میں ہماری
حفاظت کرتا ہے۔ مگر قرآن کو اپنا محافظ بنانے کی ایک لازمی شرط ہے۔ وہ یہ کہ ہم قرآن کے ساتھ غیر قرآن
کو جمع نہ کریں۔ پانی کے ساتھ اگر آپ رکھ کر جمع کر لیں تو ایسا پانی آپ کی پیاس نہیں بجھاتا۔ کھانے
کے ساتھ اگر آپ پھر کو جمع کر لیں تو ایسا کھانا آپ کو سیر نہیں کرتا۔ پھر جس قرآن کے ساتھ غیر قرآن کو
جمع کر لیا گیا ہو وہ حقیقی قرآن کے نتائج کس طرح دکھائے گا۔

قرآن چاہتا ہے کہ ہم اس کو تبلیغ کی کتاب بنائیں۔ اس کے برعکس ہم اس کو برکت کی کتاب بنا کر
چھوڑ دیں۔ قرآن چاہتا ہے کہ ہم دوسری اقوام کو اپنا مدعو بھییں، اس کے برعکس ہم ان کو اپنا حریف اور
رقیب بنا ڈالیں۔ قرآن چاہتا ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی کے لئے رہنما کتاب بنائیں۔ اس کے برعکس ہم
اس کو قوی غمخیز کی کتاب بنا ڈالیں۔ قرآن چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان خدائی اخلاقیات کے ساتھ رہیں۔
اس کے برعکس ہم ان کے درمیان شیطانی اخلاقیات کے ساتھ رہنے لگیں۔

اس قسم کا ہر عمل قرآن کے ساتھ گویا غیر قرآن کو جمع کرنا ہے۔ اور جو لوگ قرآن کے ساتھ غیر قرآن کو
جمع کریں۔ قرآن بھی ان کا محافظ نہیں بن سکتا۔ یہ اعمال تو قرآن کو چھوڑنے کے ہم جنی ہیں۔ پھر جو لوگ قرآن
کو چھوڑ چکے ہوں ان کی زندگی میں قرآن کے وہ نتائج کیسے نکل سکتے ہیں جو قرآن کو اپنے ساتھ لینے کی صورت
میں نکلتے ہیں۔

اگلا پیر اگراف

ایک ناول نگار کا واقعہ ہے۔ اس نے ایک ناول لکھا۔ یہ ناول بہت زیادہ ضخیم تھا۔ اس کو دیکھ کر اس کے ایک دوست نے کہا ————— ”اف اتنا لمبا ناول، اس کو کتنے کتنے تم اکتا نہیں گئے“ ناول نگار نے فوراً جواب دیا:

”ہرگز نہیں۔ میری توجہ ہمیشہ اگلے پیراگراف پر لگی رہتی تھی“

انسانی زندگی بھی اسی قسم کی ایک طویل اکتا دینے والی کہانی ہے جو ہماری کامیابیوں اور ناکامیوں کے واقعات کے ساتھ برآں لکھی جا رہی ہے۔ اس لمبی اور خشک کہانی سے مسلسل دل چسپی باقی رکھنے کی ایک ہی صورت ہے۔ وہ یہ کہ آدمی کی توجہ ہمیشہ کہانی کے اگلے پیرا گراف پر لگی رہے۔

یہی بات آخرت کے اعتبار سے بھی درست ہے۔ ایک شخص یہ فیصلہ کرے کہ وہ موجودہ دنیا میں حق کے مطابق زندگی گزارے گا۔ وہ وہی کرے گا جو کرنا چاہئے اور وہ نہیں کرے گا جو نہیں کرنا چاہئے۔ ایسے شخص کو بہت جلد یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ”پانے“ کے بجائے ”کھونے“ کی راہ اختیار کی ہے۔ اس کو موجودہ دنیا میں اپنی محنتوں اور قربانیوں کا صلہ نہیں ملتا۔

جن لوگوں کو اس نے ملانا چاہا تھا وہ شکایتیں لے کر الگ ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو اس نے اپنا ساتھی سمجھا تھا وہ اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ جن لوگوں کی خاطر اس نے اپنی زندگی ویران کر دی تھی ان سے اسے صرف الزامات کے تحفے حاصل ہوتے ہیں۔ دوسرے لوگ اس سے کم محنت کر کے اپنا "محل" کھڑا کر لیتے ہیں اور اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان سے زیادہ محنت کرنے کے باوجود اس کا "جھونپڑا" بھی تیار نہیں ہوتا۔

ایسی حالت میں حق کے راستہ پر قائم رہنے کی ایک ہی صورت ہے۔ وہ یہ کہ آدمی اپنی توجہ آخرت کی طرف لگا لے۔ اس کی نظر کہانی کے ”اگلے پیراگراف“ پر مرکوز رہے۔

کوئی بڑی کامیابی اس شخص کے حصہ میں آتی ہے جو "آج" کی محرومی کے بجائے "کل" کی یافت پر نگاہ رکھے۔ جو کچھ کل لئے والا ہے اس کی خاطر وہ آج کو نظر انداز کر دے۔

خوش فہمیوں کے باوجود

روٹا لڈ ریجن امریکہ کے سب سے زیادہ معر صدر ہیں۔ ۷۲ سال کی عمر میں بھی وہ جوانوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے اعضاء میں کسی قسم کی کمزوری محسوس نہیں ہوتی۔ امریکی عوام کو فخر ہے کہ ان کے دھارٹ ہاؤس کا صدر ایک ایسا شخص ہے جو ۷۲ سال کی عمر میں بھی لوہے کے ڈاڑھی کی طرح سیدھا کھڑا ہوتا ہے۔ امریکی میگزین پریرڈ (Parade) نے صدر امریکہ سے ایک انٹرویو لیا۔ اس نے صدر امریکہ کی صحت کے اصولوں اور ان کی ورزش کے بارے میں ان سے سوالات کئے۔ اس سلسلے میں سوال و جواب کا ایک حصہ یہ تھا:

Mr. President, what about the food you eat? Do you follow any special diet which accounts for your glowing health?
Well, actually, I don't follow any particular diet, nor do I have fads, but I do confess I have a weakness for desserts.
Desserts?
Yes, something like the Arabian desert with its oil.

جناب صدر، آپ اپنی غذا کے بارے میں بتائیں۔ کیا آپ کوئی خصوصی غذا کھاتے ہیں جو آپ کی شاندار صحت کا سبب ہے۔ جواب میں صدر امریکہ نے کہا۔ واقعہ یہ ہے کہ میں کسی خاص غذا کی پابندی نہیں کرتا۔ اور نہ میری کوئی مرغوب چیز ہے۔ گو میں اعتراف کرتا ہوں کہ میری کمزوری ہے۔ ”صحرا“ انٹرویو نے تعجب کے ساتھ کہا۔ صدر امریکہ نے جواب دیا۔ ہاں، عرب جیسا صحرا جس کے ساتھ تیل بھی ہو (ڈائٹس آف انڈیا ۳۰ جنوری ۱۹۴۸ء)

مسلم اقلیت کے علاقوں میں مسلمانوں کو یہ شکایت ہے کہ اکثریتی فرقہ ان کے قبرستانوں کے اوپر اپنی نئی زندگی کی تعمیر کر رہا ہے۔ گریڈ کورہ واقع علاقہ شکل میں بتاتا ہے کہ مسلم اکثریت کے مالک کا حال بھی کچھ زیادہ مختلف نہیں۔ ان ملکوں میں مسلمانوں کے پاس حکومت ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں پر ان کا قبضہ ہے۔ مذہبی دی ہوئی دولت بھی ان کے ساتھ ان کے پاس موجود ہے۔ مگر حال یہ ہے کہ ایک ”کافر اور ظالم“ حکمران فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ مسلم ملکوں کی قدرتی دولت کو اپنی خوراک بنانا، یہ میری غیر معمولی صحت کا راز ہے۔ یہ صورت حال مسلمانوں کے لئے زبردست انتباہ ہے۔ کیوں کہ مسلمان جب غیر مسلموں کے استغلال کا شکار ہو جائیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ خدا کی مدد سے محروم ہو چکے ہیں۔

تکرار

”گیتان جلی“ رابندرناٹھ ٹیگور کی مشہور کتاب ہے۔ اسی کتاب کے انگریزی ترجمہ پر ان کو نوبل انعام ملا تھا۔ یہ کتاب اصلاً ہنگلز زبان میں لکھی گئی تھی اس کے بعد اس کا ترجمہ مختلف زبانوں میں ہوا۔ اس کی ایک نظم کا دو مصرعہ یہ ہے :

میں تجھ کو چاہتا ہوں، صرف تجھ کو اور کسی کو نہیں۔

میرے دل کو اس آرزو کی تکرار بے نہایت کرنے دے۔

کسی چیز سے جیسا آدمی کا تعلق دل چاہی اور محبت کے درجہ کا ہو جائے تو وہاں تکرار کا تصور ختم ہو جاتا ہے پھر اس کی ہر تکرار آدمی کو نیا لطف دیتی ہے۔ اس کی تکرار سے آدمی کبھی نہیں اکتاتا۔ اس کی ایک عام مثال سگریٹ ہے۔ آدمی اسی ایک سگریٹ کو بار بار پیتا ہے اور روزانہ پیتا رہتا ہے۔ مگر اس کو کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ وہ ایک چیز کی تکرار کر رہا ہے۔ حالانکہ اسی شخص کو اگر کوئی غیر خوب چیز دی جائے تو دو چار بار کے استعمال کے بعد وہ اس سے اکتا جائے گا اور اس کو تکرار کہہ کر چھوڑ دے گا۔

میں نے کئی بار ایسے لوح و جان دیکھے ہیں جنہوں نے ابھی کوئی پیچہ دیکھی تھی۔ اگرچہ ان میں سے ہر ایک اس پیچہ کو دیکھے ہوئے تھا مگر وہ اس کی کہانی اور اس کے مکالمے اس طرح ایک دوسرے کو سن رہے تھے جیسے کہ وہ کوئی نئی بات کہہ رہے ہوں اور سننے والے اس کو اس طرح سن رہے تھے جیسے وہ بالکل نئی بات سن رہے ہوں۔ پیچہ کے ساتھ ان کی بڑھی ہوئی دل چاہی نے ان کے لئے تکرار کا تصور حذف کر دیا تھا۔ جب کسی کے سامنے کوئی بات کہی جائے اور وہ اس کو ”تکرار“ کہہ کر بے لطف ہونے لگے تو سمجھ لیجئے کہ یہ بات اس کی زندگی میں دل چاہی بن کر داخل نہیں ہوتی ہے۔ اگر وہ اس کے لئے حقیقی دلچسپی کی چیز ہوتی تو اس کی ہر تکرار اس کو نیا لطف دیتی نہ دیکھو، وہ اس کو بے لطف بنا دے۔

ماہنامہ الرسالہ کا انگریزی ادیشن

ہر ماہ پابندی سے شائع ہو رہا ہے۔ اس کی ایجنسی لیکر اس کو عام کرنے میں تعاون کیجئے

الرسالہ منتقلی سی۔ ۲۹ نظام الدین ویسٹ نئی دہلی ۱۱۔

معاشی فراغت

محمد بن جریر الطبری (۳۱۰-۴۲۲ھ) ایک انتہائی مشہور عالم ہیں۔ وہ طبرستان میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد انھوں نے علم کی تحصیل کے لئے رے، کوفہ، بصرہ، شام، مصر، بغداد وغیرہ کے سفر کئے۔ اپنی پوری عمر تحقیق اور تصنیف میں گزار دی۔ ان کے بارے میں ایک مورخ لکھتا ہے:

قبیل انہ کان یکتب کل یوم ۱۰۰ صفحہ کہا جاتا ہے کہ وہ روزانہ چالیس صفحات لکھتے تھے
و یتحیر من متی ینام ومتی یناکل ویصلی اور لوگ حیرت کرتے تھے کہ وہ کب سوتے ہیں
و ذالک لکثرة ما صنفه فی التاریخ و الفقه اور کب کھاتے ہیں اور کب نماز پڑھتے ہیں۔ یہ اس
والحدیث والتفسیر و القرأت و علم الحسب لئے کہ انھوں نے تاریخ، فقہ، حدیث، تفسیر، قرأت
اور علم حساب میں کثرت سے کتابیں لکھیں۔

ابن جریر طبری کی تفسیر کی کتاب ۳۰ جلدوں میں ہے اور قرآن کے مطالعہ کے لئے بے حد اہم سمجھی جاتی ہے۔ ان کی کتاب تاریخ الرسل والملوک اپنے موضوع پر منفرد کتاب ہے۔ عربی اور اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے والا اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ابن جریر طبری کی فارسی دانی ان کے لئے بہت معاون ثابت ہوئی اور انھوں نے فارسی مصادر سے معلومات حاصل کر کے اپنی کتاب میں شامل کیں۔

ابن جریر طبری نے اپنی زندگی کو علم کے لئے وقف کیا اور اہم ترین کتابیں تصنیف کیں۔ اس کی وجہ ان کی معاشی فراغت تھی:

کان والد الطبری یملک مقاطعة فی طبرستان فنشأ ابن جریر غیر محتاج لکسب۔ اذ کان والدہ ینفق علیہ واستمر هذا الانفاق یودی الیہ حتی بعد وفاته ابیہ وهو ینتقل بین البلاد ابن جریر طبری کے والد کی طبرستان میں ایک جائداد تھی۔ اس کی وجہ سے ابن جریر نے کمانے کی محتاجی کے بغیر نشوونما پائی۔ ان کے والد ان کا خرچ دیتے رہتے تھے۔ یہ معاملہ والد کی وفات کے بعد بھی باقی تھا۔ وہ ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے رہتے اور ان کا خرچ انھیں ملتا رہتا۔

کوئی موخر کام کرنے کے لئے معاشی فراغت ضروری ہے۔ اس کی اہمیت دینی کام کے لئے بھی ہے اور دنیوی کام کے لئے بھی۔

دوسرے کا اعتراف

مولانا اقبال احمد سہیل غیر معمولی ذہین اور طباع آدمی تھے۔ وہ اعظم گڑھ میں رہتے تھے۔ ان رچھوٹے بچوں کی تعلیم کے لئے ایک ”ماسٹر صاحب“ مقرر تھے۔ وہ رات دن مولانا کے گھر پر رہتے تھے۔ اور بچوں کو اردو اور انگریزی وغیرہ پڑھاتے تھے۔

ماسٹر صاحب کا کھانا مولانا سہیل کے گھر سے آتا تھا۔ صبح کے ناشتہ میں بعض مرتبہ ایسا ہوا ہے ان کے لئے رسالین کے ساتھ باسی روٹی آئی۔ ماسٹر صاحب نے لوگوں سے کہا کہ باسی مت لایا کرو۔ باسی روٹی کھانے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے گھر میں آکر اپنی والدہ لانا اقبال احمد سہیل سے یہ بات کہی۔ اسی کے ساتھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ابا تو باسی روٹی مانتے ہیں مگر ان کے دماغ میں کمزوری نہیں آئی۔ البیہ نے جواب دیا:

”نہارے ابا کا دماغ بہت بڑا ہے۔ اس میں کچھ کی آجائے تب بھی فرق نہیں پڑتا۔ ماسٹر صاحب کا دماغ چھوٹا ہے۔ وہ ڈرتے ہیں کہ اگر کم ہوا تو ختم ہی ہو جائے گا۔

کچھ معاملہ دوسرے کے اعتراف کا ہے۔ اکثر لوگ دوسرے کی بیعت کا اعتراف نہیں کرتے۔ اس بے کہ وہ ڈرتے ہیں کہ دوسرے کی اہمیت کا اقرار کرنے سے اپنی حیثیت گھٹ جائے گی۔

دوسرے کا اعتراف کرنے کے لئے اپنے کو چھوٹا کرنا پڑتا ہے۔ اور کون ہے جو اپنے کو چھوٹا کرنے پر دوسرے کی حیثیت کا اعتراف کرے۔ صرف دو قسم کے لوگ ہیں جو اپنے کو ”چھوٹا“ کرنے فی ہوتے ہیں۔ یا تو وہ لوگ جواتے اونچے ہوں کہ کسی کی بڑائی کا اعتراف کرنے سے انھیں ہو کہ ان کی شغیفیت میں کمی آجائے گی۔ دوسرے وہ لوگ اس کی ہمت کرتے ہیں جنہیں اللہ کی عظمت ماس نے پہلے ہی سے آنا چھوٹا بنا رکھا ہو کہ اب کسی چیز سے انھیں مزید چھوٹا ہونے کا خطرہ ہے۔

پیغمبر انقلاب

ڈی کس ادیشن ۵۰ روپے

عام ادیشن ۲۵ روپے

تخلیق کی حکمت

ہندستان ۱۹۸۳ء میں روس کے تعاون سے اپنے دو آدمی خلا میں بھیجے گا۔ ان کے نام ہیں :
مسٹر روش ہوترا اور مسٹر اکیش شرما۔ ان دونوں ہوا بازوں نے ۱۹۸۳ء میں دس مہینے روس کے خلائی سنٹر
(Star City) میں گزارے ہیں۔ دس مہینہ کی ٹریننگ میں ان کو جو چیزیں سکھائی گئیں ان میں سے ایک
روسی زبان بھی تھی۔

معلوم کی ایک پریس کانفرنس (ہندستان ٹائمز ۲۴ جولائی ۱۹۸۳ء) میں ان خلا بازوں نے خلا کے
بارہ میں بعض دلچسپ چیزیں بتائیں۔ انھوں نے بتایا کہ خلائی پرواز کے دوران آدمی تقریباً چھ سنٹی
میٹر لمبا ہو جاتا ہے۔ مگر اس کی اصل لمبائی اس وقت واپس آ جاتی ہے جب کہ وہ دوبارہ زمین پر اترتا ہے۔
لمبائی کا یہ فرق جسم کے اوپر فضا کے دباؤ کی وجہ سے ہوتا ہے :

One would gain about six centimetres in height during a space flight,
but would get back to one's normal height soon after returning
to earth with the atmospheric pressure acting on the vertebrate.

خلا میں انسانی جسم کا لمبا ہو جانا بے وزنی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وزن یا بلے وزنی دونوں قوت
کشش کے اثر سے پیدا ہوتے ہیں۔ ہماری زمین بے حد صحیح اندازہ کے مطابق بنائی گئی ہے۔ اس
لئے یہاں ہر آدمی کا فتنہایت متناسب ہوتا ہے، نہ چھوٹا اور نہ بڑا۔ زمین کی جسامت اگر موجودہ
جسامت کے مقابل میں نصف ہو جائے تو اس کی قوت کشش گھٹ جائے گی۔ اس کے نتیجے میں انسان
غیر متناسب طور پر لمبے قد کے ہونے لگیں گے۔ موجودہ معتدل قد کے انسانوں کے بجائے ہر طرف لمبے
لمبے انسان دکھائی دیں گے۔ ایک ایسی دنیا کا تصور کیجئے جہاں موجودہ معتدل قد کے انسانوں
کے بجائے ہر طرف اونٹ جیسے انسان کھڑے ہوئے نظر آتے ہوں

اس کے برعکس اگر ایسا ہو کہ زمین کی جسامت موجودہ جسامت کے مقابلہ میں دونا ہو جائے تو
اس کی قوت کشش بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ جس کا نتیجہ ہو گا کہ جسم کا بڑھنا رک جائے گا۔ شیر کی
جسامت گھٹ کر ٹی جیسی ہو جائے گی اور انسان کا یہ حال ہو گا کہ وہ اپنے موجودہ خوب صورت قد کو
کو دے گا اور زمین ان چھوٹے چھوٹے انسانوں کی بستی بن جائے گی جن کو ہم بونا کہہ کر مسکراتے ہیں۔
تخلیق خداوندی کی یہی وہ حکمت ہے جس کا ذکر قرآن میں ان الفاظ میں آیا ہے —

وکل شی عندہ بقدر (الروعد ۸)

اسلام کیا ہے

آغاز اسلام کے ۳۰۰ سال بعد دسویں صدی عیسوی میں یہ حال تھا کہ آباد دنیا کے بیشتر حصہ پر اسلامی حکومت اور اسلامی تہذیب قائم ہو چکی تھی۔ یہ ایک وسیع سلطنت تھی جس کا مذہبی مرکز مکہ اور ثقافتی و سیاسی مرکز بغداد تھا۔ مغرب میں یہ سلطنت پورے شمالی افریقہ اور بحرالقیانوس کے ساحل تک پھیلی ہوئی تھی، اس کے آگے پورا اسپین (سوائے استوریاکے) اور سلی اور کریٹ کے جزائر بھی اس میں شامل تھے۔ قبرص تک اس کے اثرات پہنچ چکے تھے۔

اسی طرح جنوبی اٹلی کا شہر باری اسلامی حکومت کے ماتحت تھا اور بعض دوسرے مقامات (مثلاً مالطی) اس کے دائرہ اقتدار میں سمجھے جاتے تھے۔ عرب کے شمال میں شام، آرمینیا اور مشرقی قفقاز اسلام کے متقبل مقبوضات تھے اور مشرق میں پورا عراق، ایران اور پورا افغانستان اس کے حدود میں شامل تھا۔ ان ملکوں کے شمال میں ماوراء النہر، مغرب میں خوارزم کا علاقہ اور مغرب میں فرغانہ کی وادیاں اور پہاڑ بھی حکمت اسلامی کا حصہ تھے۔ سلمان دریائے سندھ کو آٹھویں صدی عیسوی میں عبور کر چکے تھے اور اس کے تمام زیریں حصے ان کے قبضہ میں تھے۔

اسلام کی یہ فتوحات خدا کی خاص مدد کے ذریعے حاصل ہوئیں۔ ان کے پیچھے خدا کی عظیم مصلحت شامل تھی۔ اور وہ تھی دینا سے شرک کا خاتمہ اور قرآن کی حفاظت کا انتظام۔ یہ دونوں کام مکمل طور پر انجام پائے۔

تاہم یہی چیز بعد کے مسلمانوں کے لئے سب سے بڑا فتنہ بن گئی۔ وہ اسلام کو اس کی سیاسی تاریخ کی روشنی میں دیکھنے لگے۔ حالانکہ اسلام کو اس کی ابتدائی تعلیمات کی روشنی میں دیکھنا چاہئے۔ آج ایک مسلمان جب اسلام کے احیاء کی بات سوچتا ہے تو اس کے ذہنی سانچہ میں فوراً تاریخ کا احیاء آجاتا ہے۔ وہ "فتوحات" کی تاریخ زندہ کرنے کو اسلام کو زندہ کرنے کے ہم نوا سمجھ لیتا ہے۔ جب کہ اسلام کو زندہ کرنا یہ ہے کہ ایسے افراد تیار کئے جائیں جو خدا کی عظمت و جلال کو محسوس کرنے والے اور اس سے ڈرنے والے ہوں۔ جو دوسرے انسانوں کے ساتھ معاملہ کریں تو یہ سمجھ کر کریں کہ خدا کے یہاں اس کے بارہ میں ان سے پوچھ ہوگی۔ جو دنیا میں آخرت کی خاطر جہیں جو جہنم سے بچاؤ اور جنت میں داخلہ کو اپنا سب سے بڑا مسئلہ بنالیں۔ اسلام آخرت کا عنوان ہے۔ لیکن اگر ذہن صحیح نہ ہو تو وہ دنیا کا عنوان بن کر رہ جاتا ہے۔

دین فطرت

اگر ایک آدمی کو سمندر میں سفر کرنا ہو تو وہ ایسا نہیں کرتا کہ جس طرح سے وہ خشک زمین پر چلتا ہے اسی طرح وہ اپنے پیروں پر چلتا ہو اس سمندر میں داخل ہو جائے۔ بلکہ اس وقت وہ ایک کشتی تیار کرتا ہے اور کشتی میں بیٹھ کر سمندر میں اپنا سفر جاری کرتا ہے۔

جب ایک آدمی ایسا کرتا ہے تو وہ گویا اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ وہ اپنی بنائی ہوئی دنیا میں نہیں ہے بلکہ خدا کی بنائی ہوئی دنیا میں ہے جس کے خود اپنے قوانین ہیں۔ وہ مجبور ہے کہ خدا کی اس خارجی دنیا سے کامل مطابقت کرے۔ آدمی اگر دنیا کو اپنی بنائی ہوئی دنیا سمجھتا تو وہ سمندر میں بھی اسی طرح چلنے لگتا جس طرح وہ خشکی پر چلتا ہے۔

عالم فطرت سے مطابقت کا یہ طریقہ تمام انسان اپنی زندگی کے ”۵۰ فی صد“ حصہ میں اختیار کئے ہوئے ہیں۔ وہ اس سے ذرا بھی انحراف نہیں کرتے۔ مگر زندگی کے بقیہ ”۵۰ فی صد“ حصہ میں وہ اس کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ اسلام اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ یہ دعوت دیتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے دوسرے نصف حصہ میں اسی طریقہ کو اختیار کر لے جس کو وہ اپنی زندگی کے پہلے نصف حصہ میں عملاً اختیار کئے ہوئے ہے۔

انسان کی زندگی کا ایک پہلو طبیسی ہے اور دوسرا پہلو اخلاقی۔ انسان اپنی زندگی کے طبیسی پہلو میں اسی طرح خدا کا مطیع ہے جس طرح بقیہ چیزیں خدا کی پوری طرح مطیع ہیں۔ مگر اپنی زندگی کے اخلاقی پہلو میں وہ خدا کے حکم کو چھوڑ کر اپنی رائے پر چلتا ہے، وہ اطاعت کے بجائے بغاوت کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ اسلام کو اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے اس تضاد کو ختم کر دے۔ وہ صد فی صد خدا کا مطیع و فرماں بردار بن جائے۔

آدمی دنیا میں قانون فطرت سے انحراف کا نتیجہ چوں کہ فوراً سامنے آجاتا ہے اس لئے آدمی مادی پہلوؤں میں اس سے انحراف نہیں کرتا۔ مگر اخلاقی دنیا میں اس کے حقیقی نتائج فوراً نہیں نکلتے اس لئے یہاں آدمی خلاف ورزی کرتا ہے۔

ایک کسان فصل بونے کے وقت قانون زراعت کی پیروی نہ کرے تو فصل کاٹنے کے دن وہ محروم ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسی طرح موجودہ دنیا میں جو آدمی اخلاقی قوانین کی پیروی نہ کرے اس کے حصہ میں آخرت کے دن محرومی اور شرمندگی کے سوا کچھ نہ آئے گا۔

بیکار بھاؤ بکاوگے

شری ہر دیو سنگھ المست (۱۹۸۳ء - ۱۹۲۷ء) انگریزی اور پنجابی زبان کے شاعر تھے۔ وہ اکثر سادہ مثالوں میں بڑی گہری باتیں کیا کرتے تھے۔

شری المست جی نے ایک بار اپنا ایک گیت سنایا۔ یہ گیت پنجابی زبان میں تھا۔ اس گیت میں موٹر کار کے پرزوں کو خطاب کیا گیا تھا۔ شاعر نے اپنے مخصوص انداز میں کہا تھا کہ اے پرزہ، تم اپنے انجن کے ساتھ جوڑے رہو۔ اسی میں تمہاری قیمت ہے۔ اگر تم اپنے انجن سے الگ ہو گئے تو یاد رکھو کہ تم اس دنیا میں بے کار لوہے کے بھاؤ بکاو گے۔

یہ تمثیل بہت بامعنی ہے۔ ایک مشین کے اندر بہت سے پرزے ہوتے ہیں۔ مگر پرزے کی اہمیت اپنی مشین سے جوڑے رہنے میں ہے۔ مشین سے جوڑ کر ایک پرزہ انجن کا حصہ ہوتا ہے۔ مجموعی اعتبار سے وہ انجن کہا جاتا ہے۔ لیکن پرزہ اگر اپنی مشین سے الگ ہو جائے تو وہ اپنی ساری اہمیت کھو دے گا۔ اب وہ کبارٹ خانہ کا حصہ ہو گا نہ کہ مشین کا حصہ۔ اب اس کی قیمت ”لوہے“ کی ہو جائے گی جب کہ اس سے پہلے اس کی قیمت مشین کی تھی۔

یہی معاملہ انسان کا ہے۔ انسان اپنے پورے مجموعے میں شامل ہو تو وہ عظیم تر مجموعہ کا جزر ہے۔ متحد ہونے کی صورت میں ایک فرد کی بھی وہی قیمت ہو جاتی ہے جو پورے مجموعے کی قیمت ہے۔ مگر جو فرد اتحاد کے بندھن سے الگ ہو جائے وہ بس ایک فرد ہے۔ اس کی مثال اس پرزہ کی سی ہے جو اپنے انجن سے الگ ہو گیا ہو۔ ایسا پرزہ کبارٹ خانہ میں جا کر لوہے کے بھاؤ بکتا ہے۔ اسی طرح فرد اپنے مجموعہ سے الگ ہو کر اپنی قیمت کھو دیتا ہے۔

پرزہ کو انجن کا جزر بننے کے لئے اپنی انفرادی، سستی کھو دینی پڑتی ہے۔ اسی طرح فرد کو بھی متحدہ مجموعہ کا جزر بننے کے لئے اپنی انفرادیت کو کھونا پڑتا ہے۔ یقیناً فرد کے لئے یہ ایک بھاری قیمت ہے۔ مگر اس دنیا میں کوئی بھی چیز قیمت دے بغیر نہیں ملتی۔ فرد کی تسکین کے لئے یہ کافی ہے کہ اس نے اتحاد کی جو قیمت دے لی تھی اس سے بڑی چیز اس نے اپنے لئے پالی۔

”لوہا“ اگر اپنی انفرادیت کو کھو کر ”شین“ کا درجہ حاصل کر لے تو یہ اس کے لئے کھونا نہیں ہے بلکہ وہ سب سے بڑی چیز پالینا ہے جس کی وہ اس دنیا میں تمنا کر سکتا ہے۔

ایک سفر

مارچ ۱۹۸۴ میں اجماعۃ الاسلامیہ کی دعوت پر مدینہ (سعودی عرب) کا سفر ہوا۔ وہاں ایک ہفتہ کے لئے راتم انحراف کے پھروں کا پروگرام تھا (اس کی تفصیل الگ سفر نامہ میں ملاحظہ فرمائیں) مدینہ سے واپسی میں اور مولانا محمد ہاشم النفاکی ۱۳ مارچ کی دوپہر کو ریاض پہنچے۔ ریاض قدیم زمانہ میں ایک گاؤں تھا جس کا نام حجر الیمانہ تھا۔ شہر میں گھومتے ہوئے اب بھی کہیں کہیں کچی اینٹوں کی دیواروں کی صورت میں قدیم سبکی کا منظر دکھائی دیتا ہے۔ تاہم آج کا ریاض پورے معنوں میں ایک جدید شہر ہے جو سعودی عرب کا دارالسلطنت ہے۔

ریاض میں پہاڑ دکھائی نہیں دیتے۔ یہ غیر معمولی طور پر بڑا اور منصوبہ بند شہر ہے۔ اس کا بیشتر حصہ صحرائیں بسایا گیا ہے۔ تیسرا شوارع کی ایکسوں نے صحرائیں خشک سڑکوں کو ہر ابھر کر رکھا ہے۔ سڑکیں عام طور پر نہایت عمدہ اور بے حد کشادہ ہیں۔ تاہم یہ شہر ابھی ”زیر تعمیر“ مرحلہ میں ہے۔ چنانچہ ہر طرف توڑنے اور بنانے کے مناظر دکھائی دیتے ہیں۔

۱۳ مارچ ۱۹۸۴ کو سعودی عرب کے سب سے بڑے عالم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز کو ٹیلی فون پر بتایا گیا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ مجھ سے بخوبی واقف تھے۔ انھوں نے کہا کہ ”شیخ سے میرا سلام کہو اور یہ کہو کہ آج دوپہر کا کھانا وہ میرے ساتھ کھائیں۔“ چنانچہ ہم لوگ ٹھہر کر نماز کے بعد ان کے مکان پر پہنچے۔

یہ غیر معمولی طور پر ایک بہت بڑا مکان تھا۔ ایک نہایت وسیع ہال میں نشست تھی۔ تقریباً بیس علماء کرسیوں پر موجود تھے۔ محمد کو شیخ ابن باز کی بائیں طرف کرسی پر بٹھایا گیا۔ اس کے بعد حسب معمول قہوہ آیا۔ آدمی نے پہلی پیالی شیخ ابن باز کی طرف بڑھائی۔ شیخ نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: فضل یا شیخ! شیخ ابن باز نہایت عزت اور محبت کے ساتھ پیش آئے۔ زیادہ تر مسلم دنیا اور میرے کام کے بارے میں گفتگو کرتے رہے۔ کھانا کھانے کے بعد دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔

ریاض سے روانگی کے دن دوبارہ شیخ ابن باز سے ان کے دفتر میں ملے گیا۔ شیخ کا دفتر اتنا بڑا ہے کہ وہ حکومت کا سکرٹریٹ معلوم ہوتا ہے۔ شیخ ایک بہت بڑے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کرسیوں پر نشست تھی۔ وہ عام طور پر لوگوں کو بیٹھے بیٹھے رخصت کر رہے تھے۔ مگر جب میں سامنے آیا تو شیخ فوراً کھڑے ہو گئے اور دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ مجھ کو رخصت کیا۔

۱۲ مارچ کو دکتور عبداللہ بن عبدالحسن التركي سے ملاقات کا پروگرام تھا۔ وہ سعودی عرب کی سب سے بڑی یونیورسٹی جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ کے مدیر (Rector) ہیں۔ ان کا دفتر اتنا بڑا ہے جو خود ایک یونیورسٹی معلوم ہوتا ہے۔ ملاقات کلکٹر ہندستان کے وزیراعظم کے کمرہ سے بھی زیادہ وسیع اور شاندار نظر آیا۔ تاہم اس کے اندر جو انسان بیٹھا ہوا تھا وہ سراپا تو افصح اور سنجیدگی کی تصویر معلوم ہوتا تھا۔

زیادہ تر ہندستان کے حالات اور اسلامی مرکز (دہلی) کے بارے میں گفتگو رہی۔ آخر میں وہ نماز ظہر کے لئے اٹھے۔ میں یہ سمجھا کہ وہ عقیقہ کمرہ میں نماز ادا کرنے کے لئے جا رہے ہیں۔ مگر وہ ہمارے ساتھ بیڑنی دروازہ کی طرف چلے، یہاں تک کہ ہم لوگ زمین سے اتر کر قریب کی مسجد میں پہنچے جو مدیر کے دفتر سے متصل بنائی گئی ہے۔ یہاں کافی لوگ نماز کے لئے جمع تھے۔ دکتور ترکی چلتے رہے یہاں تک کہ وہ امام کی جگہ پہنچ گئے۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ جو شخص یونیورسٹی کا ریکٹر ہے وہ یہاں کی مسجد کا امام بھی ہے۔

دکتور عبداللہ بن عبدالحسن التركي نے ایک بڑی عرب شخصیت سے میرا تعارف کراتے ہوئے کہا
 _____ الشیخ وحید الدین، مدیر المرکز الاسلامی فی الہند، ہومعروف لدینا بنشاطہ
 وصدق سعیدہ۔

سعودی عرب میں دو لاکھ سے زیادہ ہندستانی ہیں۔ ان میں ہندو، مسلمان، اور عیسائی سب شامل ہیں۔ ریاض میں بھی ان کی کافی تعداد ہے۔ ریاض کے زمانہ قیام میں بعض ہندستانی دوستوں کی خواہش ہوئی کہ ان کے یہاں ایک وقت کا کھانا کھایا جائے۔ اس موقع پر ہندستانی دوستوں کی ایک تعداد جمع ہوگئی قرآن کی بعض آیات کی روشنی میں میں نے دین کی حقیقت واضح کرنے کی کوشش کی۔

سعودی عرب میں جو ہندستانی مقیم ہیں وہ عام طور پر خوشش ہیں۔ یہاں وہ مسائل مطلق نہیں ہیں جو ہندستان جیسے ملکوں میں ہوتے ہیں۔ البتہ وطن اور خاندان سے دوری کا احساس ہر ایک کو رہتا ہے۔ دوسری بات بچوں کی تعلیم کی ہے۔ اکثر لوگ اس احساس میں مبتلا رہتے ہیں کہ وطن سے دور رہنے کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو وہی تعلیم نہیں دلا پاتے جیسا وہ چاہتے ہیں۔

دکتور عبدالعلیم عویس جامعۃ الامام میں علوم اجتماعیہ (Social Sciences) کے پروفیسر ہیں۔ ان سے بڑی دلچسپ اور مفید ملاقاتیں رہیں۔ ایک گفتگو میں انھوں نے بڑی عمدہ بات کہی۔ انھوں نے کہا کہ انسان مال بناتا ہے مگر مال انسان نہیں بناتا۔ (الانسان یصنع المال ولكن المال لا یصنع الانسان)

دکٹر عبدالعلیم عویس مصری ہیں اور نہایت ذہین ہیں۔ انھوں نے بتایا کہ کئی مصریوں نے اردو پڑھی ہے اور وہ اردو اتنی ہی اچھی جانتے ہیں جتنا کہ اہل زبان دھم بھید و نالار دیتے کاھلہا، ان میں سے تین مصری اس وقت جاپان میں ہیں۔ دکٹر عبدالعلیم عویس نے اخبار الشرق الاوسط کے لئے میرا انٹرویو لیا۔ ریاض میں ایک سعودی نوجوان عبداللہ الشولیر سے ملاقات ایک یادگار ملاقات تھی۔ ان کے پاس میری تمام عربی کتابیں کئی کئی تعداد میں موجود ہیں۔ وہ خود پڑھنے کے علاوہ دوسروں کو بھی تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ ایک روز گفتگو کرتے ہوئے انھوں نے کہا کہ واللہ ہم آپ سے صرف اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں۔ ہم کو تمام اسلامی مصنفین سے محبت ہے اور آپ اس میں چوٹی پر ہیں (وانتم علی قمّتها)

ساحل العاج کے ایک نوجوان ابو بکر السامی سے ملاقات ہوئی۔ وہ یہاں جامعۃ الامام میں کلیۃ الشریعہ کے طالب علم ہیں۔ انھوں نے بتایا کہ ساحل العاج کی آبادی ۱۰ ملین ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس میں سے ۵۵ فی صد مسلمان ہیں۔ تاہم خود مسلمانوں کا خیال ہے کہ ان کی آبادی ۶۵ فی صد سے کم نہیں۔ یہاں کی سرکاری زبان فرانسیسی ہے۔ صدر حکومت مسلمان ہے اور وزارت میں کئی مسلمان شامل ہیں۔

مذکورہ نوجوان سے میں نے پوچھا کہ ساحل العاج میں مسلمانوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ انھوں نے کہا ہاں۔ مسلمانوں نے یہاں کی یونیورسٹی میں شاندار مسجد بنالی ہے۔ ٹیلی ویژن پر ہر جمعہ کو اسلامی پروگرام ہوتا ہے۔ ان کو حکومت ہر طرح کی سہولت دیتی ہے۔ وغیرہ۔ مگر اس کو انھوں نے حکومت کے ”متملق“ سے تعبیر کیا۔ یہ بھی عجیب ذہن ہے کہ حکومت اگر کچھ کرے تو وہ متملق ہے اور نہ کرے تو ظالم۔

انھوں نے بتایا کہ ساحل العاج میں لوگ کثرت سے مسلمان ہو رہے ہیں۔ ایک مقام پر صرف ایک دن میں چار ہزار آدمی مسلمان ہو گئے۔ میں نے پوچھا کہ کن لوگوں کی کوششوں سے ایسا ہو رہا ہے۔ انھوں نے کہا ————— الفضل یرجع الی اللہ والی الکتب المتربّعة الی الفرسیّة۔

۱۵ اپریل کو دوپہر کا کھانا شیخ ابو عبد الرحمن بن عقیل النظار ہری کے یہاں تھا۔ وہ اعلیٰ پایہ کے مصنف اور عالم ہیں۔ مگر ہندوستان میں اور عرب میں یہ فرق ہے کہ ہندوستان کے علماء بول چال کے موقع پر بھی کتابی زبان بولتے ہیں۔ مگر اکثر عرب علماء لکھتے وقت تو کتابی زبان لکھتے ہیں مگر بولنے کے وقت ان پر عوامی زبان کا اثر آ جاتا ہے مثلاً ہمارے مزبان نے ایک موقع پر گھر کے ایک لڑکے سے کہا، ایش تبغون (تم کیا چاہتے ہو) اس طرح کی زبان سمجھنا ان لوگوں کے لئے کسی قدر مشکل ہوتا ہے جو صرف کتابی عربی سے واقف ہیں۔

عرب لوگ قبوہ اور چائے بہت پیتے ہیں۔ کھانے کے بعد چائے کا دور شروع ہوا تو میں نے چائے پینے سے معذرت کی۔ انھوں نے باصرہ اچائے کی پیالی دیتے ہوئے کہا: پیجیہ میغم کے عمل میں آسانی پیدا

کرتا ہے (يسهل عملية الهضم انشاء الله)

ایک صاحب جو عامی (وکیل) ہیں اور یہاں کھانے میں شریک تھے، انھوں نے ایک گفتگو کے درمیان بڑے دروے کے ساتھ کہا: الناس كلهم يا اخي متعطشون الى الاسلام (میرے بھائی، آج تمام لوگ اسلام کے پیارے ہیں)

۱۶ مارچ (بروز جمعہ) ڈاکٹر احمد تو تونجی کو ٹیبل فون کیا گیا اور میری ریاض میں آمد کا ذکر کیا گیا۔ وہ بہت خوش ہوئے اور فوراً کہا کہ انا احب الشیخ و احسن علی لقائه۔ مگر انھوں نے کہا کہ میں آج ہی دوپہر کو برونی (افریقہ) روانہ ہو رہا ہوں تاہم میں نماز جمعہ کے فوراً بعد شیخ کی تیام گاہ پر آ کر ان سے ملاقات کر دوں گا۔ جمعہ کی نماز ہم لوگوں نے مسجد سلیمانہ میں ادا کی۔ ایک عرب بامرار اپنے ساتھ وہاں لے گئے تھے نماز سے فراغت کے بعد ہم لوگ اپنی قیام گاہ پر لوٹے تو دکتور احمد تو تونجی یہاں موجود تھے۔ مجھ کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے۔ بار بار کہتے رہے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کے کاموں کی ہمارے دل میں بہت قدر ہے۔ آپ ہمارا سرمایہ ہیں وغیرہ وغیرہ۔

وہ ایک خوبصورت قسم کا بند پیکٹ اپنے ساتھ لائے تھے جس پر لکھا ہوا تھا۔

هدیۃ الی الشیخ وحید الدین خان سلمہ اللہ تعالیٰ — شیخ احمد تو تونجی سے میں نے کہا کہ یہ کیا ہے۔ انھوں نے کہا کہ یہ آپ کے لئے ہے۔ میں نے کھولا تو اس کے اندر دو ایسی کتابیں تھیں جو حسین میرا مطلوب تھیں۔ ایک قرآن کا یہی نسخہ جو بائبل پیپر پر چھپا گیا تھا۔ دوسرا حیات الصوابہ (مولانا محمد یوسف کاندھلوی کی جلدیں دمشق کی چھپی ہوئی۔ مجھے قرآن کے مذکورہ نسخے عرصے سے تلاش تھی۔ اسی طرح حیات الصوابہ کا دمشق میں چھپا ہوا نسخہ بھی میں بہت چاہتا تھا۔ الحمد للہ کہ آج ڈاکٹر تو تونجی کے ذریعہ دونوں چیزیں مجھے مل گئیں

دکتور احمد تو تونجی آج ہی برونی (افریقہ) جا رہے تھے۔ چنانچہ انھوں نے دکتور طلحہ جابر العلوانی کو معتمد کیا کہ ان کی غیر موجودگی میں وہ مجھ سے ملتے رہیں اور میری جو بھی ضرورت ہو اس میں میسر میسر معاونت فرمائیں۔

اصحاب رسول کی زندگیاں اسلام کا زندہ نمونہ ہیں۔ چنانچہ اصحاب رسول کے بارہویں اسلاف نے کثرت سے کتابیں اور تراجم لکھے ہیں۔ تاہم اس موضوع پر تدریس کے کتابوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک صحابی کو عنوان بنا کر اس کے تحت ان کے حالات لکھے جاتے ہیں۔ مولانا محمد یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایک کہ عملی عنوانات قائم کر کے اس کے تحت صحابہ کے احوال درج کئے۔ یہ ایک بے حد مشکل کام تھا جو

لبنان میں ایک چڑیا پائی جاتی ہے جس کو چوہا خور (Mouse eater) کہتے ہیں۔ یہ بازے کچھ بڑی ہوتی ہے اور عام طور سے بڑے درختوں کی اوپر کی شاخوں پر بیٹھتی ہے۔

اس چڑیا کے تعلق لبنان میں ایک لطیفہ مشہور ہے۔ صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو وہ زمین پر اپنے سایہ کو دیکھتی ہے۔ اس وقت چوں کہ اس کو اپنا سایہ بہت بڑا نظر آتا ہے، وہ منصوبہ بناتی ہے کہ آج میں ایک اونٹ کو اپنی خوراک بناؤں گی۔ مگر جیسے جیسے سورج اونچا اٹھتا ہے اس کا سایہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ دوپہر کے وقت اس کا سایہ بالکل چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اب وہ اس پر قناعت کر لیتی ہے کہ ایک چوہا کچھ کو اس کو کھالے۔

ایسا ہی کچھ معاملہ موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کا ہو رہا ہے۔ فرضی تصور کے تحت اپنے کو ”مظہم“ سمجھ کر وہ بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں۔ مگر بالآخر ان کے حصہ میں جو چیز آتی ہے وہ صرف ایک ”چھوٹا چوہا“ ہے۔ اور کبھی چھوٹا چوہا بھی نہیں۔

یہاں کے عربی اخبارات اب کافی ترقی یافتہ ہو چکے ہیں۔ مثلاً وہ ایسی چیزیں چھاپنے کی پوزیشن میں ہو گئے ہیں جو عام طور پر ہمارے اردو اخبارات کی دسترس سے باہر ہوتی ہیں۔

روزنامہ الشرق الاوسط (ریاض) کی اشاعت ۲۸ جنوری ۱۹۸۳ء میں ایک مفصل مضمون نظر سے گذرا جس کا عنوان تھا:

وثائق الخابرية البريطانية السرية لعام ۱۹۵۳۔ اس میں سابق برطانوی وزیر اعظم سر وینٹن چرچل کے ایک خط کا حوالہ ہے جو ۲۲ اپریل ۱۹۵۳ء کو لکھا گیا تھا۔ اس خط کے ایک حصہ کا عربی ترجمہ اخبار میں حسب ذیل الفاظ میں درج تھا:

ان آخر المعلومات السرية المتوفرة تظهر	آخری خفیہ اطلاعات بتاتی ہیں کہ یہ کسی قدر خطرناک
مدى خطيرة السماح للاموور بالاستقرار	ہو گا کہ حالات کو بدستور جاری رہنے دیا جائے جبکہ
على حالها بحيثما يستخدم محمد نجيب المانا	عموماً (صدر مصر) نازی جرموں کو مصری فوج کی
نازيين لتعليم الجيش المصري والارهابيين	تربیت کے لئے استعمال کر رہے ہیں اور دہشت
التخريب وحرب العصابات	پندوں کو ترغیب کاری اور گوریلا جنگ کے لئے تیار
	کر رہے ہیں۔

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ۲۰ سال پہلے اسرائیل کے سرپرست عربوں سے کس قدر خوفِ لدہ

روزنامہ الریاض ۲۸ صفحات پر شائع ہوتا ہے۔ اور اس کی قیمت ایک ریال ہوتی ہے۔ اس میں ہر قسم کی معلومات اور ہر طرح کے مضامین ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ تنقیدی خطوط بھی شائع ہوتے ہیں۔ مثلاً الریاض (۱۳ مارچ ۱۹۸۴) میں علی الدویکی القادی (جامعہ مقام القرئی) کا ایک خط نظر سے گذرا۔ جس میں انھوں نے اخبارات کے مواد پر تنقید کرتے ہوئے لکھا تھا کہ ان کو پڑھنے والا ان میں ایسی چیز نہیں پاتا جو اس کی عقل کو گسائے اور سیدھے راستہ کی طرف رہنمائی کرے (کامیجہ القادی فیہا مایشیر غفلہ وما یدہیہ الی الصراط المستقیم)

عربی زبان کا ٹائپ اور اس سے تعلق شینیں اعلیٰ ترین ترقی کے مقام پر پہنچ چکی ہیں۔ عربی اخبارات اور جرائد اور کتابوں کو دیکھ کر خواہش ہوتی ہے کہ کاش اس اردو والوں نے یہی ٹائپ اختیار کر لیا ہوتا تو آج اردو زبان بھی "ٹائپ" کے دور میں پہنچ چکی ہوتی جس طرح فارسی زبان ایسا کر کے ٹائپ کے دور میں پہنچ چکی ہے۔ اردو زبان ابھی تک ٹائپ کے دور کے نو اندے محروم ہے اور غیر ضروری طور پر نستعلیق کا ٹائپ بنانے کی دوڑیں لگی ہوئی ہے۔ اردو کے لئے اس علیحدہ شخص کی ضرورت آج تک میری سمجھ میں نہیں آئی۔

جن ملکوں میں لوگوں کے پاس دولت آئی ہے ان کے یہاں عجیب عجیب تفریحات اور تیشات رائج پا گئے ہیں۔ مثلاً خاندانی تقریبات کی فلم تیار کرنا۔ جو لوگ زیادہ دولت مند ہیں ان کے پاس خود اپنی ذاتی شینیں ہوتی ہیں۔ ورنہ ایسی کمپنیاں ہوتی ہیں جو فلمی تصویر کشی (Video shooting) کا انتظام کرتی ہیں۔ ایک صاحب نے بتایا کہ پاکستان میں ایک شادی کی فلم پانچ ہزار روپے میں فروخت ہوتی ہے لوگ شادی کی تقریب یا دوسری خاندانی تقریبات کی فلم بنا کر رکھ لیتے ہیں اور پھر تفریح کے طور پر اس کو وی۔سی۔ آر پر دیکھتے ہیں۔

جدید دنیا کے دوسرے شہروں کی طرح عرب شہروں میں چلتے ہوئے یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم ایک تمدنی جنگل میں ہیں۔ جہاں یا تو ٹھہرے ہوئے مکانات ہیں یا دوڑتی ہوئی گاڑیاں۔ انسان اپنے آپ سے اور اسی کے ساتھ قدرت سے اپنے کو دور محسوس کرنے لگتا ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جدید تمدن نے انسان سے اس کی اپنی ذات کو بھی چھین لیا ہے۔ اور اس کے خدا کو بھی۔

روزنامہ المدینہ (جمادی الثانی ۱۴۰۴ھ) میں دکتور عبداللہ عمر نعیف کا ایک انٹرویو نظر سے گذرا۔ موصوف اس سے پہلے جامعہ الملک عبدالعزیز (جدہ) میں مدیر تھے۔ اب وہ رابطہ عالم اسلامی کے امین عام ہیں۔ انٹرویو نے ان سے جو سوالات کئے ان میں سے ایک سوال دنیا کے مسلمانوں کے بارہ میں

تھا۔ دکتور عبداللہ ضعیف نے غم ناک انداز میں کہا:

نحن نرى حال المسلمين في كل مكان
وضعهم السيئ - امكنيا تهم الضعيفه فقرهم
جهلهم - انتشار الامراض بينهم
هم جمعہ ام کے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں۔ ان کا حال
برا ہے۔ ان کے وسائل بہت کم ہیں۔ ان میں
غربی اور جہالت ہے۔ ان کے درمیان بیماریاں پھیلی
ہوئی ہیں۔

۱۸ مارچ کی دوپہر کو ہم وزارت داخلہ کے دفتر میں پہنچے۔ عظیم مہارت کی تیسری منزل کے وسیع ہال
سے گزرے تو وہاں بڑے بڑے قائلین پسپے جا رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ ابھی نماز ظہر ادا کی گئی ہے۔ اسی طرح
سعودی مملکت کے تمام دفاتر میں نماز باجماعت ادا کی جاتی ہے اور تمام کارکنان کے لئے لازم ہے کہ وہاں
وقت پورا کر نماز ادا کریں۔

اس کے بعد ہم لوگ نائب وزیر کے دفتر میں داخل ہوئے۔ جدید طرز کے عظیم دفتر میں ایک ایسا
شخص بیٹھا ہوا تھا جو بظاہر معلوم ہوتا تھا کہ کوئی ”مولوی“ ہے۔ نائب وزیر موصوف نے انتہائی اکرام
کے ساتھ ملاقات کی۔ انھوں نے بتایا کہ ہم آپ کی کتابیں پڑھے ہوئے ہیں اور آپ کے بے حد دردِ دل
ہیں۔ انھوں نے اسی وقت وزیر محترم سے ملاقات کے لئے ٹیلیفون کیا۔ وزیر موصوف اپنے روزانہ کے
معمول کے مطابق نماز ظہر سے فارغ ہو کر عوام کی شکایات سن رہے تھے۔ یہ نماز ظہر کے بعد ان کا روزانہ ایک
گھنٹہ کا معمول ہے۔ انھوں نے کہا کہ اس عوامی ملاقات میں شیخ وحید الدین سے ملنا مناسب نہیں۔ بہتر
ہے کہ کل ان سے باقاعدہ ملاقات ہو۔ چنانچہ کل کا وقت طے ہوا۔

اگلے دن ۱۹ مارچ کو وزیر داخلہ (سعودی مملکت) سے ملاقات ہوئی۔ یہ شہزادہ ناائف بن
عبدالعزیز ہیں جو موجودہ شاہ قہد کے حقیقی بھائی ہیں۔ جتنا عظیم الشان ان کا دفتر ہے اور ان کے
گرد و جتنے وسیع استقامات ہیں اس کے لحاظ سے ہمارا سامنا ایک ایسے شخص سے ہونا چاہئے تھا جو کبر کی
تصویر بنا ہوا ہو۔ مگر جب ہم ملے تو ہمارے سامنے ایک ایسا شخص تھا جو سراسر تواضع کا نمونہ دکھائی دیتا تھا۔
گفتگو کے دوران معلوم ہوا کہ شہزادہ مذکور مجھ سے اور میرے کام سے بخوبی واقف ہیں۔ انھوں
نے نہایت توجہ سے ہماری دعوتی باتوں کو سنا۔ اور اس پر اپنی طرف سے آیات اور احادیث کا اضافہ
کرتے رہے۔ انھوں نے نہ تو اپنے کارناموں کو بیان کیا اور نہ کسی مفروضہ دشمن کے خلاف جوش و غضب
کا مظاہرہ کیا۔ بلکہ یہ کہا کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ دے کہ اتحاد و اتفاق کے ساتھ دین کا کام کر سکیں۔

سعودی عرب کے ذمہ داروں سے ملاقات کے وقت مجھے ایسا ہوا کہ اس معاملہ پر خدا کی خاص

نظر ہے۔ شاید یہ خدا کا منصوبہ ہے کہ دین کی فستدریں جب دوسری جگہ مسٹ رہی ہوں اس وقت بھی وہ یہاں موجود رہیں۔ شاید یہی مطلب ہے اس حدیث کا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا — ان الدین لیا رزالی الجاز کما تارز الحیة الی جحرھا۔

ہندستان کے مسلمانوں کے ذہن پر جس طرح یہاں کا اکثریتی فرقہ چھایا ہوا ہے۔ اسی طرح عربوں کے ذہن پر یہودیوں اور عیسائیوں کا مسئلہ چھایا ہوا ہے۔ روزنامہ المدینہ (۱۰ جمادی الثانی ۱۴۰۴ء) میں ایک مضمون (صفحہ ۹) نظر سے گذرا۔ مضمون نگار اس میں مسلمانوں کے مسائل کا جائزہ لیتے ہوئے کہتے ہیں:

ولم یکن الاستعمار فی العصر الحدیث اتسل شماسة من الحروب الصلیبیة۔ فلا فرق بینہ و بین الحروب الصلیبیة الا فی اختلاف الوسيلة۔ فاذا كانت وسیلة الحرب الصلیبیة هي القهر العسکری فان وسیلة الاستعمار الحدیث هي محو شخصية الشعب والقضاء علی مقوماتها الاساسیة من عقیدة و لغة و تقالید۔

موجودہ زمانہ کا استعمار صلیبی جنگوں سے کم برا نہیں ہے۔ اس میں اور صلیبی جنگوں میں کوئی فرق نہیں سوا وسائل کے فرق کے۔ صلیبی جنگوں کا وسیلہ اگر فوجی سخت توجہ دیا استعمار کا وسیلہ قوم کے تشخص کو مٹانا اور اس کی ان بنیادی قدروں کو ختم کرنا ہے جو عقیدہ اور زبان اور روایات سے تعلق رکھتی ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ صلیبی قومیں اپنے مقدس مقامات کو مسلمانوں سے واپس لینے کے جذبہ کے تحت اٹھی تھیں۔ جب کہ موجودہ زمانہ کا استعمار نئی قوتوں کے زور پر ابھرا۔ مسلمانوں نے چون کہ دونوں کو ایک سمجھا اس لئے انھوں نے جدید "استعمار" کے مقابلہ میں صرف منفی رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ قدیم صلیبی حملوں کی طرح وہ ان کے خلاف لڑنے کے لئے کھڑے ہو گئے۔ اگر وہ "استعمار" کی حقیقت کو صحیح طور پر سمجھتے تو ان کو نظر آتا کہ وہ صرف استعمار نہیں ہے بلکہ وہ جدید امکانات کا ہر ادلی بھی ہے، دعوت اسلامی کے اعتبار سے بھی اور دنیوی ترقی کے اعتبار سے بھی۔

۱۸ مارچ کو ہم موسیٰ الملک فیصل النخیریہ (ریاض) میں گئے۔ اس کی عمارت اتنی عظیم الشان ہے کہ اس کو دیکھ کر شاہی محل کا گمان ہوتا ہے۔ اس ادارہ کی بہت سی دینی اور تعمیر سرگرمیاں ہیں جن میں سے ایک فیصل انعام بھی ہے جو پانچ قسم کے میدان میں کام کرنے والوں کو امتیاز کی بنیاد پر دیا جاتا ہے۔ اس کے تحت ایک ذیلی ادارہ بھی ہے جس کا نام مرکز الملک فیصل للبحث والدراسات الاسلامیہ ہے۔

۱۸ مارچ کی شام کو ریاض فیملی وژن پر دو انٹرویو ہوئے۔ دونوں آدھ گھنٹہ کے تھے۔

جب میں اپنے ساتھی دکتور محمد مان الجبلی (الابین العام المساعد للندوة العالمیہ للشباب الاسلامی) کے ساتھ ٹیلی وژن سنٹر پر پہنچا تو مجھے ایسا عکس ہوا کہ میں "ریاض" میں نہیں ہوں بلکہ امریکہ کے کسی انہستانی جدید قسم کے مالی شان دفتر میں ہوں۔ یہ مغرب کا وقت تھا۔ دکتور مانع الجبلی نے کہا کہ ہم لوگ پہلے نماز پڑھ لیں۔ اس کے بعد ہم پہلی منزل کے ایک بڑے ہال میں داخل ہوئے تو یہاں مصطفیٰ پھما ہوا تھا اور بالکل مسجد کا منظر تھا۔ امریکی طرز کی عمارت میں اسلامی طرز کا عبادت خانہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔

انٹرویو انگریزی میں تھا۔ اس کی صورت یہ تھی کہ دکتور محمد مانع الجبلی سوال کرتے تھے اور میں اس کا جواب دیتا تھا۔ پہلا انٹرویو زیادہ تر میرے بارہ میں اور مرکز الاسلامی کے بارہ میں اور ہندستان کے مسلمانوں کے بارہ میں تھا۔ دوسرا انٹرویو زیادہ تر الاسلامی تہذیب کے بارہ میں اور جدید تبلیغ اور اسلام کی طرف سے اس کے جواب کے بارہ میں تھا۔

۱۹ مارچ کی شام کو ہم ریاض سے جدہ کے لئے روانہ ہوئے۔ یہ جاز (۴۷) جدہ ہوتے ہوئے لندن جا رہا تھا۔ جہاز کی روانگی کے ساتھ اطلاعات شروع ہوئے۔ سعودی ایئر لائنز شایدا واصلہ ایئر لائنز ہے جس کے اعلانات بسم اللہ الرحمن الرحیم اور باذن اللہ تعالیٰ جیسے الفاظ کے ساتھ مسافر کے کالوں میں پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد خالص عرب لہجہ میں قرآن کی آیات اور سفر کی دعا سنائی گئی۔

۲۰ مارچ کی صبح کو ہم جدہ میں تھے۔ دکتور عبداللہ عرفہ نعیم سے ٹیلی فون پر وقت یا گیا تھا اور انہوں نے کہ میں ۱۱ بجے دن کا وقت دیا تھا۔ مگر ہم لوگ جدہ میں دیر سے پہنچے اور بظاہر ممکن معلوم نہیں ہوا کہ ہم لوگ وقت پر کچھ پہنچ کر ان سے مل سکیں گے۔ میں نے جناب حامد الدین صاحب (جامعہ عبدالملک عبدالعزیز) سے کہا تو انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت اپنے مکان پر ہوں گے۔ اس لئے ابھی ان سے ٹیلی فون کر کے دوسرا وقت مقرر کر لیا جائے۔ یہ نماز فجر کے بعد کا وقت تھا۔ حامد الدین صاحب نے ٹیلی فون لایا تو اسلام علیکم کے

بعد پہلا جملہ یہ کہہا : I hope I did not disturb you.

(ڈاکٹر صاحب، مجھے امید ہے کہ میں نے آپ کو خلل نہیں ڈالا ہوگا) میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ انداز خطاب تعلیم سے آتا ہے۔ اگر قوم کو تعلیم یافتہ بنا دیا جائے تو قوم کے تمام مسائل اپنے آپ ختم ہو جائیں۔ کیوں کہ تعلیم قوم کے افراد کو مہذب بھی بناتی ہے اور باشعور بھی۔

اس کے مطابق شام کو نماز عصر کے بعد دکتور عبداللہ عرفہ نعیم سے ان کی قیام گاہ (جدہ) پر ملاقات ہوئی۔ نہایت خندہ پیشانی سے ملے اور اسلامی مرکز کی سرگرمیوں کے بارہ معلومات کرتے رہے۔ انہوں نے خاتون

نظارہ کی کہ ہندوستان کے اعلیٰ سفر کے موقع پر اسلامی مرکز کی بھی زیارت کریں۔

جدہ میں ہم نے سرکاری جہان بننے کے بجائے جناب محمد رفیق قریشی کی میزبانی کو پسند کیا اس کی وجہ سے یہاں بہت سے لوگوں سے ملاقات کا موقع ملا۔

دکتور احمد محمد علی سے ملاقات ہوئی جو اسلامک ڈیپنٹ بینک کے صدر ہیں۔ مختلف ملاقاتوں کے درمیان میں نے محسوس کیا کہ راقم الحروف نے جو آواز میں سال پہلے بلند کرنا شروع کیا تھا اس کی اہمیت اب عام طور پر محسوس کی جانے لگی ہے۔ اب سوچنے سمجھنے والا طبقہ عام طور پر تسلیم کرتا ہے کہ دعوت اسلامی کا کام قومی اور سیاسی جھگڑوں سے الگ ہو کر کرنا چاہئے۔ مجھے یقین ہے کہ جربات پچھلے برسوں میں اجنبی بنی ہوئی تھی بہت جلد وہ وقت آ رہا ہے جب کہ دہی تمام لوگوں کی بات ہوگی۔

۲۱ مارچ کی صبح کو ہم مولانا عبد الواحد ندوی کے ساتھ عمرہ کرنے کے لئے مکہ پہنچے۔ طواف کعبہ کے دوران بھیڑ نہیں تھی، اس لئے حجر اسود تک پہنچنے کا موقع بھی آسانی سے مل گیا۔ حجر اسود ایک بڑے پیارے مانند نظر آیا۔ جو گویا چھوٹا جعبہ ہے۔ کعبے کے گرد گھومتے ہوئے اور صفا اور مردہ کے درمیان سی کرتے ہوئے جو احساسات ایک مومن پر طاری ہوتے ہیں ان کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔

۲۱ مارچ کی شام کو ہم جدہ سے دہی کے لئے روانہ ہوئے۔ جہاز میں مجھے سردی کا احساس ہوا تو اوپر کا خانہ کھولا کہ اس میں سے کبل نکال کر پیروں پر ڈال لوں۔ مگر وہاں صرف تکیہ رکھا ہوا تھا۔ مجھ کو "ٹوٹتے ہوئے دیکھ کر جہاز کا ایک کارکن قریب آیا اور بولا

Can I help you.

(کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں) اردو میں اسی بات کو کہتے ہیں "آپ کو کیا چیز چاہئے" زبان کا یہ اسلوب دونوں زبان کے بولنے والوں کے مزاج میں بھی منتقل ہوا ہے جس کا مظاہرہ مختلف عملی پہلوؤں سے مقرر ہوتا ہے۔

۲۰ مارچ کی شام کو ہمارا جہاز دہی کے ہوائی اڈہ پر اترا۔ جیسے ہی میں ہوائی جہاز کی سیڑھی سے نیچے اترا، ہوائی اڈہ کا ایک افسر میرے قریب آیا اور سوالیہ انداز میں کہا: "اسٹیک ویڈالین" میں نے کہا نفسم۔ اس نے مر جا کہا اور کہا کہ دکتور سالم عبد اللہ المحمڈ ہر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آگے بڑھ کر ہوائی اڈہ کی عمارت میں داخل ہوا۔ تو دوبارہ ہوائی اڈہ کے ایک ذمہ دار آگے بڑھے اور مذکورہ سوال کیا۔ اور پھر ہمارے ساتھ چلنے لگے۔ یہاں تک کہ ہم کو باہر پہنچا دیا جہاں لوگ ہمارے منتظر تھے۔

دکتر سالم عبداللہ محمود شارجہ کے ممتاز ترین ڈاکٹر ہیں۔ ان کے والد الشیخ عبداللہ بن علی محمود شارجہ کے ایک انتہائی ممتاز شخص تھے۔ یہاں ان کا مکان بجائے خود ایک محل معلوم ہوتا ہے۔ شارجہ میں ہماری آمد ڈاکٹر سالم عبداللہ محمود کی دعوت پر ہوئی ہے۔ انھوں نے غیر معمولی کوشش کی۔ ہمارے سعودی مملکت میں قیام کے دوران ان کے درجنوں ٹیلی فون آتے رہے۔ یہاں کے سفر میں ہمارے لئے مختلف قسم کی شہداء رکاوٹیں حائل تھیں مگر انھوں نے اپنے اثرو رسوخ سے ان تمام رکاوٹوں کو حل کیا۔ یہاں تک کہ شارجہ میں ہمارا داخلہ ممکن ہو سکا۔

شارجہ کا ہوائی اڈہ الگ ہے۔ تاہم ہم دوہئی کے ہوائی اڈہ پر اترے۔ یہاں سے شارجہ ۲۵۔۲۰ منٹ کے فاصلہ پر ہے۔ دوہئی ہوائی اڈہ سے چلے تو دوہئی شہر کے مناظر سامنے آتے۔ اس کی شہری پلاننگ نہایت اعلیٰ ہے۔ غالباً تمام عرب ممالک میں دوہئی اس اعتبار سے نمبر ایک پر ہے۔ اس کی غیر معمولی طور پر پر رونق دنیا سے گزرتے ہوئے میرے دل نے کہا:

پٹرول کے کرشموں کا یہ حال ہے تو پٹرول کے خالق کے کرشموں کا کیا حال ہوگا۔

عمل کیفیت کی امکانات اتنی زیادہ ہیں تو عمل لطیف کی امکانات کتنی زیادہ ہوں گی۔

ہماری گاڑی ایک وسیع مکان کے سلسلے کی جو یہاں کی اہم ترین سڑک کے کنارے ہے۔ یہ ”مکتبہ الشیخ عبداللہ بن علی محمود“ کی عمارت تھی۔ یہ شارجہ (شارجہ) کا سب سے زیادہ سرسبز اور صاف ستھرا علاقہ ہے۔ یہاں بڑے بڑے شیوخ رہتے ہیں۔ سڑکیں نہایت چکنی اور صاف ستھری ہیں۔ اور ان کے دونوں طرف ایک منزلہ یا دو منزلہ مکانات پھیلے ہوئے ہیں۔

اسی مکتبہ (لائبریری) کی وسیع عمارت میں میرا قیام تھا۔ اور اس کے وسیع ہال میں تقریر کا پروگرام رکھا گیا تھا۔ عمارت کے باہر ایک بڑا سا خوبصورت بورڈ نظر آیا جس پر پروگرام کی تفصیل درج تھی۔ اس مضمون کا پوسٹر تیار کر کے پوری عرب امارات میں پھیلا دیا گیا تھا۔ پوسٹر کا فقر عکس اگلے صفحہ پر درج کیا جا رہا ہے۔

۲۳ مارچ کی شام کو نماز عشاء کے بعد پروگرام تھا۔ لائبریری کا وسیع ہال سامعین سے بھرا ہوا تھا۔

بازو کے ٹرے کمرے میں بھی کرسیاں بچھی ہوئی تھیں اور ٹیلی ویژن Closed-circuit television

کے ذریعہ آواز اور تصویر سچانے کا انتظام تھا۔ تاہم کرسیاں ناکافی ثابت ہوئیں اور کثرت سے لوگ کھڑے ہوئے نظر آئے۔ معلوم ہوا کہ پوسٹ عرب امارات سے اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ صرف میری تقریر سننے کے لئے آیا تھا۔ لائبریری کے ایک کارکن نے بتایا کہ یہاں اکثر اجتماعات ہوتے رہتے ہیں۔ مگر اتنی بڑی تعداد میں اس سے پہلے

بِسْمِ اللَّهِ

يَلْقَى الْكَاتِبَ وَالْفَكْرَارَ

مَجَازُ
الْمَلِكِ فِي تَوْ

يَوْمَ الْخَمِيسِ بَعْدَ صَد

١٩ / صِرَافِي السَّانِيَةِ ١٤٠٤ هـ

وَذَلِكَ بِمَقَرِّ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ

الْكَاثِنِ بِالشَّارِقَةِ -

وَالدَّاءِ

رحمة
ري الشيخ وعبد بن فنان
خوان
مستأجر الخديعة الحصرية
العشاء مباشرة

فق ٢٢ / ٣ / ١٩٨٤ م

ة الشيخ

عمود « رحمه الله »

ب دائرة المرور

مة

صرف ایک بار لوگ جمع ہوئے تھے جب کہ لائبریری کا افتتاح تھا اور سلطان مشرق خود اس کا افتتاح کرنے لئے تشریف لائے تھے۔

ابتدائی کارروائی کے بعد میں نے عربی مقالہ ”الاسلام والتحديات العصرية“ پڑھ کر نایا۔ لوگ انتہائی خاموشی کے ساتھ سنتے رہے۔ مقالے لوگوں کی غیر معمولی دل چسپی کا ایک مظاہرہ یہ ہوا کہ مقالہ ختم ہونے کے بعد بڑی تعداد میں لوگ ہال میں ٹھہرے رہے اور دیر تک مجھ سے باتیں کرتے رہے۔ لوگ موضوع کے بارہ میں مزید تفصیل جانا چاہتے تھے۔ میں نے کہا کہ اس موضوع پر میں انشاء اللہ ایک جامع کتاب تیار کر رہا ہوں جس کا انگریزی نام God Arises ہوگا۔

اجتماع کے بیشتر شرکاء بے حد خاموشی اور خجندگی کے ساتھ مقالہ کو سنتے رہے اور مقالہ سننے کے بعد غور و فکر میں ڈوبے ہوئے نظر آئے۔ مگر چند لوگ جن کا تعلق ایک خاص جماعت سے تھا اور جو یاسی اسلام کے بارہ میں میری تنقیدوں سے براہم ہیں وہ غیر متعلق سوالات کر کے فضا کو برہم کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ ان کے سوالات زیادہ تر ایسے تھے جن کا تعلق اصل موضوع سے نہ تھا بلکہ میری ذات کو مطعون کرنا تھا۔ مثلاً آپ نے جہاد کو ساقط کر دیا ہے۔ آپ حدیث کی حجیت کے منکر ہیں۔ آپ اسلام دشمن طاقتوں کے ایجنٹ ہیں۔ آپ نادان یا نبیوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ ظالموں کی حمایت کرتے ہیں۔ وغیرہ

اجتماع کے عام شرکاء کو ان سوالات سے کوئی دل چسپی نہ تھی۔ چند آدمی (خاص طور غالباً دو آدمی) اس سلسلے میں بہت پیش پیش تھے۔ میں نے ابتداً مختصر جوابات دئے مگر ان کی تیزی اور شدت میں اماند ہوتا گیا۔ یہاں تک کہ وہ بہت زور زور سے بولنے لگے۔ اس وقت میں نے فیصلہ کیا کہ اسلامی اصول کے مطابق ان سے اعراض کرنا چاہئے۔ چنانچہ میں نے ان تک پر حسب ذیل الفاظ کہے اور پھر خاموش ہو گیا:

عفواً یا اخی لا فائدة فی مثل هذه الاسئلة والاجوبة لان هذا الاسئلة ليست اسئلة بل هي كلها جدال۔ ونبينا صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن الجدال۔ واني كما قول الا ما قال للمؤمنون الاولون عن المحاد لبين، سلام عليكم، لانما نحن عليه ولكم ما انتم عليه (یہ آخری قول بخران کے ان مومنین کا تھا جن کا ذکر قرآن کی سورۃ القصص، آیت ۵۵ میں آیا ہے)۔

۲۵ مارچ کی صبح کو عمر رضی نے انٹرویو لیا۔ وہ ایک مصری نوجوان ہیں۔ اور یہاں ماہنامہ المصباح (دینی) سے وابستہ ہیں۔ انٹرویو میں میری ذات سے متعلق سوالات، المکرر اسلامی کے مقاصد اور سرگرمیاں اور ہندستان اور عالم اسلام کے حالات کے بارہ میں سوالات تھے۔ انٹرویو مختصر رہا۔

ایک گھنٹہ تک جاری رہا۔

نماز ظہر کے فوراً بعد ہم لوگ شیخ علی الموصی (رئیس المحکمۃ الشیعہ) کی دعوت پر ان کے مکان کے لئے روانہ ہوئے۔ وہ شارقہ (خاص) سے ۸۰ کلومیٹر کے فاصلہ پر زید میں رہتے ہیں۔ زید یہاں کا نہایت سرسبز اور شاداب علاقہ ہے۔ یہاں شیخ کا وسیع مکان ہے اور اس سے متعلق دور تک پھیلے ہوئے ان کے باغات ہیں۔ جن میں کھجور کے درخت ہیں اور مختلف قسم کی زراعت ہوتی ہے۔

زید جاتے ہوئے طویل فاصلہ صحرائیں طے کرنا پڑا۔ نہایت عمدہ بنی ہوئی سڑک کے دونوں طرف ریستے صحرائیں جن میں جھاڑیاں نظر آتی ہیں۔ یہ صحرائیں قدیم ترین زمانہ سے بظاہر ”بے قیمت“ پڑے ہوئے تھے۔ مگر ان صحرائوں کے نیچے ایک ایسی جینر دفن تھی جو ہر دوسری چیز کی قیمت ادا کر سکتی تھی چنانچہ اس نے ظاہر کو قیمت ادا کی اور آج انھیں صحرائوں میں شاندار شہر آباد نظر آتے ہیں۔

صحرائیں دور آگ کے بہت بڑے بڑے شعلے جلتے ہوئے نظر آئے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ گیس کے فضلات ہیں جو جل رہے ہیں۔ گیس کے یہ فضلات انتہائی قیمتی ہیں۔ ان سے ہزاروں چیزیں بنتی ہیں۔ انھیں سے وہ کوکنگ گیس بنتی ہے جس کو حاصل کرنے کے لئے ہندوستان میں ایک آدمی کو کئی کئی سال تک لائن لگانی پڑتی ہے۔ مگر خلیجی ممالک میں اکثر یہ قیمتی چیز پھینک دی جاتی ہے اور جلتی رہتی ہے۔ اگر ان کو استعمال میں لایا جائے (جیسا کہ ترقی یافتہ ممالک ان کو استعمال میں لارہے ہیں) تو وہ دولت کا عظیم نشان خزانہ بن جائے۔

۲۳ مارچ ۱۹۸۴ کو شارقہ میں ایک بڑے شیخ کے یہاں ایک خصوصی نشست تھی۔ اسے میں ہندوستان کے ایک مسلم قائد وسیع کمرہ میں داخل ہوئے۔ ملاقات کے بعد انھوں نے کچھ چٹھے ہوئے کاغذات عرب شیوخ کے درمیان تقسیم کرنے شروع کئے۔ میں نے دیکھا تو اس میں ہندوستان کے مسلمانوں پر حکومت کے ”مظالم“ کے خلاف احتجاج پکار تھی۔ گفتگو کے دوران قائد موصوف نے کہا:

”ہندوستان میں اسلام آزاد نہیں ہے۔ مسجد کے اندر بھی سجدہ کی آزادی نہیں“

یہ سن کر ایک عرب شیخ نے کہا: ہم نے کئی بار ہندوستان کی زیارت کی ہے۔ اور وہاں مختلف مقامات پر مسجدوں کے اندر نماز میں پڑھی ہیں۔ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ وہاں مسجدوں میں سجدہ کرنے کی ”آزادی نہ ہو“

اس موقع پر قائد موصوف نے ایک ”پریس اسٹٹمنٹ“ تقسیم کیا جس کے چھ نکات میں سے ایک نکتہ یہ تھا:

A urinal was constructed at the tomb of famous Urdu poet Zauq

۲۶ مارچ ۱۹۸۴ کی صبح کو ہم برٹش ایئرویز (۱۴۷) کے ذریعہ دہلی واپس پہنچے۔

ناموافق حالات

سروالٹر اسکاٹ (۱۸۳۲-۱۷۷۱) کا شمار انگریزی ادب کے نامور افراد میں ہوتا ہے۔ مگر اس کو یہ مقام معمولی حیثیت کی قیمت میں ملا۔ اس کی معمولی حیثیت اس کے لئے وہ زینہ بن گئی جس پر چڑھ کر وہ اعلیٰ درجہ کو پہنچے۔

والٹر اسکاٹ اپنی ادھیر عمر تک ایک معمولی صلاحیت کا انسان سمجھا جاتا تھا۔ اس کی حیثیت بس ایک تیسرے درجہ کے شاعر کی تھی۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ اس کے اوپر قرضوں کا بوجھ لگ گیا۔ اس کی شاعری اس کو اتنی آمدنی نہ دے سکی جس سے وہ اپنے قرضوں کی ادائیگی کر سکے۔ بالآخر اس کے حالات نہایت شدید ہو گئے۔ شدید حالات نے اس کی شخصیت کو آخر حد تک جھنجھوڑ دیا۔ اس کا نتیجہ ہوا کہ والٹر اسکاٹ کے اندر سے ایک نیا انسان ابھر آیا۔ اس کی ذہنی پرواز نے کام کا نیا میدان تلاش کر لیا۔

اب اس نے نئی نئی کتابیں پڑھیں یہاں تک کہ اس پر کھلا کہ وہ محبت کی تاریخی داستانیں لکھے۔ چنانچہ اس نے محبت کی تاریخی داستانوں کو ناول کے انداز میں قلم بند کرنا شروع کر دیا۔

قرض کی ادائیگی کے جذبہ نے اس کو ابھارا کہ وہ اس میدان میں زبردست محنت کرے۔ اس نے کئی سال تک اس راہ میں اپنی ساری طاقت صرف کر دی۔ اس کو اپنی کہانی بازاری میں اچھی قیمت میں فروخت کرنی تھی اور یہ اسی وقت ممکن تھا جب کہ اس کی کہانیاں اتنی جاندار ہوں کہ قارئین کی توجہ اپنی طرف کھینچ سکیں۔

چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ والٹر اسکاٹ کی غیر معمولی محنت اس کی کہانیوں کی مقبولیت کی ضمانت بن گئی۔ اس کی لکھی ہوئی کہانیاں اتنی زیادہ فروخت ہوئیں کہ اس کا سارا قرض ادا ہو گیا۔ والٹر اسکاٹ پر اگر یہ آفت نہ آتی تو اس کے اندر وہ زبردست محرک پیدا نہیں ہو سکتا جس نے اس سے وہ کہانیاں لکھوائیں جس نے اس کو انگریزی ادب میں غیر معمولی مقام دے دیا۔

اس کے بعد والٹر اسکاٹ کو سر کے خطاب سے نوازا گیا۔ والٹر اسکاٹ کے لئے قرض کا مسئلہ نہایت جاں گداز مسئلہ تھا۔ لیکن اگر یہ جاں گداز مسئلہ نہ ہوتا تو والٹر اسکاٹ سروالٹر اسکاٹ بھی نہ بنتا۔

اتحاد کا طریقہ

اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا یہ قاعدہ ہے کہ باری باری ہر ممبر اور مختلف علاقائی گروہوں (Regional groups) کو ممبرت کا موقع دیا جاتا ہے۔ کچھ ممبروں میں لاطینی امریکہ کو صدر مقرر ہونا تھا۔ مگر جب انتخاب کا مسئلہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پیش ہوا تو لاطینی امریکہ کے ممالک کسی ایک ممبر ملک کی ممبرت پر متفق نہ ہو سکے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ۱۵۸ ممبران کی پوری اسمبلی سے ووٹ لیا گیا اور عمومی ووٹوں کی کثرت سے اس کا فیصلہ کیا گیا۔ یہی صورت اکثر حالات میں پیش آتی ہے۔

موجودہ ممبران میں افریقہ کی باری تھی۔ جب یہ مسئلہ زیر غور آیا تو افریقی ممالک نے اتفاق رائے سے منظور کر لیا کہ زامبیا کے مندوب مسٹر پال لوسا کا (Paul Lusaka) ۳۹ ویں جنرل اسمبلی کے صدر ہوں گے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا ۳۹ واں سیشن ستمبر ۱۹۸۴ میں شروع ہو گا۔ واضح ہو کہ افریقی ممالک نظر پاتی اعتبار سے ایک دوسرے سے کافی مختلف ہیں۔ مثلاً لیبیا پر جوش انقلابی ہے۔ مصر معتدل پالیسی پر عامل ہے۔ موریشیوم میں مارکسی حکومت ہے۔ زائر ایک تہامت پرست ملک ہے۔ ان کے درمیان اندرونی معاملات میں کافی اختلافات ہیں۔ اس کے باوجود بین الاقوامی انجمن میں انھوں نے نادر اتفاق رائے کا ثبوت دیا ہے۔

یہ انوکھا واقعہ کیسے ظاہر ہوا، اس سلسلے میں نیویارک ٹائمز کے نامہ نگار جرڈ برنسٹین (Richard Bernstein) نے بعض ڈپلومیٹ کے یہ الفاظ نقل کئے ہیں:

African unanimity is only achieved by
avoiding potentially contentious issues.

افریقی اتحاد رائے صرف اس طرح حاصل کیا گیا ہے کہ انھوں نے اختلافی باتوں کو پس پشت رکھا (ٹائمز آف انڈیا ۲۹ جنوری ۱۹۸۴)

یہی موجودہ دنیا میں اتحاد و اتفاق کا واحد یقینی راستہ ہے۔ انسانوں کی راہیں ہمیشہ مختلف ہوتی ہیں۔ یہ ممکن نہیں کہ ہر معاملہ میں تمام لوگ بالکل متفق الٹے ہو جائیں۔ ایسی حالت میں باہمی اتحاد کی صورت صرف یہ ہے کہ اتحاد کی خاطر اختلاف کو بازو میں رکھ دیا جائے۔ اختلاف کو ختم کر کے اتحاد قائم نہیں ہوتا۔ اتحاد ہمیشہ صرف اس وقت قائم ہوتا ہے جب کہ کچھ لوگ اپنے اختلاف کو ممبر کے خانہ میں ڈالنے پر راضی ہو جائیں۔



عالمی ظرفی

دور عباسی کا ایک واقعہ تاریخ کی بعض کتابوں میں ان الفاظ میں آیا ہے:

خطب الخليفة العباسي المنصور يومئذ
جماعة من الاعراب بالشام، فقال: ايها
الناس ينبغي ان نحمد الله على ما وهبكم
في - فاني منذ وليتكم ابعدا الله عنكم الطاعن
الذي كان يفتك بكم - فقال له احد
المستعدين ان الله اكرم من ان يحجم علينا
في وقت واحد الطاعن والمنصور
خلیفہ منصور عباسی نے ایک روز شام کے اعراب کی
ایک جماعت کے سامنے تقریر کی۔ اس نے کہا کہ
اے لوگو، تم کو چاہئے کہ تم میرے جیسے خلیفہ کے ملنے پر
اللہ کا شکر ادا کرو کیوں کہ جب سے میں خلیفہ ہوا ہوں
اللہ نے تم سے طاعنوں کو دور کر دیا ہے۔
اس کے بعد سننے والوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ اللہ
اس سے زیادہ کریم ہے کہ وہ ایک وقت میں ہمارے اوپر
طاعنوں اور منصور دونوں کو جمع کر دے۔

اعرابی کا یہ جملہ سخت توہین آمیز تھا۔ عام طریقہ کے مطابق چاہئے تھا کہ خلیفہ منصور عباسی اس کو سن کر
بھڑک اٹھے اور مذکورہ شخص کے قتل کا حکم کر دے۔ مگر خلیفہ منصور نہایت بلند حوصلہ آدمی تھا۔ اس نے
اعرابی کے جملہ میں گستاخی کا پہلو دیکھنے کے بجائے جرأت اور ذہانت کے پہلو کو دیکھا۔ اس نے اس کی قدر
کی اور حکم دیا کہ اس شخص کو خزانہ خاص سے انعام دیا جائے اور اس کو عزت کے ساتھ اس کے گھر پہنچایا جائے۔
پست اور کمیز کم کے لوگ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کہنے والے نے ان کی موافقت میں بات کہی ہے یا ان
کی مخالفت میں۔ وہ موافق کو نوازتے ہیں اور مخالف کے دشمن بن جاتے ہیں۔ مگر بلند حوصلہ اور عالمی ظرف
لوگ موافقت اور مخالفت سے اوپر اٹھ کر سوچتے ہیں۔ وہ اصل بات کو دیکھتے ہیں نہ یہ کہ جو کچھ کہا گیا ہے
وہ ان کے موافق ہے یا ان کے خلاف۔

آخری سفر

صفحات ۲۸

قیمت تین روپیہ

مکتبہ الرسالہ سی۔ ۲۹ نظام الدین ویٹ نئی دہلی ۱۳

خاموش تعمیر

ہوامی ویو یکانند (۱۹۰۲-۱۸۹۳) کو سہائی کی تلاش تھی۔ وہ سفر کرتے ہوئے اس کمائی کے ساحل پر پہنچے۔ یہاں سمندر کے اندر تقریباً ایک فرلانگ کے فاصلہ پر ایک چٹان ہے۔ سو امی ویو یکانند سمندر میں کود پڑے اور تیر کر چٹان کے اوپر پہنچے۔ یہاں انھوں نے دھیان گیان کیا اور اس کے بعد واپس آکر ہندو دھرم کے پرچار میں لگ گئے۔

آزادی کے بعد اس چٹان پر ”ویو یکانند کنیدر“ قائم کیا گیا ہے۔ تقریباً دو کروڑ روپے کے خرچ سے ایک بہت بڑا سنٹر بنایا گیا ہے جو ۱۹۷۰ میں مکمل ہوا ہے۔ اس کا خاص مقصد ہے انسان بنانا (Man making) افراد کار کی فراہمی کے لئے اس سنٹر نے اسپیس کی تھی، اس کے نتیجے میں درجنوں اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد اور سینکڑوں نوجوانوں نے اپنی زندگیاں اس کے لئے وقف کر دیں۔ وہ اس مشن میں تاحیات کارکن (Life worker) بن گئے۔ (ٹائٹس آف انڈیا، ۲۷ جنوری ۱۹۸۴)۔

انھیں میں سے ایک ڈاکٹر ایچ آر گھیسندریہیں۔ وہ امریکہ میں خلائی پرواز مرکز (Space Flight Centre) میں اعلیٰ عہدہ پر تھے۔ وہ اس کو چھوڑ کر اب ویو یکانند کنیدر (کیناکاری) میں معمولی زندگی گزار رہے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ یہاں میں اپنے آپ کو بے جگہ محسوس نہیں کرتا۔ ایک سائنس دان کا کام سہائی کی تلاش ہے۔ اور میری تلاش بدستور جاری ہے۔ پہلے یہ میکائیکل انجینئرنگ کے میدان میں تھی، اب یہ انسانی انجینئرنگ کے میدان میں ہے:

Earlier it was in mechanical engineering, now it is in human engineering.

ویو یکانند سنٹر اس وقت خاص طور پر چار میدانوں میں کام کر رہا ہے۔ تعلیم، دیہی ترقی، یوگا ریسرچ اور رسائل اور کتابوں کی اشاعت۔ سیکڑوں لوگ اپنے اعلیٰ عہدے اور آرام کی زندگی کو چھوڑ کر اس کے پر وگرام کے تحت مختلف ریاستوں میں خاموشی کے ساتھ جدوجہد میں مصروف ہیں۔ ڈاکٹر گھیسندریہ کے الفاظ میں، یہ ان کے لئے ایک بھرپور زندگی ہے، ان کو پورا اطمینان ہے کہ وہ ایک کام میں لگے ہوئے ہیں:

It is indeed a rich life - rich in Job satisfaction.

دیہی قوم زندہ قوم ہے جس میں اعلیٰ صلاحیت کے لوگ اس قسم کی قربانی دینے کے لئے تیار ہو جاتیں۔

کوئی معیار نہیں

ٹام آلٹر (Tom Alter) ایک امریکی نژاد ہندوستانی ایکٹر ہیں۔ ہندستان میں بچے قیام کی وجہ سے وہ اردو سے بخوبی واقف ہو گئے ہیں۔ انھوں نے ایک انٹرویو میں اپنے بارہ میں کہا کہ میں رواں اردو بولتا ہوں۔ کیوں کہ میرا گھر مسوری میں ہے اور مسوری میں ہر آدمی اردو بولتا ہے۔ اردو جانتا میرے فلمی پیشہ میں میرے لئے واقعہ مددگار ثابت ہوا ہے۔ ہندستان ٹائمس ۱۵ جنوری ۱۹۸۴ء نام آٹرنے کہا کہ میں امریکہ کے مقابلہ میں ہندستان میں فلمی کام کرنا پسند کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں کوئی فلم اگر فنی حیثیت سے معیار کے مطابق نہیں ہے تو فلم ناکام ہو جائے گی۔ مگر ہندستان میں اگر فلم فنی حیثیت سے خراب ہو تب بھی فلم چل جاتی ہے۔ ایک خراب فلم کے ذریعہ بھی یہاں دولت کمائی جاسکتی ہے:

In America, if the technique is not upto standard, the film flops. But here in India even if the technique is bad, the film runs. A bad film also makes money here.

مغربی ملکوں میں ہر چیز کی معیار بندی (Standardisation) ہو گئی ہے۔ جو چیز معیار سے کم ہو وہ لوگوں کے درمیان قبولیت حاصل نہیں کرتی۔ اس کے برعکس ہندستان اور اس قسم کے دوسرے ملکوں میں معیار بندی نہیں ہوتی ہے۔ اس لئے ان ملکوں میں ہر چیز چل جاتی ہے خواہ وہ معیار کے مطابق ہو یا معیار کے مطابق نہ ہو۔

مسلم دنیا کا حال اس معاملہ میں شاید سب سے زیادہ خراب ہے۔ مسلم دنیا میں تیسرے درجہ کا اخبار نکال کر بھی آپ صحافی بن سکتے ہیں۔ تاریخ کے ردی خانہ میں جانے والی کتابیں چھاپ کر بھی مصنفین کی فہرست میں آپ کا نام درج ہو سکتا ہے۔ بے قیمت شاعری اور بے معنی خطابت کا مظاہرہ کر کے بھی آپ کو مفکرا اسلام کا خطاب مل سکتا ہے۔ ایک بے بنیاد جذباتی نعرہ لگا کر بھی آپ قوم کے عظیم معمار کہے جاسکتے ہیں۔

مزید یہ کہ جب آپ کا جذباتی نعرہ قوم کو گڑھے میں دھکیل دے تو آپ نہایت آسانی سے کوئی (Scapegoat) پاجائیں گے جس کے سرسارا الزام لگا کر بدستور اپنے مقتصدین کے درمیان قوم کے نجات دہندہ بنے رہیں۔

اسلام برکے فخر

”اسلام“ ذمہ داری کا عنوان ہے نہ کہ فخر کا۔ موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کے درمیان اسلام کا زبردست چرچا ہے مگر اسلام کی برکتیں ان میں ظاہر نہیں ہو رہی ہیں۔ اس کی واحد سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اسلام سے وہ فخر کی غذا لے رہے ہیں۔ وہ اس کو اپنے لئے ذمہ داری کا عنوان نہ بنا سکے۔

موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کے درمیان جن لوگوں کو زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی، وہ وہی اشخاص تھے جنہوں نے مسلمانوں کے لئے ان کی پرفرنسیات کی تسکین کا سامان فراہم کیا۔ شاعروں میں علامہ اقبال اس سلسلے میں سب سے چوٹی کے مقام پر ہیں۔

نشر کی دنیا میں جن لوگوں کا نام لیا جاسکتا ہے، ان میں سے ایک علامہ شبلی نعمانی ہیں۔ علامہ شبلی نے اسلام کی بڑی بڑی شخصیتوں پر کتابیں لکھیں۔ مگر اس سلسلہ تصانیف کے لئے انھیں جو موزوں ترین عنوان ملا وہ تھا ————— ”ناموران اسلام“

”انفاروق“ علامہ شبلی نعمانی کی مشہور کتاب ہے۔ اس کتاب میں حضرت عمر فاروق کے بہت سے کارناموں کے ساتھ مصنف نے یہ بتایا ہے کہ انھوں نے ”صفہ جنگ کی وسعت دی تھی اس کے لئے کسی قوم اور کسی ملک کی تخصیص نہ تھی۔ یہاں تک کہ مذہب و ملت کی بھی کچھ قید نہ تھی۔ والٹیر فوج میں تو ہزاروں مجوی شامل تھے جن کو مسلمانوں کے برابر مشاہرے ملتے تھے، اس طرح غیر قوموں کے افراد کو بھی نظام میں شرکت کی بہت سی مثالیں دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

”لیکن یہ یاد رکھنا چاہئے کہ صفہ جنگ کی یہ وسعت جس میں تمام قوموں کو داخل کر لیا گیا

تھا صرف اسلام کی ایک فیاضی تھی، ورنہ فتوحات ملکی کے لئے عرب کو اپنی تلوار کے سوا اور کسی کامنوں کو ناہیں پڑا (حصہ دوم، صفحہ ۹۹)

یہ فقرہ سراسر فخر کے جذبہ سے نکلا ہوا فقرہ ہے۔ اس کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کو بڑھ کر ایک مسلمان خوش ہو سکتا ہے۔ مگر غیر مسلم جب اس کو پڑھے گا تو اسلام کے اس ”قومی تصور“ سے اسے کوئی دل چسپی نہ ہوگی۔

اس قسم کی تمام چیزیں دراصل اس غلطی کی قیمت ہیں کہ ہم نے غیر مسلموں کو صرف حریف کی نظر سے دیکھا۔ ہم ان کو اپنا مدھونہ بنا سکے۔

استحکام

اللہ تعالیٰ نے اپنی دنیا میں ہر قسم کی عملی مثالیں قائم کر دی ہیں۔ مثلاً اس نے درختوں میں دو قسم کے درخت بنائے۔ ایک بیل، اور دوسرے بڑے بڑے پھل دار درخت۔ بیل مہینوں میں پھیلتی ہے اور پھر مہینوں ہی میں ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس درخت سالوں میں تیار ہوتا ہے۔ اور پھر سالوں اور بعض اوقات صدیوں تک زمین پر قائم رہتا ہے۔ اس طرح دو مختلف قسم کی مثالیں کھڑی کر کے خدا اپنی خاموش زبان میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کیا طریقہ اختیار کریں اور کون سا طریقہ اختیار نہ کریں۔

ملت کی تعمیر کے معاملہ میں ہم کو چاہئے کہ ہم بیل کی طرح نہ پھیلیں بلکہ درخت کی طرح بڑھنے کی کوشش کریں۔ بیل کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ آنا فانا بڑھتی ہے مگر چند ہی مہینوں میں سوکھ کر ختم ہو جاتی ہے۔ ابتدا میں ہا ہے وہ ایک فلائنگ تک پھیلی ہوئی نظر آئے مگر آخر کار وہ قدموں کے نیچے بھی دکھائی نہیں دیتی۔

اس کے برعکس درخت کا یہ حال ہوتا ہے کہ اگرچہ وہ ساہا سال کے انتظار کے بعد تیار ہوتا ہے مگر اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ وہ جتنا اوپر دکھائی دیتا ہے اتنا ہی وہ زمین کے اندر بھی چھپا ہوتا ہے۔ وہ سطح زمین سے گذر کر اس کی گہرائیوں سے اپنے لئے غذا حاصل کرتا ہے۔ کوئی درخت جب ایک بار تیار ہو جاتا ہے تو پھر وہ سو سال تک لوگوں کو اپنا پھل اور اپنا سایہ دیتا رہتا ہے۔ اس سے لوگوں کو صرف فائدہ ملتا ہے۔ کسی اعتبار سے بھی وہ لوگوں کے لئے نقصان کا سبب نہیں بنتا۔

اسی طرح ملت کی تعمیر میں توسیع سے زیادہ استحکام کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ استحکام کے بغیر توجہ ایسا ہی ہے جیسے بنیاد کے بغیر مکان کی تعمیر۔

جو معاملہ درخت کا ہے وہی انسانی زندگی کا بھی ہے۔ اگر آپ ٹھوس اور دیر پا تعمیر چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو صبر آزما انتظار کے مرحلے سے گذرنا ہو گا۔ اور لمبے عرصہ تک مسلسل محنت کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر آپ بچوں کا گھر بنانا چاہتے ہوں تو پھر صبح و شام میں ایسا گھر بنانا ہی کرنا ہو سکتا ہے۔ البتہ ایسی حالت میں آپ کو اس حادثہ کا سامنا کرنے کے لئے بھی تیار رہنا چاہئے کہ جتنی دیر میں آپ کا گھر زندہ بن کر کھڑا ہوا ہے، اس سے بھی کم مدت میں وہ دوبارہ زمین بوس ہو جائے۔

خط و کتابت میں خریداری نمبر یا ایجنسی نمبر کا حوالہ ضرور دیں۔

یہ اختلاف

ہفتہ وار انکشاف (جہانسی) ۲۱ دسمبر ۱۹۸۳ میں ایک مختصر مضمون نعرے گذرا:

یہ سنیوں کی مسجد ہے۔

یہ شیعہوں کی مسجد ہے۔

یہ اہل حدیث کی مسجد ہے۔

یہ بریلویوں کی مسجد ہے۔

یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے۔

یہ مسجد باطلیان ہے۔

یہ مسجد منصوریاں ہے۔

اس مسجد میں سلام پڑھنا منع ہے۔

اس مسجد میں تسبیحی جماعت قیام نہیں کر سکتی۔

میں ایک نو مسلم ہوں۔ قرآن کی تعلیمات سے متاثر ہو کر میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اب کوئی مجھے بتائے کہ میں کس مسجد میں نماز ادا کروں؟

یہ ایک چھوٹی سی تصویر ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کی حالت کیا ہے۔ مسلمان ہر طرف جھوٹے نعروں میں الجھے ہوئے ہیں اور خود ساختہ مسائل کی بنیاد پر انھوں نے خدا کے ایک دین کو بہت سے دینوں میں بانٹ رکھا ہے۔

ایک شخص اپنے جسم کے کپڑے کو بچاڑ کر اس کے ۲ ٹکڑے کر ڈالے تو لوگ اس کو پاگل کہیں گے۔ مگر جن لوگوں نے خدا کے دین کو متفرق کر کے اس کو ۲ ٹکڑوں میں بانٹ رکھا ہے وہ پاگل ہی نہیں بلکہ مجرم ہیں۔ ایسے لوگ دینداری کا انعام نہیں پاسکتے۔ البتہ یہ اندیشہ ہے کہ ان کو خدا کے دین کو بگاڑنے والا قرار دے کر ان پر عتدہ چلایا جائے۔

موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کا جو حال ہے وہ اس آیت کا مصداق ہے جو قرآن میں یہودیوں کے بارہ میں آئی تھی — انھوں نے دین کو اپنے درمیان ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ ہر گروہ کے پاس جو ہے وہ اسی پر خوش ہے (فتقطعوا اہم بینہم زیر اکل حزب بمالہ دیصم)

(سرحون، المؤمنون ۵۳)

زندگی کی قوت

گھر کے آگن میں ایک بیل لگی ہوئی تھی۔ مکان کی مرمت ہوئی تو وہ بلبہ کے نیچے دب گئی۔ آگن کی صفائی کراتے ہوئے مالک مکان نے بیل کو کٹوا دیا۔ دوڑ تک کھود کر اس کی جڑیں بھی نکھوادی گئیں اس کے بعد پورے صحن میں اینٹ بچھا کر اس کو سمنٹ سے بچتہ کر دیا گیا۔

کچھ عرصہ بعد بیل کی سابق جگہ کے پاس ایک نیا واقعہ ہوا۔ بچتہ اینٹیں ایک مقام پر ابھر آئیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی نے دھکادے کر اینٹیں اٹھا دی ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ چوہوں کی کارروائی ہے کسی نے کوئی اور قیاس قائم کرنے کی کوشش کی۔ آخر کار اینٹیں ہٹائی گئیں تو معلوم ہوا کہ بیل کا پودا اس کے نیچے مڑی ہوئی شکل میں موجود ہے۔ بیل کی کچھ جڑیں زمین کے نیچے رہ گئیں۔ وہ بڑھ کر اینٹ تک پہنچیں اور اب اوپر آنے کے لئے زور کر رہی تھیں۔

”یہ پتیاں اور انکھوے جن کو ہاتھ سے ملا جائے تو وہ آٹے کی طرح پس اٹھیں، ان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اینٹ کے فرش کو توڑ کر اوپر آجائیں“ مالک مکان نے کہا ”میں ان کی راہ میں حائل نہیں ہونا چاہتا۔ اگر یہ بیل مجھ سے دوبارہ زندگی کا حق مانگ رہی ہے تو میں اس کو زندگی کا حق دوں گا“ چنانچہ انھوں نے چند اینٹیں نکھو کر اس کے لئے سبک بنا دی۔ ایک سال بعد ٹھیک اسی مقام پر تقریباً پندرہ فٹ اونچی بیل کھڑی ہوئی تھی جہاں اس کو ختم کر کے اس کے اوپر بچتہ اینٹیں جوڑ دی گئی تھیں۔

پہاڑ اپنی ساری وسعت اور عظمت کے باوجود یہ طاقت نہیں رکھتا کہ کسی پتھر کے ٹکڑے کو ادھر سے ادھر کھسکا دے۔ مگر درخت کے تنے پودے میں اتنا زور ہے کہ وہ پتھر کے فرش کو دھکیل کر باہر آجاتا ہے۔ یہ طاقت اس کے اندر کہاں سے آئی۔ اس کا سرچشمہ عالم فطرت کا وہ پراسرار منظر ہے جس کو زندگی کہا جاتا ہے۔ زندگی اس کائنات کا حیرت انگیز واقعہ ہے۔ زندگی ایک ایسی طاقت ہے جس کو کوئی دبا نہیں سکتا۔ اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اس کو پھیلنے اور بڑھنے کے حق سے کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ زندگی ایک ایسی قوت ہے جو اس دنیا میں اپنا حق وصول کر کے رہتی ہے۔ جب زندگی کی جڑیں تک کھود دی جاتی ہیں، اس وقت بھی وہ کہیں نہ کہیں اپنا وجود رکھتی ہے اور موقع پاتے ہی دوبارہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ جب ظاہری طور پر دیکھنے والے یقین کر لیتے ہیں کہ اس کا خاتمہ کیا جا چکا ہے۔ اس وقت بھی وہ صحن اس مقام سے اپنا سر نکال لیتی ہے جہاں اسے توڑا اور مٹا گیا تھا۔

مستقبل کی طرف

ایک مسلم خاندان اجمیر جاتے ہوئے دہلی اترا اور چند روز یہاں رہ کر اجمیر کے لئے روانہ ہوا۔ بچوں کی شکل، ان کے معمولی کپڑے اور ان کی بات چیت سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ کوئی جاہل اور غریب خاندان ہے۔ بچوں کی ماں کبھی کبھی کسی ضرورت سے ہمارے یہاں آجاتی تھی۔ ۳۰ اگست ۱۹۷۰ کو اجمیر کے لئے روانگی سے پہلے وہ ہمارے یہاں آئی۔ اپنے گھر کے حالات بتاتے ہوئے خاتون نے کہا: ”ایک لڑکا ہے۔ میٹرک میں اس کو بیالوجی دلا دی تھی۔ اب ڈاکٹری میں داخل کر دیا ہے۔ مسلمان تو آجکل تنہی پھر ہو رہے ہیں۔ پڑھ لیں تو شاید وہ بھی کسی کام کے ہو جائیں“ غریب اور جاہل عورت کی زبان سے یہ الفاظ سن کر مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں مسلمانوں کے مستقبل کے بارے میں تاریخ کا فیصلہ سن رہا ہوں۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے ملک کے حالات نے یہاں کے مسلمانوں کو ایک نئے فیصلہ تک پہنچا دیا ہے، ایسا فیصلہ جو اتنا عام ہے کہ ایک جاہل اور غریب عورت تک اس کا اثر پہنچا ہے۔

اسپرنگ کو آپ جتنا دبائیں اتنی ہی زیادہ طاقت کے ساتھ وہ ابھرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ایسا ہی کچھ معاملہ انسان کا ہے۔ حالات خواہ کتنے ہی سخت ہوں وہ کبھی انسان کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے ہر سختی آدمی کے اندر نیا حوصلہ پیدا کرتی ہے۔ ہر کاوٹ آدمی کے عمل کے جذبہ کو نئی طاقت کے ساتھ ابھار دیتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ناموافق حالات آدمی کو ختم نہیں کرتے بلکہ اس کو نئی زندگی دے دیتے ہیں۔

یہ درحقیقت شکست نہیں ہے جو آپ کو ناکام بناتی ہے بلکہ یہ صرف آپ کی نااہلی ہے کہ آپ شکست میں رہنا ہی اور کامیابی کا محرک نہ پاسکیں۔ شکست کوئی شرم کی بات نہیں۔ وہ ہر اس شخص کی زندگی کے معمولی واقعات ہیں جو کامیابی کی راہ پر بڑھے۔ شکست صرف اس وقت نقصان کی چیز ہے جب کہ احساس ذلت کے بغیر آپ اس کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہ رکھتے ہوں، حیب آپ اس کا تجربہ نہ کریں اور یہ نہ سیکھیں کہ آپ جو کچھ چاہتے تھے اس کو آپ کیوں نہ حاصل کر سکے۔

کوئی بھی دوسری چیز ہمارے اندر کامیابی حاصل کرنے کا اتنا شدید جذبہ نہیں ابھارتی جتنا شکست آپ کو ہر بار ایک زیادہ بڑی اور نئی قوت عطا کرتی ہے۔ اگر آپ اس قوت کو حاصل کر سکیں جو شکست دیتی ہے تو آپ اس سے زیادہ کامیاب رہ سکتے ہیں جو ہر کون حالات ہیں آپ کے لئے ممکن تھا شکست اگر آپ کے اندر دوبارہ کامیابی حاصل کرنے کا عزم پیدا کر دے تو کوئی بھی چیز آپ کی اگلی جدوجہد کو کامیابی تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی۔

ایک امکان

جان پاول (John Enoch Powell) ایک نہایت ذہین اور قابل انگریز تھے۔ وہ برطانوی کیمینٹ میں وزیر صحت تھے۔ بعض اصولی اختلاف کی بنا پر انھوں نے وزارت سے استعفا دے دیا۔ وہ یونانی، لاطینی، فرانسیسی، جرمن، اٹالوی اور انگریزی زبانیں جانتے تھے۔ جان پاول آزادی سے پہلے ہندوستان میں بھی رہ چکے ہیں۔ وہ برطانوی فوج میں ایک افسر تھے۔ ان کے ایک سوانح نگار نے ان کی بابت حسب ذیل الفاظ لکھے ہیں:

Powell spent some years in India as a soldier. He travelled extensively in the country by bicycle and became in his own words "an amateur of Islamic architecture". He learned Urdu and became acquainted with Sanskrit. Of his years in India he wrote later: "I had fallen hopelessly in love with India. If in 1946, there had been a foreseeable future in the Indian army, I would have opted to leave my bones there."

پاول نے کچھ سال ہندوستان میں بطور انگریزی سپاہی کے گزارے۔ انھوں نے ہائیکل کے ذریعہ ملک میں دور دور تک کا سفر کیا۔ وہ اپنے الفاظ میں اسلامی طرز تعمیر کے عاشق ہو گئے۔ انھوں نے اردو سیکھی۔ اڈو سنکرت سے واقفیت پیدا کی۔ اپنے ہندوستان میں زمانہ قیام کے بارہ میں انھوں نے بعد کو لکھا کہ میں ہندوستان کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ اگر ۱۹۴۶ء میں ہندوستانی فوج کا پیشگی طور پر کوئی مستقبل نظر آتا تو میں اس کو ترجیح دیتا کہ میری ہڈیاں ہندوستان ہی میں رہ جائیں (ٹائٹس آف انڈیا ۵ فروری ۱۹۸۳ء)

انگریزی دور حکومت میں اس طرح کے بے شمار انگریز تھے۔ وہ دعوت اسلام کے امکانی مدعو تھے۔ ان کی فطرت پکار رہی تھی کہ "ہمارے سامنے حق کا پیغام پیش کرو، ہم اس پر تعصب سے خالی ہو کر غور کریں گے"، مگر ہمارے قائدین کو یہ امکان نظر نہ آیا۔ کیوں کہ انھوں نے انگریز کو حریف کے روپ میں دیکھا۔ وہ ان کو مدعو کے روپ میں نہ دیکھ سکے۔ انھوں نے ان سے نفرت کی مگر وہ ان سے محبت نہ کر سکے۔ انھوں نے ان کو صرف غیر سمجھا، وہ ان کو اپنا سمجھنے کا ثبوت نہ دے سکے۔ وہ رد عمل کی نفیات کا شکار ہو گئے اور مثبت نفیات پر قائم ہونے والے نہیں بنے۔ حالانکہ یہ وہ وقت تھا کہ وہ اپنا کام اپنی ماوری زبان اردو میں کر سکتے تھے۔

یہ غلطی اگر سڈری کے شوق میں ہوئی تو وہ سب سے بڑا گناہ تھی اور اگر خلاص سے ہوئی تو سب سے بڑی حماقت۔

دعوت

مکہ کے آخری دور میں جب قریش کا ظلم مسلمانوں پر بہت بڑھ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ مکہ چھوڑ کر حبش چلے جائیں۔ چنانچہ اسی سے اوپر کچھ لوگ حبش کی طرف ہجرت کر گئے۔ یہ اگرچہ ایک بہت تکلیف دہ واقعہ تھا۔ مگر اس میں اللہ نے بھری صورت پیدا فرمادی۔ اس کے ذریعہ اسلام کی دعوت بین الاقوامی دائرہ میں داخل ہو گئی۔

حبش کی طرف ہجرت کرنے والے مسلمانوں کی زندگی سراپا دعوت تھی۔ ان کی تبلیغ اور عمل سے بہت سے لوگ متاثر ہوئے۔ چنانچہ حبش سے عیسائیوں کی ایک جماعت تحقیق حال کے لئے مکہ آئی۔ ان کی تعداد تیس سے اوپر تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور آپ کی زبان سے اسلام کا پیغام سنا۔ آپ نے قرآن کے حصے پڑھ کر انہیں سنائے۔ وہ اتنا متاثر ہوئے کہ سب کے سب اسلام کے دائرہ میں داخل ہو گئے۔

ابو جہل کو یہ واقعہ معلوم ہوا تو وہ آیا اور ان لوگوں سے کہا:

ما رأینا کبما احمق منکم۔ ارسلمکم قومکم
تعلون خبر هذا الرجل فلم تعلمن بما لکم
عندہ حتی فارقتن دینکم وصدقتموه فیما
قال فقالوا سلام علیکم لا نبھاہکم لہنا
ما نحن علیہ ولکم ما انتم علیہ۔

ہم نے تم سے زیادہ احمق کوئی قافلہ نہیں دیکھا
تمہاری قوم نے تم کو اس لئے بھیجا کہ تم اس آدمی کی
خبر لاؤ۔ مگر تمہارا حال یہ ہوا کہ اس کے ساتھ بیٹھے
ہی تم نے اپنا دین چھوڑ دیا اور اس کا اعتراف کر لیا
انہوں نے جواب دیا: تم پر سلامتی ہو، ہم تم سے
بحث نہیں کرتے۔ ہمارے لئے وہ ہے جس پر ہم
ہیں اور تمہارے لئے وہ ہے جس پر تم ہو۔

حبش کے ان ایمان لانے والوں کا رویہ اللہ کو پسند آیا اور ان کے مطابق سورہ قعص

۵۵-۵۲ انہیں۔

دعوت ایک ایسا قیمتی ہتھیار ہے جو ہر حال میں اپنا کام کرتا رہتا ہے، خواہ داعی غالب ہو یا مغلوب۔ سچے داعی کے خلاف اس کے دشمنوں کی ہر کوشش الٹی پڑتی ہے۔ یہ داعی کا ایسا (Advantage) ہے جو داعی حق کے سوا کسی اور کو میسر نہیں۔

کرنے کا کام

یہ ۱۹۲۰ کا زمانہ ہے جب کہ خلافت اور ترک موالات کی تحریک شروع ہو چکی ہے اور تمام بڑے بڑے مسلمان لیڈر سرگرمیوں کے آسمان پر نظر آتے ہیں۔ اس زمانہ میں مولانا ابوالکلام آزاد اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں۔

”مجھے کس قدر حیرت ہوئی جب میں نے رابندر ناتھ ٹیگور کا ایک آرٹیکل دفلا سنی آف انڈین ہسٹری، دیکھا جو ماڈرن ییلو میں نکلا تھا۔ اس میں وہ اس بات کی مثال دیتے ہوئے کہ مذہب کے بڑے آدمی خود معبود بن گئے ہیں، کرشن، مسیح اور جین کے ساتھ محمدؐ کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ یعنی کرشن اور مسیح کی طرح محمدؐ کی بھی پرستش مسلمانوں کے یہاں ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ ہندوستان کا عظیم الشان شاعر جو امریکہ کی سیاست سے واپس آیا ہے اسے ان لوگوں کا ایک مشہور عقیدہ بھی نہیں معلوم جو خود اس کے اپنے گھر میں بتے ہیں۔ مسلمانوں کے اعتقاد میں جو انسان محمدؐ یا کسی اور انسان کو معبود سمجھے وہ مسلمان باقی نہیں رہتا۔ ایک دہقان مسلمان بھی جانتا ہے کہ اس کا بیغیر انسان تھا۔ اسلام کا اصل شن انسان پرستش کو مٹا دینا ہے۔ اسی طرح جب میں بکچر چند چرچ کی تاریخ میں ناول دیکھتا ہوں تو ہندوستان کی اسلامی تاریخ سے ان کی بے خبری دیکھ کر متعجب ہو کر رہ جاتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ مسلمانوں کے مذہب اور تاریخ سے ایک ہندو اتنا ہی ناواقف ہے جتنا کہ ایک امریکن۔ (ذکر آزاد۔ از مولانا عبدالرزاق طبع آبادی)

مولانا ابوالکلام آزاد نے ٹیگور اور چرچ جیسے لوگوں پر تعجب کیا ہے۔ حالانکہ اصل تعجب کے قابل خود مولانا آزاد اور ان کے جیسے دوسرے اکابر ہیں، جو آزادی وطن اور قومی حکومت جیسے مقاصد کے لئے زندگی بھر سرگرم رہے۔ ان کی سمجھ میں یہ نہ آیا کہ اصل کام اسلام کے صحیح تعارف کا ہے نہ کہ آزادی اور قومیت کا جھنڈا بلند کرنے کا

آج کا انسان اس مذہب کی تلاش میں ہے جس میں انسان کو خدا نہ بنایا گیا ہو۔ جس میں خدا کو خدا کی جگہ رکھا گیا ہو اور انسان کو انسان کی جگہ۔ مگر یہی وہ کام ہے جس کو بجا ہدین اسلام میں سے کوئی بھی کرنے کے لئے نہیں اٹھتا۔

دنیا اگر خدا کے سپے دین سے بے خبر ہے تو سوال یہ ہے کہ اس صورت حال کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری ان لوگوں پر نہیں ہے جو بے خبر ہیں۔ بلکہ اس کی ذمہ داری ان لوگوں پر ہے جو اس سے باخبر تھے مگر انھوں نے بے خبروں کو خبردار نہ کیا۔

آخرت کی پکار

ایک مسئلہ آدمی کے ذہن پر بہت زیادہ چھایا ہوا ہو تو دوسرے تمام مسائل سے اس کی تفسیریں ہٹ جاتی ہیں۔ وہ اپنے مخصوص مسئلہ کا اس طرح مبلغ بن جاتا ہے جیسے کہ بس وہی سارا مسئلہ ہے۔ اس کے سوا کسی اور مسئلہ کا کوئی وجود نہیں۔

کارل مارکس کے ذہن پر ”معاشر“ کا مسئلہ چھا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب، اخلاق، فلسفہ، ہر دوسری چیز کو اس نے نظر انداز کر دیا۔ مائسٹائی کے ذہن پر ”انسانیت“ کا غلبہ تھا۔ اس نے انسانیت کی باتیں اس طرح بست کر رکھیں گویا دوسرے سیاسی اور اقتصادی پہلوؤں کی اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں۔ ہندستان میں بہت سے لیڈروں پر آزادی وطن کا خیال چھا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دوسری تمام چیزیں ان کے یہاں غفلت کے خاند میں چلی گئیں۔

۔۔۔ یہی معاملہ ایک اور صورت میں حق کے داعی کا ہے۔ حق کے داعی کی نظر میں سب سے زیادہ اہمیت آخرت کی ہوتی ہے۔ وہ جہنم سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے اور جنت کا سب سے زیادہ مشتاق ہوتا ہے۔ اس کے قدرتی نتیجہ کے طور پر یہ ہوتا ہے کہ دوسرے تمام مسائل اس کی نظر میں ایسے بن جاتے ہیں جیسے کہ ان کا کوئی وجود نہیں۔

مزدور اور صنعت کار کے معاملات کیا ہیں۔ ملک پر کس شخص یا کس قوم کی حکومت ہے۔ عہدوں کی تقیم میں کس کو زیادہ حصہ مل رہا ہے اور کس کو کم۔ ایک قوم نے دوسری قوم کے خلاف کیا جارحانہ منصوبے بنا رکھے ہیں۔ اس طرح کی تمام چیزیں داعی حق کی نظر میں غیر اہم ہوتی ہیں۔ دنیا کے مسائل اس کے لئے اسی طرح ناقابل ذکر بن جاتے ہیں جس طرح عام قارئین کے لئے موت اور آخرت کے مسائل ناقابل ذکر بنے ہوئے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ یہاں صرف دو ہی پکاریں ہیں۔ ایک دنیا کی پکار، دوسری آخرت کی پکار۔ آج تمام پکارنے والوں کا یہ حال ہے کہ وہ لوگوں کو دنیا کی طرف بلا رہے ہیں۔ وہ لوگوں کو سیاسی اور معاشی اور سماجی خطرات سے آگاہ کر رہے ہیں۔ بظاہر ان میں سے کوئی سیکولر اصطلاحوں میں بول رہا ہے اور کوئی مذہب کی اصطلاحوں میں۔ مگر حقیقت کے اعتبار سے سب کے سب ایک ہیں۔ کیوں کہ سب کے سب دنیا کے مسائل کو اپنی توجہات کا مرکز بنائے ہوئے ہیں۔

ہمارا المیہ

سیر اینڈریو ہکسلے (Sir Andrew Huxley) ایک نوبل انعام یافتہ سائنس داں ہیں۔ وہ رائل سوسائٹی (لسٹن) کے صدر ہیں۔ ۷ جنوری ۱۹۸۳ء کو انھوں نے انڈین نیشنل سائنس اکادمی (نئی دہلی) میں کچھ دیا۔ اس کا عنوان تھا سائنس اور سیاست (Science and Politics)

انھوں نے کہا کہ سائنس کی تحقیقات میں جو غیر معمولی وسائل درکار ہوتے ہیں وہ اس وقت صرف روس اور امریکہ کو حاصل ہیں۔ برطانیہ میں بھی اس سلسلے میں کافی کام ہو رہا ہے مگر وہ صرف مغربی یورپ کے ساتھ اتحادی پروگرام (Collaborative programme) کے ذریعہ ممکن ہوا ہے نہ کہ ذاتی وسائل کے ذریعہ (مائس آف انڈیا ۱۸ جنوری ۱۹۸۳ء)

انھوں نے بتایا کہ اس معاملہ میں سب سے زیادہ دردناک حال غیر ترقی یافتہ ممالک کا ہے۔ وہ سائنسی تحقیقات میں سب سے پیچھے ہیں حالانکہ صنعتی ممالک بہترین صلاحیتوں کو انھیں زیر ترقی ممالک سے لے

رہے ہیں: Industrialised countries are drawing the best of the talent from developing countries.

کیسی عجیب بات ہے۔ جن نوجوانوں کے سر پرستوں نے مغربی قوموں سے لڑائی کی تھی کہ وہ ان کے ملکوں کو لوٹ رہے ہیں اور بے پناہ قربانی کے بعد ان کے قبضہ سے آزادی حاصل کی تھی۔ اب انھیں کی بہترین اولاد خود اپنی مرضی سے بھاگ کر ان ملکوں میں جا رہی ہے تاکہ وہ ان کی صلاحیتوں کو لوٹیں اور ان کے ذریعہ اپنی عالمی قیادت کو برقرار رکھیں۔

اس دوسری لوٹ سے بچنے کی واحد صورت وہی ہے جس کو موجودہ زمانہ میں برطانیہ نے اختیار کیا ہے۔ یعنی مختلف ممالک کے مشترکہ وسائل سے اعلیٰ ترین سائنسی تحقیقات کا انتظام کرنا تاکہ ان ملکوں کے اعلیٰ سائنسی ذہنوں کو خود اپنے ملک میں کام کے وہی مواقع مل سکیں جس کے لئے وہ مغربی ملکوں میں جاتے ہیں۔ مگر غیر ترقی یافتہ ممالک (تیسری دنیا) میں دو ملک بھی ایسے نہیں ہیں جو حقیقی معنوں میں اتحاد و اشتراک کے ذریعہ کام کرنے کے لئے تیار ہوں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ مغربی ممالک کے عنوان پر لوگوں کو متحد کرنا سب سے زیادہ آسان کام ہے اور تعمیر کے عنوان پر متحد کرنا سب سے زیادہ مشکل کام۔

کیسی عجیب تھی وہ آزادی جو خون کے بہاؤ کے ذریعہ حاصل کی گئی۔ اور کیسی عجیب ہے وہ غلامی جو صلاحیتوں کے بہاؤ (Brain drain) کے ذریعہ دوبارہ ہماری طرف لوٹ آئی ہے۔

قرآن کا کرتب

جنوری ۱۹۸۳ میں حیدرآباد میں فرقہ وارانہ فساد ہوا۔ اس کے بعد سی آر پی کے جوان آئے اور گھروں کی تلاشیاں اور گرفتاریاں شروع ہو گئیں۔ ہر طرف خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ مولانا اکبر الدین قاسمی (سلطان شاہی حیدرآباد) کا مکان عین فساد زدہ علاقہ میں تھا۔ ۹ جنوری کو وہ اپنے گھر میں تھے کہ باہر سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ دروازہ کھولا تو باہر سی آر پی کے بارہ جوان کھڑے ہوئے تھے۔ وہ گھر کے اندر گس آئے اور ایک ایک چیز کو دیکھنا شروع کیا کہ کوئی ہتھیار تو نہیں ہے۔ کوئی فساد ی لڑکا تو گھر میں چھپا ہوا نہیں ہے۔

مولانا اکبر الدین قاسمی کے ساتھ اس وقت گھر میں صرف چار خواتین تھیں۔ خواتین کو اندیشہ ہوا کہ اگر انھوں نے مولانا قاسمی کو گرفتار کر لیا تو گھر میں اس کے بعد کوئی مرد نہ رہے گا صرف عورتیں عورتیں رہ جائیں گی۔ سب کے دل تیزی سے دھڑک رہے تھے۔ تلاشی لینے والے سپاہی مختلف چیزوں کو دیکھتے ہوئے بالآخر ایک الماری پر پہنچے۔ وہاں ہاتھ ڈالا تو اس کے اندر ایک جلد کتاب تھی۔

”کیا یہ قرآن ہے“ انھوں نے پوچھا

”ہاں“ صاحب خانہ نے جواب دیا۔

”کیا آپ قرآن پڑھتے ہیں“ سی آر پی گروہ کے افسر نے دوبارہ سوال کیا۔

”یہی تو ہم لوگوں کا کام ہے“ ہم تو مدرسہ کے لوگ ہیں۔ ہمارا یہی کام ہے کہ قرآن کو پڑھیں

اور قرآن کو پڑھائیں“

اس کے بعد سی آر پی کے افسر کا رخ بالکل بدل گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا ”یہاں سے چلو“ یہاں کچھ نہیں ملے گا“ اور پھر سب کے سب گھر سے نکل کر باہر چلے گئے

ایسا کیوں ہوا۔ اس کی وجہ بالکل سادہ ہے۔ مولانا اکبر الدین قاسمی پہلے سی آر پی والوں کے لئے ”صاحب مکان“ تھے مگر بعد کو وہ ان کی نظر میں ”صاحب قرآن“ بن گئے۔ یہی فرق ہے جس کی وجہ سے اولاً انھوں نے ان کے اوپر شبہہ کیا اور بعد کو انھیں صبح و سالم چھوڑ کر واپس چلے گئے۔

صحیح رد عمل

ابن خلدون نے اسلامی تاریخ کا ایک واقعہ ان الفاظ میں نقل کیا ہے:

يُحكى في كتب السيرة والتاريخ ان ابا موسى
الاشعري ما قبل جنديا في جيش العراق
فخلق شعرا رأسه - فجعل الجندی الشعر
وسافر به من العراق الى المدينة بالحجاز - و
دخل على امير المؤمنين عمر بن الخطاب
رضي الله عنه فخذف بالشعر امامه وقال
في غضب - هكذا يعاملنا رجالك . فتملأ وجه
عمر قال لان يكون الناس كلهم في مثل
شجاعة هذا احب الى من كل ما فتحنا من
بلاد

سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں بیان ہوا ہے کہ
حضرت ابو موسیٰ اشعری نے عراقی لشکر کے ایک سپاہی
کو سزا دی۔ انھوں نے اس کے سر کے بال منڈوا دئے
اس کے بعد سپاہی نے بالوں کو جمع کیا اور اس کو لے کر
عراق سے مدینہ آیا۔ وہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق
سے ملا۔ اس نے کٹے ہوئے بال حضرت عمر کے آگے
ڈال دئے اور غصہ میں کہا۔ تمہارے آدمی اس طرح
ہمارے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر کا
چہرہ پیک اٹھا۔ انھوں نے کہا۔ اگر تمام لوگ اس آدمی
کی طرح بہادر ہو جائیں تو وہ مجھ کو تمام ملکوں کی فتوحات
سے زیادہ محبوب ہیں۔

حضرت عمر فاروق کے لئے واقعہ کو دیکھنے کے دور رخ تھے۔ ایک یہ کہ سپاہی نے اپنے افسر کی اور خود
خلیفہ وقت کی گستاخی کی ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ ایک بہادر انسان ہے۔ اور وقت کے حکمران کے سامنے کھڑے
ہو کر بھی بے باکانہ انداز خیال سے نہیں ڈرتا۔

حضرت عمر اگر واقعہ کو پہلے رخ سے دیکھتے تو وہ سپاہی کے اوپر جگر بجاتے۔ وہ اس کو سزا دیتے یا
اپنی مجلس سے نکلا دیتے۔ مگر انھوں نے گستاخی کے پہلو کو نظر انداز کیا۔ انھوں نے صرف یہ دیکھا کہ سپاہی نے
میرے سامنے جس جرأت اور حوصلہ کا مظاہرہ کیا ہے، یہ کسی انسان کا سب سے بڑا جوہر ہے اور یہی کسی
آدمی سے بڑے بڑے کام کو اتاتا ہے۔

اسی طرح ہر واقعہ کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک منفی اور دوسرا مثبت۔ منفی پہلو آدمی کے اندر
صرف تہربی نفسیات کو جگاتا ہے۔ اور مثبت پہلو اس کے اندر تعمیری نفسیات کو جگا کر اس کو اس
قابل بناتا ہے کہ وہ اپنے لئے بھی کارآمد بن سکے اور دوسروں کے لئے بھی۔ اس دنیا میں کوئی بڑا
کام دی لوگ کہتے ہیں جو واقعات کے مثبت پہلو کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔

اسلامی مرکز دہلی

اسلامی مرکز (اسلامک سنٹر)، ۷۰ ایس ایم ٹائم ہوا۔ اس کا مقصد خالص غیر سیاسی ہے۔ وہ دعوتی اور تعمیری طریق کار پر یقین رکھتا ہے اور اسی انداز میں خاموشی کے ساتھ کچلے تقریباً پندرہ سال سے کام کرنے میں مصروف ہے۔

خدا کا شکر ہے کہ اسلامی مرکز کے لئے ایک مستقل عمارت حاصل کر لی گئی ہے۔ یہ عمارت نئی دہلی میں نظام الدین ویسٹ میں واقع ہے۔ یہ عمارت تبلیغی مرکز سے بہت قریب ہے۔ مزید معلومات بذریعہ خط حاصل کی جاسکتی ہیں۔

اسلامی مرکز کے شعبے اب تک دہلی کے تین مختلف مقامات پر چھوٹی چھوٹی عمارتوں میں قائم تھے۔ اب وہ مذکورہ عمارت میں یکجا کئے جا رہے ہیں۔ اسلامی مرکز کا صدر دفتر، الرسالہ (اردو)، الرسالہ (انگریزی)، مکتبہ الرسالہ اور دوسرے ضروری دفاتر آئندہ انشاء اللہ اسی عمارت میں کام کریں گے۔

اسلامی مرکز کے ایک بڑے کمرہ میں ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اس اجتماع میں مولانا وحید الدین خاں صاحب (صدر اسلامی مرکز)، اسلام کے تعارف پر علمی اور دعوتی انداز میں ہر ہفتہ ایک لکچر دیں گے۔ نیز اس اجتماع میں اسلامی مرکز کے مقاصد کے تحت دوسرے ضروری مسائل پر غور و خوض ہوگا۔

مولانا وحید الدین خاں صاحب سے ملاقات آئندہ اسی نئے مرکز میں ہو سکے گی۔ مولانا مولوی سے ملاقات کا وقت روزانہ عصر اور مغرب کے درمیان ہے۔

سکریٹری اسلامی مرکز

ی۔ ۲۹ نظام الدین ویسٹ۔ نئی دہلی ۱۱۰۰۱۳

AL-MARKAZ AL-ISLAMI
C-29, Nizamuddin West, New Delhi 110013
Telephone 611128

القرآن الحکیم (الفی)

”پندرہویں صدی ہجری کی آمد پر ساری دنیا میں مختلف اسلامی تقریبات منائی گئی ہیں
القرآن اکاڈمی (ممبئی دہلی) نے اس سلسلے میں طویل کوششوں کے بعد ایک اہم تاریخی پیش کش کی ہے
یہ قرآن کا ایک منفرد نسخہ ہے۔ جس کا نام ”القرآن الحکیم“ ہے۔

اس قرآن کی خصوصیات یہ ہیں کہ اس کا عام صفحہ ۲۲ سطری ہے اور ہر سطر آلف سے
شروع ہوتی ہے۔ ہر پارہ چھ صفحات پر مشتمل ہے اور پورا قرآن ۱۹۶ صفحات میں مکمل ہو گیا ہے۔
اس میں نزول قرآن سے لے کر اب تک خطاطی کے مختلف نمونوں کو ہر سورہ کے شروع ہی میں
بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ۱۱۳، الگ الگ نمونوں کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ اس طرح قرآن کی
سات منزلوں میں سات دوروں کا طرز کتابت دکھایا گیا ہے۔

القرآن الحکیم کی تیسویں پاروں کی کتابت سات سال میں مکمل ہوئی ہے اور اب تصحیح کے
مرحلہ میں ہے جس کے لئے عالمی مذہبی تعلیمی اداروں سے رابطہ قائم کیا گیا ہے۔ ان سے آسان صحت کے
حصول کے بعد سات رنگوں کے نو مختلف حاشیوں سے مزین کر کے آرٹ پیپر پر سنگاپور میں چھپوایا
جا رہا ہے۔ القرآن الحکیم کے اطراف کے اندرونی سمت کے بعد کے صفحات پر مکتوبات نبوی کی تصویق
شامل ہے۔ نیز خلافت راشدہ کے زمانے میں ہرن کی جھلی پر لکھے ہوئے قرآن کے صفحات کو عین
اسی انداز سے منعکس کیا گیا ہے۔ اس طرح القرآن الحکیم کو پڑھنے والا قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ
یہ بھی جان لیتا ہے کہ قرآن دور نبوی، خلافت راشدہ، دور بنو امیہ، دور عباسیہ، دور فاطمیہ، دور عثمانیہ، دور
سلجوقیہ، غلبیہ، تغلقیہ، غزنویہ اور دور مغللیہ وغیرہ میں کس کس رسم الخط میں لکھا جاتا رہا ہے۔

تاریخ انسانی کا سب سے زیادہ انوکھا واقعہ یہ ہے کہ قرآن تقریباً ڈیڑھ ہزار سال گزرنے کے
باوجود اپنی اصل حالت میں محفوظ ہے۔ القرآن الحکیم کو کیا اس حفاظت قرآن کی ایک دستاویز ہے
القرآن الحکیم ”قرآن بھی ہے اور قرآن کی تاریخ بھی۔ وہ اپنی مختلف خصوصیات کے ساتھ قرآن
ایک دلاویز نسخہ ہے اور اسی کے ساتھ قرآن کی تاریخ حفاظت کا ایک خوبصورت مرقع بھی۔

مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کی تصانیف کا مجموعہ

ایجنسی: ایک تعمیری اور دعوتی پروگرام

الرسالہ عام محفل میں صرف ایک پرچہ نہیں، وہ تعمیرات اور احیاء اسلام کی ایک ہم ہے جو آپ کو آواز دیتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ اس ہم کے ساتھ تعاون کی سب سے آسان اور بے ضرر صورت یہ ہے کہ آپ الرسالہ کی ایجنسی قبول فرمائیں۔

”ایجنسی“ اپنے عام استعمال کی وجہ سے کاروباری لوگوں کی دلچسپی کی چیز سمجھی جانے لگی ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ایجنسی کا طریقہ دور جدید کا ایک مفید عطیہ ہے جس کو کسی فکر کی اشاعت کے لئے کامیابی کے ساتھ استعمال کیا جاسکتا ہے۔ کسی فکری اہم میں اپنے آپ کو شریک کرنے کی یہ ایک انتہائی ممکن صورت ہے اور اسی کے ساتھ اس فکس کو پھیلانے میں اپنا حصہ ادا کرنے کی ایک بے ضرر تدبیر بھی۔

تقریباً یہ ہے کہ بیک وقت سال بھر کا زر تعاون ردانہ کرنا لوگوں کے لئے مشکل ہوتا ہے۔ مگر پرچہ سائے موجود ہو تو ہر مہینے ایک پرچہ کی قیمت دے کر وہ بآسانی اس کو خرید لیتے ہیں۔ ایجنسی کا طریقہ اسی امکان کو استعمال کرنے کی ایک کامیاب تدبیر ہے۔ الرسالہ کی تعمیری اور اصلاحی آواز کو پھیلانے کی بہترین صورت یہ ہے کہ جبکہ اس کی ایجنسی قائم کی جائے۔ بلکہ ہمارا ہر تہرہ اور متعلق اس کی ایجنسی لے۔ یہ ایجنسی گویا الرسالہ کو اس کے متوقع خریداروں تک پہنچانے کا ایک کارگر درمیانی وسیلہ ہے۔

وقتی جو شخص کے تحت لوگ ایک ”بڑی خدائی“ دینے کے لئے بآسانی تیار ہو جاتے ہیں۔ مگر حقیقی کامیابی کا راز ان چھوٹی چھوٹی قربانیوں میں ہے جو ہمدرد فیصلہ کے تحت لگاتار دی جائیں۔ ایجنسی کا طریقہ اس پہلو سے بھی اہم ہے یہ ملت کے افراد کو اس کی مشق کرنا ہے کہ ملت کے افراد چھوٹے چھوٹے کاموں کو کام سمجھنے لگیں۔ ان کے اندر یہ حوصلہ پیدا ہو کہ وہ مسلسل عمل کے ذریعہ نتیجہ حاصل کرنا چاہیں نہ کہ یکبارگی اقدام سے۔

ایجنسی کی صورتیں

پہلی صورت — الرسالہ کی ایجنسی کم از کم پانچ پرچوں پر دی جاتی ہے۔ کمیشن ۲۵ فی صد ہے۔ پکٹنگ اور روانگی کے اخراجات ادارہ الرسالہ کے ذمہ ہوتے ہیں۔ مطلوبہ پرچے کمیشن وضع کر کے بذریعہ دی پی وائنڈ کئے جاتے ہیں۔ اس اسکیم کے تحت ہر شخص ایجنسی لے سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس کچھ پرچے فروخت ہونے سے وہ گئے ہیں تو اس کو پوری قیمت کے ساتھ واپس لے لیا جائے گا۔ بشرطیکہ پرچے خراب نہ ہوئے ہوں۔

دوسری صورت — الرسالہ کے پانچ پرچوں کی قیمت بعد وضع کمیشن ۱۱ روپیہ ۲۵ پیسے ہوتی ہے۔ جو لوگ صاحب استطاعت ہیں وہ اسلامی خدمت کے جذبہ کے تحت اپنی ذمہ داری پر پانچ پرچوں کی ایجنسی قبول فرمائیں۔ خریدار طیں یا نطیں، ہر حال میں پانچ پرچے منگوا کر ہر ماہ لوگوں کے درمیان تقسیم کریں۔ اور اس کی قیمت خواہ سالانہ ۱۳۵ روپے یا ماہانہ ۱۱ روپیہ ۲۵ پیسے دفتر الرسالہ کو روانہ فرمائیں۔

ملانی انجیر خاں پرنٹرز پبلشر سکول نے جے کے آفسٹ پرنٹرز دہلی سے چھپوا کر دفتر الرسالہ جمیعہ بلڈنگ قاسم علی ٹریڈ سٹیشن لایا

تذکرہ القرآن

جلد اول

سورۃ فاتحہ - سورۃ توبہ

قرآن کی بے شمار تفسیریں ہر زبان میں لکھی گئی ہیں۔ مگر تذکرہ القرآن اپنی نوعیت کی پہلی تفسیر ہے۔ تذکرہ القرآن میں قرآن کے اساسی مضمون اور اس کے بنیادی مقصد کو مرکز توجہ بنایا گیا ہے۔ جزئی تفصیلات اور غیر متعلق معلومات کو چھوڑتے ہوئے اس میں قرآن کے اصل پیغام کو کھولا گیا ہے اور عصری اسلوب میں اس کے تذکری پہلو کو نمایاں کیا گیا ہے۔ تذکرہ القرآن عوام و خواص دونوں کے لئے یکساں طور پر مفید ہے۔ وہ طالبین قرآن کے لئے فہم قرآن کی گنجی ہے۔

ہدیہ، جلد: پچاس روپے

مکتبہ الرسالہ

سی - ۲۹ ، نظام الدین ویسٹ ، نئی دہلی ۱۱

AL-RISALA MONTHLY

C-29 NIZAMUDDIN WEST NEW DELHI 110 013 Tel. 611128

عصر اسلام کے دین اسلام کی شریعت

مولانا وحید الدین خاں کے قلم سے

3/-	سبق آموز واقعات	50/-	تذکیر القرآن جلد اول
4/-	زلزلہ قیامت	20/-	الاسلام
3/-	حقیقت کی تلاش	25/-	مذہب اور جدید چیلنج
2/-	پیغمبر اسلام	25/-	ظہور اسلام
3/-	منزل کی طرہ	15/-	احیاء اسلام
2/-	حقیقت حج	25/-	پیغمبر انقلاب

تعارفی سٹ

2/-	سچا راستہ
3/-	دینی تقسیم
3/-	حیات طیبہ
3/-	بارغ جنت
3/-	نار جہنم

English Publications

The Way to Find God	4/-
The Teachings of Islam	5/-
The Good Life	5/-
The Garden of Paradise	5/-
The Fire of Hell	5/-
Mohammad:	
The Ideal Character	3/-

2/-	دین کیا ہے
5/-	قرآن کا مطلوب انسان
3/-	تجدید دین
3/-	اسلام دین فطرت
3/-	تعمیر ملت
3/-	تاریخ کا سبق
5/-	مذہب اور سائنس
3/-	مقلیات اسلام
2/-	فسادات کا مسئلہ
2/-	انسان اپنے آپ کو پہچان
3/-	تعارف اسلام
2/-	اسلام پندرہویں صدی میں
3/-	راہیں بند نہیں
3/-	ایمانی طاقت
3/-	اتحاد ملت

الرسالہ

سرپرست
مولانا وحید الدین خاں

حاجہ



جہاز بندرگاہ میں زیادہ محفوظ ہوتے ہیں
مگر جہاز بندرگاہ کے لئے نہیں بنائے گئے ہیں

جون ۱۹۸۴ء قیمت فی پرچہ — تین روپے شمارہ ۹۱

تذکیر القرآن

جلد اول

سورۃ فاتحہ - سورۃ توبہ

قرآن کی بے شمار تفسیریں ہر زبان میں لکھی گئی ہیں۔ مگر تذکیر القرآن اپنی نوعیت کی پہلی تفسیر ہے۔ تذکیر القرآن میں قرآن کے اساسی مضمون اور اس کے بنیادی مقصد کو مرکز توجہ بنایا گیا ہے۔ جزئی تفصیلات اور غیر متعلق معلومات کو چھوڑتے ہوئے اس میں قرآن کے اصل پیغام کو کھولا گیا ہے اور عصری اسلوب میں اس کے تذکیری پہلو کو نمایاں کیا گیا ہے۔ تذکیر القرآن عوام و خواص دونوں کے لئے یکساں طور پر مفید ہے۔ وہ طالبین قرآن کے لئے فہم قرآن کی گنجی ہے۔

ہدیہ مجلد: پچاس روپے

مکتبۃ الرسالہ

سی - ۲۹ ، نظام الدین ویسٹ ، نئی دہلی ۱۱۰

الرسالہ

جون ۱۹۸۴

شمارہ ۹۱

سی۔ ۲۹ نظام الدین ویسٹ۔ نئی دہلی ۱۱۰۰۱۳

متقین سے گزارش

- الرسالہ عام مضمون میں صرف ایک پرچہ نہیں، وہ ایک مشن ہے۔ جو لوگ اس مشن سے متفق ہیں اللہ سے ہماری درخواست ہے کہ حسب ذیل پروگرام میں شرکت کر کے ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔
- ۱۔ ہائماہ الرسالہ کی ایجنسی قائم کریں (خیرات ایجنسی آخر میں ملاحظہ فرمائیں)
 - ۲۔ الرسالہ کے ادارہ سے سچی ہوتی کتابیں لوگوں کے درمیان پھیلائیں۔
 - ۳۔ اجتماعات کے مواقع پر بک اشال لگائیں جس میں الرسالہ اور کتابیں رکھی جائیں۔
 - ۴۔ متقین کو جوڑ کر ہفتہ وار اجتماع کریں۔
 - ۵۔ مساجد اور دوسرے اجتماعی مقامات پر تذکیر القرآن پڑھ کر سنائیں۔
 - ۶۔ مختلف علاقائی زبانوں میں الرسالہ کی مطبوعات کے ترجمے شائع کریں۔

سکریٹری اسلامی مرکز

زرتعاون سالانہ ۳۶ روپیہ • خصوصی تعاون سالانہ دو سو روپے • بیرونی ممالک ۲۰ ڈالر امریکی

تقویٰ کی علامت

قرآن میں قربانی کے جانور کو شعیرو کہا گیا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا ہے کہ اللہ کو ان جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ اس کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ (کج ۳۷) اگر جانوروں کی قربانی سے سادہ طور پر صرف جانور کی قربانی مراد ہو تو یہاں یہ کہنا بے موقع ہے کہ خدا کو تمہارا ذبح کیا ہوا جانور نہیں پہنچتا بلکہ تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے۔

اصل یہ ہے کہ اسلام میں کچھ چیزیں بطور شعیرو یا علامت (Symbol) مقرر کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک قربانی کا جانور بھی ہے۔ شعیرو اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی معنوی حقیقت کے لئے ظاہری علامت کا کام دے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے کہ بندے اپنے مخالف اسلام جذبات کو اللہ کی خاطر ذبح کریں۔ یہ ایک نفسیاتی ذبح ہے اور اس نفسیاتی ذبح کی علامت کے طور پر یہ حکم دیا گیا ہے کہ آدمی ایک جانور کو ذبح کرے۔

جانور کے ذبح کے وقت آدمی اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کرتا ہے: اِن صَلَاتِی وَنَسْکِی وَحَیْیِی وَمَمَاتِی لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ (میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لئے ہے) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جانور کی قربانی ایک معنوی حقیقت کی ایک ظاہری علامت ہے۔ اسی شخص کی قربانی قربانی ہے جو جانور کو ذبح کرتے ہوئے یہ تصور کرے کہ وہ اپنے پورے وجود کو اللہ کے لئے قربان کر رہا ہے۔ جس کے لئے ذبح کیا ہوا جانور اس کے اپنے جذبات و احساسات کے ذبح کا محسوس پیکر بن جائے۔

روزہ بھی اسی قسم کا ایک شعیرو (علامت) ہے۔ ترک طعام حقیقتہً ترک محامی کی علامت کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ خدا آدمی کی ضروریات کی آخری حد ہے۔ روزہ میں غذا کا ترک بندہ کی طرف سے اس بات کا اظہار ہے کہ — خدا یا، دوسری چیزیں تو دور کنار میں پانی اور کھانا تک کو تیری خاطر چھوڑنے کے لئے تیار ہوں۔

حدیث میں ہے کہ جو شخص جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو خدا کو اس کی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا اور پانی چھوڑ دے۔ روزہ کی اصل حقیقت غلاکاری سے بچنا ہے جو شخص غلاکاری کو نہ چھوڑے اور فتنے طور پر صرف کھانا اور پینا چھوڑ دے اس نے تو بے علامتی عمل کیا اور اصلی عمل کو چھوڑ دے رکھا۔ ایسی بے روح چیز کی خدا کو کیا ضرورت۔

ایک پکار

اسلامی مرکز کی ابتدا نومبر ۱۹۷۰ء میں ہوئی۔ ۱۹۷۶ء میں ہائنامہ رسالہ جاری ہوا۔ اور مکتبہ الرسالہ قائم ہوا۔ ان کا خاص مقصد اسلامی تعلیمات کو عصری اسلوب میں پیش کرنا ہے۔

اس مدت میں اللہ تعالیٰ نے اس مشن کو غیر معمولی کامیابی عطا فرمائی۔ ارسالہ آج سب سے زیادہ پڑ جانے والا اسلامی رسالہ ہے۔ ہماری مطبوعات سارے عالم اسلامی میں پھیل چکی ہیں۔ ہائنامہ الرسالہ انگریزی ادیشن فروری ۱۹۸۴ء سے برابر ہر ماہ نکل رہا ہے۔ مکتبہ الرسالہ کی متعدد کتا ہیں عربی اور دوسرے زبانوں میں شائع ہو چکی ہیں۔ ایک کتاب (مذہب اور جدید چیلنج) مختلف عالمی یونیورسٹیوں میں داخلہ نصاب ہے۔ دوسری کتاب (پیغمبر انقلاب) کو بین الاقوامی مقابلہ سیرت میں اول انعام مل چکا ہے۔ حیدر میں اسلامی مرکز کی ایک نکل شائع قائم ہوئی ہے۔ ویفرو

اب ہمارا منصوبہ یہ ہے کہ الرسالہ کو عربی اور ہندی زبان میں بھی شائع کیا جائے۔ اسی کے ساتھ اہم علاقائی زبانوں میں اسلامی لٹریچر کی فراہمی، تعلیمی و تربیتی ادارہ، مکمل اسلامی لائبریری پر مشتمل پریس اور اس طرح کے دوسرے کام اب اسلامی مرکز کی فوری ضرورت بن چکے ہیں۔ اسلامی مرکز کے کام کو باقی رکھنا اور اس کو ترقی دینا کثیر وسائل کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلے میں آپ کے خصوصی مالی تعاون کی شدید ضرورت ہے۔

اسلامی مرکز کا مقصد دور جدید میں اسلام کا عید اور ملت اسلامی کی تعمیر ہے۔ یہ وقت کا اہم کام ہے۔ ہم کو پوری امید ہے کہ آپ اس سلسلہ میں ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں گے اور اپنے حلقہ تو میں بھی لوگوں کو اس کار خیر کی طرف متوجہ کریں گے۔

داخل ہو کر اسلامی مرکز میں مختلف نوعیت کے شعبے ہیں۔ ان کے لئے عام عطیات و تعاون ملوہ زکوٰۃ و صدقات کی مدد کی بھی جاسکتی ہیں۔ رقم بھیجتے ہوئے براہ کرم اس کی مدد کی صراحت

وحید الدین خاں۔ صدر اسلامیہ

سی۔ ۲۹ نظام الدین ویسٹ نیو دم

قدرتی مناظر

مغربیوں کے موکھا پادھیائے لندن گئے۔ وہاں ان کی ملاقات ایک عمر انگریز سے ہوئی جو پچاس سال پہلے برٹش راج کے زمانہ میں رائل ایئر فورس کے افسر کی حیثیت سے ہندوستان میں مقیم تھا۔ اس نے سٹر موکھا پادھیائے سے بہت دل چسپی کے ساتھ ہندوستان کے حالات پوچھے۔ اس نے بتایا کہ اس کا قیام زیادہ تر بمبئی اور پونہ میں تھا۔ اس نے عجیب عورت کے انداز میں بتایا کہ بمبئی اور پونہ کے درمیان ٹرین کا سفر اس کو بہت پسند تھا۔ یہ پورا سفر دریاؤں، جنگلوں اور قدرت کے مناظر کے درمیان ہوتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں دوبارہ ہندوستان جانا چاہتا ہوں تاکہ ان مناظر کو دیکھ کر خوشی حاصل کروں۔

مزید سوالات کے درمیان سٹر موکھا پادھیائے نے مذکورہ انگریز کو بتایا کہ اب پونہ پہلے جیسا پونہ نہیں ہے۔ اب وہ پونہ کہا جاتا ہے۔ اس کی آبادی دس گنا بڑھ گئی ہے۔ نئی نئی سڑکیں اور روشتیوں کے انتظام نے اس علاقہ میں قدرتی مناظر سے زیادہ شہنی مناظر کا ماحول پیدا کر دیا ہے یہ سن کر اچانک اس انگریز کا سراسر شوق ختم ہو گیا۔ اس نے کہا:

No, I don't think I will go to India
My India probably does not exist.

نہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ مجھے انڈیا جانا چاہیے۔ میرا انڈیا اب غالباً موجود نہیں (ٹائمس آف انڈیا ۱۹۸۴ء)

مشرقی مناظر دیکھنے سے ”انسان“ یاد آتا ہے اور قدرتی مناظر کو دیکھنے سے ”خدا“ یاد آتا ہے۔ مشرقی مناظر میں انسان کی کاریگری کا دعیاں آتا ہے اور قدرتی مناظر میں خدا کی کاریگری کا۔ مشرقی مناظر انسان کو انسان سے ملاتے ہیں اور قدرتی مناظر انسان کو خدا سے ملاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مشرقی مناظر میں انسان کو وہ سکون نہیں ملتا جو قدرتی مناظر میں اس کو ملتا ہے۔ — ۱۰۰

بِسْمِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

قدرتی مناظر کیا ہیں۔ وہ خدا کی صفات کا آئینہ ہیں۔ آسمان کی وسعت خدا کی بے پایاں مہمتی کا تعارف ہے۔ سورج خدا کے سراپا نور ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ دریا کی روانی خدا کے جوش و خروش کی گویا ایک تمثیل ہے۔ پھولوں کی ہلک اور خوبصورتی خدا کے حسن کی ایک دور کی جھلک ہے۔ اگر دیکھنے والی آنکھ ہو تو اس کو قدرتی مناظر میں خدا کا جلوہ دکھائی دے گا۔

کامیاب سفر

۲۰ جنوری ۱۹۸۴ء کی صبح کو تھائی ایر ویز کا جہاز (Boeing 747) کراچی سے پیم کی طرف اڑا۔ یہ ۲۹ ہزار فٹ کی بلندی پر اڑان کر رہا تھا۔ عین اسی وقت انڈین ایئر لائنز کا ایک جہاز بمبئی سے دہلی کی طرف جانے والا تھا۔ انڈین ایئر لائنز کے جہاز کو بھی ۲۹ ہزار فٹ کی بلندی پر اڑنا تھا۔ اس کی روانگی ہونے والی تھی کہ چین وقت پر معلوم ہوا کہ تھائی ایر ویز کا جہاز اسی سمت میں آ رہا ہے۔ اگر انڈین ایئر لائنز کا پلانٹ اپنے پروگرام کے مطابق اپنا جہاز اڑاتا تو منڈسور (مدھیہ پردیش) کے اوپر دونوں کھکراؤ ہو جاتا۔ تھائی ایر ویز کا جہاز بھی اپنے تمام مسافروں کے ساتھ برباد ہو جاتا اور انڈین ایئر لائنز کا جہاز بھی (ٹائمس آف انڈیا ۲۵ جنوری ۱۹۸۴ء)

ایئر ٹرافک کنٹرول کو بالکل آخری وقت میں اس کی اطلاع مل سکی۔ اس نے فوراً انڈین ایئر لائنز کے کمیٹین سے کہا کہ تم یا تھائی ایر ویز کے جہاز سے نیچے (۲۵ ہزار فٹ) کی بلندی پر اڑان کرو یا اگر تم ۲۹ ہزار فٹ کی بلندی پر اپنا جہاز اڑانا چاہتے ہو تو پچیس منٹ دیر سے اڑان شروع کرو۔ انڈین ایئر لائنز کے کمیٹین نے دوسری تجویز کو پسند کیا اور پچیس منٹ کی دیر کے بعد اپنا جہاز اڑایا۔ اس طرح دو جہازیں فضائی ٹکراؤ (Mid-air collision) سے بچ گئے۔ انڈین ایئر لائنز کا جہاز اپنے ابتدائی پروگرام کے مطابق منڈسور کے اوپر سے جمع سات بجے گذرتا، مگر پروگرام کی تبدیلی کے بعد وہ منڈسور کے اوپر سے صبح ساڑھے سات بجے گذرا۔

انڈین ایئر لائنز کے ایک افسر نے اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک معجزہ تھا جس نے دونوں جہازوں کے مسافروں کو بچالیا،

It was a miracle which saved passengers on both aircrafts.

یہی وسیع تر اعتبار سے زندگی کا معاملہ بھی ہے۔ اگر آپ "۲۹ ہزار فٹ" کی بلندی پر اڑنا چاہتے ہیں تو اس کو نہ بھولنے کے یہاں دوسرے لوگ بھی ہیں اور وہ بھی ۲۹ ہزار فٹ کی بلندی پر اڑان کر رہے ہیں۔ ایسی حالت میں آپ کے لئے دو ہی صورت ہے۔ یا تو دوسروں کا لحاظ کئے بغیر اپنی اڑان شروع کر دیں اور پھر تباہ ہو کر جموٹی قربانی کی نشانِ قائم کریں۔ یا پھر یہ "معجزہ" دکھائیں کہ دوسرے سے نیچے اڑ کر آگے نکل جائیں یا "آدہ گھنٹہ" کی تاخیر سے اپنی اڑان شروع کریں۔ دونوں صورتوں میں آپ کامیاب رہیں گے اور مخالفت کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچیں گے۔

بچپن سال کے بعد

طبیہ کالج (قرول باغ، دہلی) نے ایک بار رات کی کلاسیں شروع کی تھیں تاکہ ملازمت پسند لوگ اس میں داخلہ لے کر طبی کورس کر سکیں اور اپنے خالی اوقات میں پریکٹس کر سکیں۔ انھیں داخلہ لینے والوں میں سے ایک مشر ریٹش دتہ تھے۔ وہ اکاونٹ آفس میں کام کرتے تھے اور اسی کے ساتھ رات کے کلاس میں شریک ہو کر بی آئی ایم ایس (B.I.M.S.) کا کورس کر رہے تھے۔ ۱۹۵۵ کا واقعہ ہے، ان کے استاد ڈاکٹر انوار احمد صاحب نے ایک بار ان سے پوچھا، دتہ بی، آپ تو ایک اچھی ملازمت میں ہیں۔ پھر آپ بی آئی ایم ایس کا کورس کیوں کر رہے ہیں۔ انھوں نے جواب دیا:

”نو کری بچپن سال کی ہے اور زندگی سو سال کی۔ پھر نو کری سے ریٹائر ہونے کے بعد کیا کروں گا؟“ کہنے والے نے زندگی کی تقسیم موجودہ دنیا کے اعتبار سے کی ہے وہی تقسیم وسیع تر معنوں میں دنیا و آخرت کے اعتبار سے ہے۔ دنیا میں انسان کی عمر کو اگرچہ بچپن سال سمجھیں اور آخرت کی طویل تر زندگی کو طاعتی طور پر ”سو سال“ سمجھیں تو معلوم ہو گا کہ ہر آدمی وسیع تر معنوں میں اسی سوال سے دوچار ہے۔ تاہم ہر آدمی کو صرف اپنے ”۵۵ سال کی ٹھکڑے، کسی کو اپنے ”سو سال“ کے بارے میں کوئی پریشانی نہیں۔

دنیا کی ”۵۵ سالہ“ زندگی کے لئے ہر آدمی سرگرم ہے۔ ہر آدمی اپنی ساری طاقت خرچہ کے اس کی تعمیر میں لگا ہوا ہے۔ اس معاملہ میں ہر آدمی اتنا زیادہ سنجیدہ ہے کہ وہ فوراً اس کے شیط و قرا ز کو بھولتا ہے۔ وہ اس کے کسی موقع کو کھونا کسی حال میں گوارا نہیں کرتا۔

دوسری طرف ”سو سالہ“ زندگی جو موت کے بعد شروع ہوتی ہے، اس کی کسی کو پروا نہیں۔ اس معاملہ میں آدمی نہ کچھ سوچنے کی ضرورت محسوس کرتا اور نہ کچھ کرنے کی۔ یہاں کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ موت سے پہلے کی زندگی تو صرف ”۵۵ سال“ کی ہے اور موت کے بعد کی زندگی ”سو سال“ کی۔ پھر اگر ابھی سے میں نے تیاری نہ کی تو موت کے بعد کی ”سو سالہ زندگی“ میں میں کیا کروں گا۔ کیا عجیب ہے وہ انسان جو تھوڑی زندگی کے لئے توبہ تڑا کر رہا ہے مگر زیادہ زندگی کے لئے کچھ بھی کرنے کے لئے تیار نہیں ۳۶ جنوری ۱۹۸۳

غالباً یہی صورت حال ہے جس کی طرف حدیث میں الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے — میں نے جہنم سے زیادہ محنت چیز نہیں دیکھی جس سے بھاگنے والا ہو گیا ہو۔ اور میں نے جنت سے زیادہ کمی چیز نہیں دیکھی جس کا پابنے والا ہو گیا ہو۔

اتحاد کاراز

چرا یا اگر میں یکڑوں لوگ موجود تھے۔ کوئی کھلے سبوت پر بیٹھا ہوا کھلا ہوا تھا۔ کوئی طرح طرح کے جانوروں کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی ادھر ادھر بے فکری کے ساتھ گھوم رہا تھا۔

اتنے میں دعاؤں کی آواز آئی اور اسی کے ساتھ پینچر اڑی کہ ایک شیر اپنے کپڑے سے باہر آگیا ہے۔ یہ سنتے ہی تمام لوگ بیرونی گیٹ کی طرف بھاگے۔ جو لوگ اب تک "مختلف" نظر آ رہے تھے، وہ سب کے سب "متحد" ہو کر ایک رخ پر چل پڑے۔ ہر قسم کی مختلف سرگرمیاں ختم ہو کر ایک نظر پر مرکوز ہو گئیں۔

یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح شدت خوف رایوں کے تعدد کو ختم کر دیتا ہے۔ ایسے وقت میں ہر آدمی اسی ایک چیز کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے جو سب سے زیادہ قابل توجہ ہے۔ ہر آدمی اسی ایک چیز سے ڈرنے لگتا ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے کے قابل ہے۔ ہر آدمی کا خیال اسی ایک چیز کی طرف لگ جاتا ہے جس کی طرف دوسرے آدمی کا خیال لگا ہوا تھا۔

آخری قابل لحاظ چیز ہمیشہ ایک ہوتی ہے۔ آخری چیز میں تصدد نہیں۔ لوگوں کے درمیان اختلاف اس لئے ہوتا ہے کہ لوگ آخری چیز پر نہیں ہوتے۔ آدمی کے اوپر جب شدید ترین اندیشہ کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو دوسرے اور تمیز کے درجہ کی تمام چیزیں اپنے آپ حذف ہو جاتی ہیں۔ اس وقت لازماً ایسا ہوتا ہے کہ تمام لوگوں کی توجہ "آخری اہم ترین چیز" کی طرف لگ جاتی ہے۔ اس سے کم درجہ کی تمام چیزیں خود بخود حذف ہو جاتی ہیں۔ اور جہاں آخرے پہلے کی تمام چیزیں حذف ہو جائیں وہاں اتحاد کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔

اختلاف اس صورت حال کا نام ہے کہ لوگوں کی نظریں آخری اہم ترین چیز پر پڑتی ہوتی نہ ہوں۔ اس لئے اتحاد کی واحد کامیاب تدبیر یہ ہے کہ لوگوں کی نظریں کم اہم یا غلط فہمیوں سے ہٹا دی جائیں۔ کسی ملک پر دشمن کے حملہ کے وقت یہی چیز ہوتی ہے۔ چنانچہ ایسے موقع پر پوری قوم متحد ہو جاتی ہے۔ دشمن کے خطرے سے زیادہ بڑا خطرہ خدا کی پکڑ کا خطرہ ہے۔ اس لئے جس قوم میں خدا کا ڈر پیدا ہو جائے وہ لازمی طور پر دنیا کی سب سے زیادہ متحد قوم بن جائے گی۔

مطالعہ بتاتا ہے کہ دشمن کے خطرہ کے وقت جانور بھی متحد ہو جاتے ہیں۔ خطرناک سیلاب میں کتا اور بلی یا بولا اور سانپ دونوں ایک جگہ چپ چاپ بیٹھے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ مگر یہ اتحاد کی حیوانی سطح ہے۔ انسانی اتحاد وہ ہے جو خدا کے خوف اور آخرت کے فکر سے پیدا ہو۔ یہ دوسرا اتحاد زیادہ اعلیٰ ہے اور زیادہ پائدار بھی۔

دعوتی ذہن

خلیفہ عمر بن عبدالعزیز (۱۰۱-۹۳ھ) کی سلطنت کے حدود سندھ اور بنارس لے کر مراکش اور اندلس تک بلکہ فرانس تک پہنچے ہوئے تھے۔ مگر آپ کے اندر ذرا بھی عیش اور گنڈ نہ تھا۔ آپ نے خلافت کا کام اتنے عادلانہ انداز سے چلایا کہ مفتوحہ ممالک میں بے شمار لوگ مسلمان ہو گئے۔

آپ کے زمانہ میں جراح بن عبداللہ خراسان کا گورنر تھا۔ اس کے تعلق آپ کو خبر پہنچی کہ ذمیوں میں سے جو لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں ان سے بھی وہ جزیہ وصول کرتا ہے۔ آپ نے یہ شکایت سن کر جراح بن عبداللہ کے پاس حکم بھیجا کہ ”جو شخص ناز پڑھتا ہو اس سے جزیہ نہ لو“

لوگوں کو جب اس کی خبر معلوم ہوئی تو لوگ تیزی سے اسلام میں داخل ہونے لگے۔ جراح بن عبداللہ کو خیال ہوا کہ یہ لوگ دل سے اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں۔ بلکہ صرف جزیہ سے بچنے کے لئے اسلام کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ چنانچہ اس نے قتنہ کے زیریہ لوگوں کا امتحان لینا شروع کیا۔ اس نے اعلان کیا کہ جس شخص نے قتنہ کے ایمان صرف وہی مسلمان سمجھا جائے گا۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے مذکورہ گورنر کو دوبارہ لکھا :

اللہ نے اپنے پیغمبر کو داعی بنا کر بھیجا ہے، خاتم بنا کر نہیں بھیجا۔

اسی طرح ایک گورنر نے آپ سے یہ شکایت کی کہ مفتوحہ ممالک میں لوگ کثرت سے اسلام قبول کر رہے ہیں۔ چونکہ اسلام کے بعد جزیہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اس لئے لوگوں کے کثرت اسلام سے مملکت کا مالیہ بہت کم ہو گیا ہے۔ یہی حالت رہی تو غرض اند خللی ہو جائے گا۔ آپ نے گورنر کو لکھا کہ تمھاری خرابی ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہادی بنا کر بھیجے گئے، وہ ٹیکس وصول کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ (ویدل ان محمد اصل اللہ علیہ وسلم بُعث ہادیا ولم یبعث جابیا)

آدمی کا رویہ ہمیشہ اس لحاظ سے بنتا ہے کہ اس کے سامنے جو مقصد ہے وہ کیا ہے۔ ایک مسلم حکمران کا مقصد اگر طاقت اور دولت ہو تو وہ اسلامی دعوت کے کام کو کوئی اہمیت نہیں دے گا۔ وہ ہر چیز کو اس لحاظ سے دیکھے گا کہ اس سے طاقت اور قوت بڑھانے میں کیا مدد مل سکتی ہے۔

اس کے برعکس حکمران اگر دعوتی ذہن رکھتا ہو تو وہ دوسرے مفادات کو کوئی اہمیت نہیں دے گا۔ وہ ہر دوسرے نقصان کو گوارا کر لے گا مگر دعوت میں کسی بھی قسم کے نقصان کو گوارا نہیں کرے گا۔

ہر معاملہ خدا کا معاملہ

ابوسعود انصاری مدینہ کے ایک مسلمان تھے۔ ایک روز وہ کسی بات پر اپنے غلام سے بھڑکے اور اس کو ڈنکے سے مارنے لگے۔ عین اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گذر ہوا۔ آپ نے دیکھ کر فرمایا کہ اے ابوسعود، جان لو کہ خدا تمہارے اوپر اس سے زیادہ قابو رکھتا ہے جتنا تم اس غلام پر ت اور رکھتے ہو (اعلم ابوسعود، الله اقدر عليك منك عليه) یہ سنتے ہی ابوسعود کے ہاتھ سے ڈنکا چھوٹ کر گر گیا۔ اور انھوں نے کہا کہ آج سے یہ غلام آزاد ہے۔

ابوسعود پہلے معاملہ کو ایک انسان اور دوسرے انسان کا معاملہ سمجھتے تھے۔ اس وقت انھیں نظر آتا تھا کہ وہ مالک ہیں اور دوسرا آدمی غلام۔ اپنی ذات انھیں اونچی سطح پر نظر آئی اور غلام کی ذات نیچی سطح پر۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ کے بعد انھیں نظر آیا کہ سارا معاملہ خدا کا معاملہ ہے۔ اب انھیں اپنا وجود بھی وہیں پڑا ہوا نظر آیا جہاں وہ اپنے غلام کو بٹھائے ہوئے تھے۔ دونوں یکساں طور پر خدا کے آگے عاجز نظر آئے۔ یہی وجہ تھی کہ اتنا ہوا ڈنکا ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑا۔

حقیقت یہ ہے کہ سماجی زندگی کی تمام خرابیاں اسی لئے پیدا ہوتی ہیں کہ آدمی معاملہ کو انسان کی نسبت سے دیکھتا ہے نہ کہ خدا کی نسبت سے۔ ایک آدمی کو دولت مل جائے تو وہ ان لوگوں کے مقابل میں اپنے کو اونچا سمجھنے لگتا ہے جن کے پاس دولت نہیں۔ حالانکہ اگر وہ خدا کی نسبت سے دیکھے تو اس کو نظر آئے گا کہ وہ بھی اتنا ہی مفلس ہے جتنا کوئی دوسرا شخص۔ کسی آدمی کو بڑا ہمد مل جائے تو وہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں تمام لوگوں سے بڑا ہوں۔ حالانکہ اگر وہ خدا کی نسبت سے دیکھے تو وہ پائے گا کہ وہ بھی اتنا ہی حقیر ہے جتنا کہ دوسرے لوگ۔ ایک آدمی تیز ہے اور دوسرے کے خلاف زبان چلا رہا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اپنے مقابل میں وہ اس کو کمتر سمجھ رہا ہے۔ اگر وہ خدا کی نسبت سے دیکھے تو اس کے الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو جائے کیوں کہ خدا کی نسبت سے وہ بھی اتنا ہی بے ضرور ہے جتنا کہ دوسرا آدمی۔

لوگ اگر معاملات کو ایک انسان اور دوسرے انسان کا معاملہ سمجھیں بلکہ ایسا معاملہ سمجھیں جو بالآخر خدا کے سامنے پیش ہونے والا ہے تو ہر قسم کی برائی کی جڑ کٹ جائے۔ کسی کے لئے نیکوئی، حسد، جاہ پسندی اور بے انصافی کا موقع باقی نہ رہے۔

اس کے بعد ہر آدمی کے ہاتھ سے اس کا ڈنکا اسی طرح چھوٹ کر گر پڑے جس طرح حضرت ابوسعود انصاری کے ہاتھ سے ان کا ڈنکا چھوٹ کر گر پڑا تھا۔

اطاعت

غزوہ موتہ، ہجرت کے آٹھویں سال پیش آیا۔ محمد بن جریر الطبری (۳۱۰-۴۲۲ھ) نے اپنی کتاب تاریخ الرسل والملوک میں غزوہ موتہ کے ذیل میں لکھا ہے:

حدثنا ابو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعث رسول الله جيش الاهل فقال: عليكم زيد بن حارثة فان اصاب نجعفر بن ابي طالب، فان اصاب جعفر فعبدا لله بن رواحة - فوثب جعفر فقال يا رسول الله ما كنت اذهب ان تستعمل زيدا اعلی - قال امضي، فانك لا تدري اتي ذلك خير - فانطلقوا۔

حضرت ابو قتادہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موتہ کے لئے لشکر بھیجا۔ آپ نے کہا کہ زید بن حارثہ تمہارے سردار ہیں وہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب سردار ہوں گے۔ اور اگر جعفر شہید ہو جائیں تو عبد اللہ بن رواحہ سردار ہوں گے۔ یہ سن کر جعفر چپٹ کراٹھے اور کہا کہ لے خدا کے رسول، میں ایسے لشکر میں نہیں جاؤں گا جس میں آپ نے زید کو میرے اوپر سردار بنایا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ، کیوں کہ تم نہیں جانتے کہ اس میں سے کیا زیادہ بہتر ہے۔ پھر لوگ روانہ ہوئے

مومن فرشتہ نہیں ہوتا۔ مومن بھی دوسرے انسانوں کی طرح ایک انسان ہوتا ہے۔ اس کے باوجود دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ غیر مومن کے دل میں کوئی غلط خیال یا انحراف کی بات آجائے تو اس کے بعد وہ رکنا نہیں جانتا۔ وہ اپنے اسی خیال پر چل پڑتا ہے، خواہ اس کی غلطی اس پر کتنی ہی زیادہ واضح کی جائے۔ وہ دلیل کی پیروی نہیں کرتا، بلکہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے۔

اس کے برعکس مومن کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو اس کی غلطی پر ٹوکا جائے اور اس کے انحراف پر اسے متنبہ کیا جائے تو وہ فوراً رک جاتا ہے۔ وہ اپنے خیال کو اپنا عمل نہیں بناتا۔ وہ اپنی رائے پر اصرار نہیں کرتا۔ وہ ہر وقت اپنی اصلاح کے لئے تیار رہتا ہے، خواہ اصلاح کی خاطر اس کو اپنی خواہش کے خلاف چلنا پڑے۔

مومن حق کا پابند ہوتا ہے اور غیر مومن صرف اپنے نفس کا پابند۔

قرآن جامع العلوم ہے

کسی شاعر کا شعر ہے:

جميع العلم في القرآن لكن تقاصرو عنه افهام الرجال
قرآن میں سارا علم موجود ہے۔ مگر لوگوں کی فہم اس کو پانے سے قاصر ہو رہی ہے۔

مولانا سید مناظر اس گیلانی لکھتے ہیں کہ حضرت الاستاذ مولانا محمد انور شاہ کشمیری اس عربی شعر کے متعلق فرماتے تھے کہ یہ بھی کا شعر ہے۔ اور زیادہ جلال آنے پر اس شعر کے کہنے والے کو بھی الاغیار کہتے تھے (حیات انور) مگر قرآن میں خود اس کتاب کو کتاب مفصل (الانعام ۱۱۳) کہا گیا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے کہ قرآن میں ہر چیز کی تفصیل (یوسف ۱۱۱) موجود ہے۔ ان حالات میں شاعر نے اس کے سوا اور کچھ نہیں کیا ہے کہ قرآن کی بات کو اپنے لفظوں میں بیان کر دیا ہے قرآن میں جو الفاظ استعمال کئے گئے ہیں وہ مطلق اور عام ہیں۔ مگر تمام محقق علماء اس مطلق کو مفید کرتے ہیں۔ مذکورہ شعر کو بھی اسی معنی میں سمجھنا چاہئے۔ ورنہ قرآن میں تو ساری شریعت بھی موجود نہیں۔

اس میں شک نہیں کہ قرآن میں سارا علم موجود ہے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن بجلی یا پٹرولیم انجینئرنگ کی ٹیکٹ بک ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ علم انسانی کے سرے قرآن میں موجود ہیں۔ وہ تمام اصولی اور اساسی باتیں قرآن میں موجود ہیں جو انسان کے لئے اس کی زندگی کی تعمیر کی بنیاد بن سکتی ہیں۔ قرآن کا اصل اور براہ راست موضوع توحید اور آخرت ہے۔ وہ انسان کے سامنے خالق کا تعارف کراتا ہے اور آئندہ الابدی زندگی کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ تاہم اصل موضوع کی تفصیل کے دوران ضمنی طور پر وہ تمام باتیں بھی مذکور ہو گئی ہیں جو حیات دنیا کی تعمیر کے لئے اس کی اہمیت رکھتی ہیں۔

قرآن میں حضرت موسیٰ کا قصہ نہایت تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ اس قصے سے اصلاً جو سبق دینا ہے وہ تمام تر توحید اور رسالت اور آخرت کے مسائل ہیں۔ مگر اسی کے ساتھ اس میں بہت سے ایسے اشارے بھی شامل ہو گئے ہیں جن کا تعلق حیات دنیا کی تعمیر سے ہے۔ مثلاً مدین کے سفر کے دوران حضرت شعیب کی

لڑکی کا اپنے والد سے یہ کہنا کہ اللہ خیر من استاجرت النوى الامین (القصص ۲۶)

یہاں نہایت مختصر لفظوں میں وہ دو اہم ترین خصوصیت بتا دی گئی ہے جو آج کو اجیر کے تقرر کے وقت سامنے رکھنا چاہئے ایک یہ کہ وہ محنتی ہوا اور دوسرے یہ کہ وہ دیانت دار ہو۔ یہ دو الفاظ اتنے جامع ہیں کہ ان پر جو اضافہ بھی کیا جائے گا وہ انہیں دونوں میں سے کسی کے تحت آجائے گا۔

حق کی دعوت



حضرت موسیٰ کو خدا نے فرعون کے سامنے دعوت حق کے لئے مقرر کیا تو بشری تقاضے کے تحت ان کے اندر کچھ گھبرات پیدا ہوئی۔ خدا نے فرمایا کہ تم جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں (لا تخافا اننی معکم اسمع و اری) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ارشاد ہوا ہے کہ تم نے کسکری نہیں بھینگی بلکہ ہم نے بھینگی (و ما رمیت اذ رمیت و لكن الله رمی)۔ (الانفال ۱۷)

اس طرح کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ حق کے داعی کو خدا کی بے حد خصوصی مدد حاصل ہوتی ہے۔ دعوت حق کا کام اتنا مشکل کام ہے کہ کوئی انسان اس کو انجام نہیں دے سکتا۔ وہ اتنا نازک کام ہے کہ کوئی اس کی نزاکتوں کو نبھ نہیں سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف خدا ہی کے لئے ممکن ہے کہ وہ اس کو انجام دے اور یقیناً خدا ہی اس کو اپنی طاقت سے انجام دیتا ہے۔

خدا ہر قسم کے کامل اختیارات کا مالک ہے۔ تاہم یہاں خدا کی ایک ”مجبوری“ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان کے درمیان دعوت حق کا کام انسان ہی کے ذریعہ انجام پائے۔ تاکہ غیب کا پردہ باقی رہے۔ ایمان دراصل نام ہے۔ انکار کا موقع ہوتے ہوئے اقرار کرنے کا اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب اس کام کو بشری سطح پر انجام دیا گیا ہو۔

یہاں خدا اور بندے کے درمیان ایک خاموشی عہد ہے۔ خدا اس بندے کے ساتھ ہے جو خدا کے اس کام کے لئے اٹھے۔ خدا اس بات کا ضامن ہے کہ وہ اس کام کی انجام دہی کے لئے اپنے بندے کی ہر ممکن مدد کرے۔

وہ اس کی نادانیوں کو سنبھالے۔ وہ اس کی غلطیوں کو معاف کر دے۔ وہ اس کے ناموافق حالات کو موافق حالات میں تبدیل کر دے۔ وہ اس کو ہر قسم کے ضروری مواقع فراہم کرتا ہے۔ وہ کسی حال میں اس کو اکیلا نہ چھوڑے۔ شرط صرف یہ ہے کہ بندہ ہر حال میں حق پر قائم رہے، وہ ذرا بھی دائیں یا بائیں نہ جھکے۔

دعوت حق کا کام مکمل طور پر ایک خدائی کام ہے۔ یہاں کمزاریاں کچھ خدا کو ہے۔ بندے کو تو صرف کھڑا رہنا ہے۔

حقیقت سے بے خبری

امتحان ہال میں ہر طالب علم کو یکساں طور پر داخل ہونے اور بیٹھنے کے مواقع دئے جاتے ہیں مگر سند کی تقسیم کے وقت سند پانے کی خوشی ہر ایک کے حصہ میں نہیں آتی۔ یہ خوشی صرف اس طالب علم کا حصہ ہوتی ہے جو معنی ہو۔ جس نے اپنے سال بھر کے وقت کو ضائع کرنے کے بجائے استعمال کیا ہو۔ ایسا طالب علم کامیابی کے ساتھ تمام سوالات کو حل کرتا ہے اور امتحان میں پاس ہو کر سند کا مستحق بنتا ہے۔

۔۔۔ یہی حال وسیع تر معنوں میں زندگی کا بھی ہوتا ہے۔ موجودہ دنیا بے شمار نعمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ اور ہر آدمی اس سے مستیغ ہو رہا ہے۔ مگر موجودہ دنیا میں ہر چیز جو آدمی کو مل رہی ہے وہ امتحان کی قیمت میں مل رہی ہے۔ اس کے برعکس آخرت میں ہر چیز آدمی کو عمل کی قیمت میں ملے گی۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ دنیا میں تو ہر آدمی خدا کی نعمتوں میں سے کچھ نہ کچھ اپنے لئے پالیتا ہے۔ مگر آخرت میں صرف وہی لوگ خدا کی نعمتوں کو پائیں گے جو اپنے عمل سے اس کا استحقاق ثابت کریں۔ باقی تمام لوگ اس سے محروم کر کے چھوڑ دئے جائیں گے۔

انسان زمین کے اوپر کس طرح اگڑا کر چلتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ زمین پر چلنا اس کا حق نہیں یہ صرف خدا کی طرف سے امتحان کی مہلت ہے۔ انسان یہاں دھوپ اور ہوا اور پانی اور غذا اور بے شمار دوسری چیزوں کو استعمال کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب چیزیں اس کے لئے ہیں۔ حالانکہ یہ صرف وقفہ امتحان تک اس کے لئے ہیں۔ اس کے بعد وہ صرف اس شخص کے لئے ہوں گی جس نے ان کا حق ادا کیا ہو۔ باقی تمام لوگوں کے حصہ میں ابھی محرومی کے سوا اور کچھ نہیں آئے گا۔ انسان اختیار و اقتدار پا کر گھمنڈ کرنے لگتا ہے۔ اس کو خبر نہیں کہ یہ اختیار و اقتدار خدا کی امانت ہے۔ اور اس کو پا کر گھمنڈ کرنا خدا کی امانت میں خیانت کرنا ہے۔ جس کی کم سے کم سزا یہ ہے کہ اس کو دائمی طور پر جہنم کے عزت اور اقتدار سے محروم کر دیا جائے۔

یہ ایک بے حد نازک صورت حال ہے۔ ہر آدمی ایک انتہائی سمیٹا ہوا انجام کے کنارے کھڑا ہوا ہے۔ اس دنیا کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ لوگوں کو اس صورت حال سے باخبر کیا جائے۔

موجودہ دنیا کی چیزوں کو جو لوگ ذاتی چیز سمجھ کر اس میں بے روک ٹوک تصرف کر رہے ہیں ان کا حال آخرت میں وہی ہوگا جو کسی بینک کے اس اکاؤنٹ کا ہوتا ہے جو بینک کی الماری میں بھرے ہوئے نوٹوں کو اپنی ذاتی چیز سمجھ لے۔

عقیدہ آخرت

جب بارش ہوتی ہے تو اس کا پانی دریاؤں میں بہہ نکلتا ہے۔ یہ پانی اگر حد کے اندر ہو تو اس سے انسان کو مختلف قسم کے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اگر حد سے بڑھ جائے تو سیلاب آجاتا ہے اور نقصانات کا باعث ہوتا ہے۔ اس سے بچنے کے لئے دریاؤں پر بند بنائے جاتے ہیں۔ بند (Dam) کا مقصد یہ ہے کہ دریا کے اندر پانی کے بہاؤ پر روک قائم کی جائے اور جب بھی پانی حد سے بڑھتا ہو انظار آئے تو اس کے رخ کو موڑ کر دوسری طرف کر دیا جائے تاکہ وہ دریا میں بہنے کے بجائے میلہ بنے ہوئے عظیم گڑھے میں پہنچ جائے جس کو عام طور پر ذخیرہ آب (Reservoir) کہا جاتا ہے۔

ایسا ہی کچھ معاملہ انسان کا بھی ہے۔ مختلف انسان جب مل جل کر رہتے ہیں تو بار بار شکایت کی باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک دوسرے کے خلاف دلوں میں تمناں ابھرتی ہیں۔ اگر اس شکایت اور تمنی کو بڑھنے دیا جائے تو اختلاف، باہمی عناد اور جنگ و مقابلہ کی نوبت آجاتی ہے۔ انسانی معاشرہ یا انسانی جماعت کا درست طور پر کام کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔

ان حالات میں انسان کے لئے بھی ایک ایسی چیز کی ضرورت ہے جس کی طرف اس کے بڑھے ہوئے منفی جذبات کو موڑا جاسکے۔ خدا اور آخرت کا عقیدہ یہی کام کرتا ہے۔ وہ اجتماعیت کو نقصان پہنچانے والے جذبات کو انسان سے ہٹا کر خدا کی طرف موڑ دیتا ہے۔

حضرت یوسف کے سوتیلے بھائیوں نے آپ کو باپ سے جدا کر دیا۔ اس کے بعد آپ کے دوسرے بھائی بن یامین کے ساتھ بھی یہی حادثہ پیش آیا۔ ان واقعات کے بعد قدرتی طور پر حضرت یوسف کے والد حضرت یعقوب کے اندر شدید جذبات پیدا ہوئے۔ آپ اپنے ان جذبات کا نشانہ اگر حضرت یوسف کے سوتیلے بھائیوں کو بناتے تو زبردست انتشار اور اختلاف پیدا ہوتا۔ مگر آپ نے سارے جذبات کو خدا کی طرف موڑ دیا۔ آپ نے فرمایا انعام اللہ کو ابھی وحننی الی اللہ یہی انسانی معاشرہ کے لئے عقیدہ آخرت کی بہت بڑی دین ہے۔ آخرت کا عقیدہ ہر آدمی کے پاس ایک Diversion pool رکھ دیتا ہے جس کی طرف وہ اپنے جذبات کے سیلاب کو پھیر سکے۔

اس کو نقصان ہو تو خدا سے حن تلافی کی امید قائم کر لے۔ اس کو غصہ آئے تو خدا کی خاطر وہ اپنے غصہ کو پٹی جائے۔ اس کو کسی سے شکایت ہو تو اس کے معاملہ کو خدا کے حوالے کر دے۔

الفاظ ختم نہیں ہوئے

الرسالہ اپریل ۱۹۸۲ (آخری سفر) کے بارہ میں ہم کوئی خطوط لے ہیں جن میں شکایت کی گئی ہے کہ اس شمارہ میں ”کچھ مضامین دوبارہ چھاپ دئے گئے ہیں“ ایسے لوگوں سے ہم کہیں گے کہ آپ نے ابھی اس شمارہ کو نہیں پڑھا۔ اگر آپ واقعہً اس کو پڑھتے تو آپ کے ہوش و حواس گم ہو جاتے۔ اس شمارہ میں زندگی کے جس انتہائی سنگین مسئلہ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وہ اگر انسان کی سمجھ میں آجائے تو اس کے اوپر ایسی سراپائی طاری ہو کہ اس کو یہ یاد ہی نہ رہے کہ کون سا مضمون پہلی بار چھپا ہے اور کون سا مضمون دوسری بار۔ کون سی بات پہلے کی جا چکی تھی اور کون سی بات دوبارہ کی جا رہی ہے۔

اگر آپ راستہ چل رہے ہوں اور اچانک کوئی شخص چیخ کر کہے ”تمہارے آگے سانپ ہے سانپ“ تو کیا اس وقت آپ کو یہ ہوش رہے گا کہ آپ اس شخص سے بحث کریں کہ تم نے سانپ کا لفظ دوبار کیوں کہا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگوں کی بے خبری ہے جس نے انہیں نکرار اور بے نگہ راجی بی باتوں میں مشغول کر رکھا ہے۔ اگر انہیں خبر ہو جائے تو ”نکرار“ کا لفظ وہ اس طرح بھول جاتیں جیسے کہ انہوں نے کبھی اس لفظ کو جانا ہی نہ تھا۔

ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الرسالہ کے قارئین میں ایسے لوگ بھی ہیں جو واقعہً اس کو پڑھتے ہیں۔ اور اس سے وہ اثر لیتے ہیں جو انہیں لینا چاہئے۔ چنانچہ اگر ہم کو ایک طرف مذکورہ بالا قسم کے خطوط لے ہیں تو اسی کے ساتھ ہم کو دوسری قسم کے خطوط بھی موصول ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر الرسالہ کے ایک پرانے خریدار اپنے خط مورخہ ۶ اپریل ۱۹۸۲ میں آگولہ سے لکھتے ہیں،

”اپریل کا پرچہ (آخری سفر) ملا۔ پڑھ کر ہوش و حواس گم ہو گئے۔ واقعی اللہ نے آپ کے قلم میں جادو کا اثر رکھا ہے۔ رسالہ پڑھتے ہوئے کئی مرتبہ سیری آنکھیں بھیگ گئیں۔ رسالہ کی تعریف کے لئے تو میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ صرف دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھونسیب فرمائے اور آپ کے قلم میں دونوں کو پلیٹ دینے کی تاثیر رکھ دیں۔“

آہ، لوگوں کو اپنے ”آخری سفر“ کی ہولناکی کا اندازہ نہیں۔ اگر انہیں اس کا اندازہ ہو تو ان کی زبان بند ہو جائے۔ حتیٰ کہ ان کے پاس یہ کہنے کے لئے الفاظ نہ رہیں کہ — تم نے چھپے ہوئے مضمون کو دوبارہ چھاپ دیا ہے۔

راستہ یہاں ہے

ہندستان کی آریہ سماج نے اپنی ۶۴ سالہ جشنِ جوہلی کے موقع پر مختلف مقامات پر ہفتہ منانے کا انتظام کیا تھا۔ اس سلسلے میں سیو بارہ (بجنور) میں نومبر ۱۹۵۹ء میں ایک آل مذاہب کانفرنس ہوئی۔ اس موقع پر مختلف مذاہب کے نمائندے شریک ہوئے اور مثبت انداز میں اپنے اپنے مذہب کا تعارف پیش کیا۔ راقم الحروف نے اسلام کے نمائندہ کی حیثیت سے ۲۹ نومبر ۱۹۵۹ء کو اپنا یہ مقالہ پڑھا۔

۲۔ ہندستان میں ایک ادارہ ہے۔ اس کا صدر دفتر نئی دہلی میں ہے اور اس کا نام ہے مذاہب کی عالمی انجمن (World Fellowship of Religions) اس ادارہ کی تیسری سالانہ کانفرنس نئی دہلی میں ہوئی۔ اس میں ہندستان کے علاوہ بیرونی ملکوں سے مختلف مذاہب کے نمائندے شریک ہوئے۔ اس موقع پر ۲۴ فروری ۱۹۶۵ء کے اجلاس میں میں نے مذہب اور سائنس کے موضوع پر اپنا مقالہ پیش کیا۔

۳۔ آریہ سماج (الہ آباد) نے مئی ۱۹۶۰ء میں اپنی گولڈن جوہلی منائی۔ اس سلسلے میں ۲۳ مئی کو الہ آباد میں سرودھرم سمیلن کا ایک پروگرام ہوا۔ اس سمیلن میں مختلف مذاہب کے علماء نے شریک ہو کر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ عنوان یہ تھا:

مانو د کا شس کے لئے آپ کے ہی دھرم کو ماننا کیوں آدشیک ہے

راقم الحروف نے اسلام کے نمائندہ کی حیثیت سے اپنا مقالہ (منزل کی طرف) پیش کیا۔

غیر مسلموں کے اجتماع میں اسلام کے تعارف کا مجھے بار بار موقع ملا ہے اور ہر بار یہ تجربہ میرے لئے بہت خوش گوار ثابت ہوا ہے۔ بجنور کے مذکورہ بالا اجتماع میں صدارت کی کرسی پر مراد آباد کے ایک آریہ سماجی وکیل تھے۔ آخر میں جب انہوں نے اپنی صدارتی تقریر کی تو انہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں اور دوسرے مذاہب کے پیروؤں کے ایک بہت بڑے مجمع کے سامنے صفائی کے ساتھ کہا کہ یہاں مختلف مذاہب کے نمائندوں نے اپنے اپنے مذہب کو پیش کیا ہے مگر ”حقیقت یہ ہے کہ صرف مولانا صاحب تھے جنہوں نے موضوع کا حق ادا کیا،“ — یہ اعتراف حقیقتہً کسی شخص کا نہیں بلکہ اسلام کا تھا۔ اسلام کو جب بھی میدان میں لایا جائے گا وہ دوسرے دینوں کے مقابلہ میں ہمیشہ برتر ثابت ہوگا۔

ایک تقابل

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نے ۱۹۴۶ میں پہلی بار حیدرآباد کا سفر کیا تھا۔ اس سفر کی روداد کے ذیل میں موصوف لکھتے ہیں:

”میں چوں کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے تنخواہ نہیں لیتا تھا، میرے پاس واجبی کپڑے تھے۔ اس سفر میں کوئی شیروانی بھی ساتھ نہیں تھی۔ شیروانی قدیم ریاست حیدرآباد میں شریف انسان کی وردی تھی جس سے اس کے معیار کا اندازہ ہوتا تھا۔ بعض پروفیسر صاحبان سے ایک ہی دو بار ملنے سے اندازہ ہو گیا کہ شیروانی نہ ہونے کی وجہ سے وہ صحیح طریقہ پر ملتفت نہیں ہوئے۔ اس وقت ہمارے دارالعلوم کے ایک پشادری طالب علم مولوی محمد شریف حیدرآباد میں تھے۔ میں نے اس غرض کے لئے ان کی شیروانی ستار لی۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ نکائیں بدل گئیں اور لوگ کسی قدر احترام سے ملنے لگے۔“ کاروان زندگی صفحہ ۳۲۲

اب دوسرا واقعہ دیکھئے۔ حضرت عمر فاروق کی خلافت کے زمانہ میں اسلامی فوج کے مختلف نمائندے ایرانی فوج کے سپہ سالار رستم کے دربار میں گئے۔ ان میں سے ایک ربیع بن عامر بھی تھے۔ وہ رستم کے دربار میں پہنچے تو ان کے جسم پر نہایت معمولی کپڑے تھے۔ تاہم ان کے غیر معمولی کلام کو سن کر رستم مرعوب ہو گیا۔ اس وقت رستم اور اس کے درباریوں سے جو گفتگو ہوئی اس کا ایک حصہ یہ تھا:

قال هل رأيت قط احزوا رجح من كلام هذا الرجل - فقالوا معاذ الله ان تميل الى شئ من هذا وتدع دينك الى هذا الكلب - اما ترى الى ثيابهم فقال فيلكم لا تنظروا الى الثياب وانظروا الى الراي والكلام والسيرة - ان العصب يستفنون بالثياب والماكل ويصونون الاكساب (حياة العصاة جلد اول صفحہ ۲۲۱)

رستم نے کہا کیا تم نے اس آدمی کے کلام سے زیادہ مضبوط اور اعلیٰ بات کبھی دیکھی ہے۔ درباریوں نے کہا، خدا کی پناہ کہ آپ اس کی بات کی طرف مائل ہوں اور اپنے دین کو چھوڑ کر اس کے ساتھ ہو جائیں۔ کیا آپ نے اس کے کپڑے کو نہیں دیکھا، رستم نے کہا تمہارا برا ہو کپڑے کی طرف نہ دیکھو۔ بلکہ رائے اور بات اور کردار کی طرف دیکھو۔ عجب لوگ کپڑے اور کھانے کو ناقابل لحاظ سمجھتے ہیں۔ البتہ وہ حسب نسب کی حفاظت کرتے ہیں۔

گویا ہمارے مسلم دانشوروں میں وہ حقیقت شناسی بھی نہ تھی جو قدیم زمانہ میں ایران کے پارسی لیڈنوں کو حاصل تھی۔

وقت نہیں

ایک شخص کو بھیج کر ایک عرب ملازمت کے لئے انٹرویو دینا تھا۔ اس نے ٹرین میں اپنا درویش
رایا اور مقررہ وقت پر مگر سے ایشین کے لئے روانہ ہوا۔ دہلی کی پرہجوم سڑکوں سے گزرتے ہوئے کسی لوکے
نے اس کے رکشا کے اوپر کھڑکھپکا اس کا دوست یہ دیکھ کر بگڑ گیا۔ اس نے چاہا کہ رکشا سے اتر کر لوکے کو کچل دے
ور اس کو اس کی مستافی کا سبق دے۔ آدمی نے اپنے دوست کو پکڑ کر روک لیا۔ اس نے کہا —————
'ہمارے پاس اس کا وقت کہاں ہے' اور رکشا کو آگے بڑھا دیا۔

آدمی کا مطلب یہ تھا کہ مجھ کو فوراً ایشین سے ٹرین پکڑنی ہے۔ اور پھر کبھی پہنچ کر ایم انٹرویو دینا ہے۔
یہ نازک لمحہ میں میرے پاس اتنا وقت کہاں کہ میں سڑک کے لڑکوں سے الجھوں میں لوکے کی شرارت پر صبر
کروں گا تاکہ میرا بھتیجا انٹرویو خراب نہ ہو نہ پائے۔

یہ سنجیدگی جو لوگوں کو دنیا کے بارہ میں ہوتی ہے وہی سنجیدگی مزید اضافہ کے ساتھ مومن
کے اندر آخرت کے بارہ میں ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک صحابی کا واقعہ نقل کیا جاتا ہے:

عن انس رضی اللہ عنہ قال اطلق رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ حتی سب قوا
المشرکین الی ہمدان وجاء المشرکون فقاتل
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقتل من
احد معکم الی شقی حتی اکون انا و نہ فدا
المشرکون فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم قوموا الی جنة عرضها السموات والارض
قال یقول عیسی بن الحمام الانصاری رضی اللہ
عنه یا رسول اللہ جنة عرضها السموات والارض
قال نعم قال یخ بیح فقال رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم ما یحکم علی قولک یخ بیح فقال
لا واللہ یا رسول اللہ الا جاء ان اکون من
اصلہا قال فانک من اصلہا فاخرج تعزیراً

حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور
آپ کے اصحاب روانہ ہوئے یہاں تک کہ وہ مشرکین
سے پہلے بدر کے مقام پر پہنچ گئے۔ پھر مشرکین آئے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص
کسی چیز کی طرف نہ بڑھے جب تک کہ میں نہ کہوں۔
جب مشرکین قریب آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے کہا کہ ایسی جنت کی طرف اٹھو جس کی چوڑائی
آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ راوی کہتے
ہیں کہ حضرت عیسیٰ انصاری نے کہا کہ اے خدا کے
رسول، ایسی جنت جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین
کے برابر ہے۔ آپ نے کہا ہاں۔ انھوں نے کہا
واہ واہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ تم نے واہ واہ کیوں کہا۔ انھوں نے کہا کہ اے خدا

من قَتَلَهُ فَجَعَلَ يَاجِلَ مِنْهُنَّ شَمَّ قَالَتْ لَنْ
 اُتَا حَيَاتُ حَقِّ اَكْلِ تَمَرَاتِي هَذَا اِنْهَا لِحَيَاةِ
 طَوِيلَةٍ فَدَعْنِي بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمَرِ شَمَّ
 قَاتِ لَهُمْ حَتَّى قَتَلَ (رواه مسلم)

کے رسول، صرف اس امید میں کہ شاہید میں بھی
 اہل جنت میں سے ہو جاؤں۔ آپ نے کہا کہ تم انہیں یہی
 سے ہو۔ اب حضرت عمرؓ نے اپنی نیام سے کچھ کھجوریں
 نکالیں اور ان میں سے کھانے لگے۔ پھر انہوں نے کہا
 کہ اگر میں ان کھجوروں کے کھانے تک زندہ رہوں
 تو یہ بہت لمبی زندگی ہوگی۔ انہوں نے اپنی بقیہ
 کھجوریں پھینک دیں اور لڑائی میں کود پڑے، یہاں
 تک کہ قتل کر دئے گئے۔

جو شخص دنیا کے معاملہ میں سنجیدہ ہو اس کے پاس غیر متعلق چیزوں میں الجھنے کا وقت نہیں ہوتا
 اسی طرح جو شخص آخرت کے معاملہ میں سنجیدہ ہو وہ ایسی چیزوں میں الجھنا کبھی پسند نہیں کرے گا جو اس
 کو آخرت کے نشاندے دور کر دے "دلی" سے اتر کر جانے والا لگتے کے رخ پر سفر نہیں کرتا۔ اسی طرح
 آخرت کا مسافر کبھی ان ستوں میں نہیں دوڑے گا جو اس کو آخرت کی منزل سے دور کر دینے والی ہو۔

الرسالہ انگریزی

ماہنامہ الرسالہ کا انگریزی ایڈیشن پابندی سے ہر ماہ شائع ہو رہا ہے
 فروری ۱۹۸۴ء کا شمارہ اس کا پہلا نمبر تھا۔
 انگریزی الرسالہ کا زرتعاون اور ایجنسی کی شرائط وہی ہیں جو
 اردو الرسالہ کی ہیں۔

ذیل کے پتہ پر رابطہ قائم فرمائیں:

C-29, Nizamuddin West,
 New Delhi 110 013

سب سے زیادہ خطرناک

شیر کے ڈراؤنے چہرے کو دیکھ کر شکل سے کوئی آدمی یقین کرے گا کہ اس بھانڑ کھانے والے درندہ سے بھی زیادہ خطرناک دشمن کوئی انسان کے لئے ہو سکتا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان کا سب سے زیادہ خطرناک دشمن شیر یا بھیڑ یا نہیں۔ اس کے سب سے خطرناک دشمن وہ بیکٹیریا ہیں جو اتنے چھوٹے ہیں کہ خالی آنکھ سے نظر نہیں آتے یہ بیکٹیریا اتنی تیزی سے اپنی نسل بڑھاتے ہیں کہ موافق حالات میں صرف دس گھنٹوں کے اندر ایک کیڑا اپنی نسل کے دس ہزار جان دار پیدا کر لیتا ہے۔ شیر یا بھیڑ یا کہیں کسی ایک آدمی کو پھاڑتے ہوں گے مگر بیکٹیریا کی زد میں ہر آدمی ہر وقت ہوتا ہے۔ بیکٹیریا کی ہزاروں قسمیں ہیں۔ ہماری خوش قسمتی سے ان کی ۹۹ فی صد تعداد یا تو بے ضرر ہے یا ہمارے لئے مفید ہے۔ مگر ایک فی صد تعداد جو مضر ہے وہ بھی اتنی خطرناک ہے کہ آن کی آن میں آدمی کی جان لے سکتی ہے۔ میڈیکل سائنس کے مطابق تمام مہلک بیماریاں انہیں بیکٹیریا کی پیدا کردہ ہوتی ہیں۔ بیکٹیریا انتہائی چھوٹے ہونے کی وجہ سے ایسے راستوں سے انسان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں جن کا روکنا عام طور پر آدمی کے بس میں نہیں ہوتا۔ لوگ عام طور پر بڑے بڑے حادثات کو جانتے ہیں اور ان کو اپنی تباہی کا سبب سمجھتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ہمارے "چھوٹے چھوٹے دشمن" ہم کو اس سے کہیں زیادہ نقصان پہناتے ہیں جتنا کہ بڑے بڑے دشمن۔ اور ہماری سب سے زیادہ خطرناک دشمن خود ہماری اپنی چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں ہیں جو ہم کو محسوس نہیں ہوتیں مگر وہ ہماری زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔

مثلاً ہر شخص کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے روزانہ اوقات کا ایک حصہ بغیر استعمال کئے ہوئے گزار دیتا ہے۔ ہر شخص روزانہ غیر ضروری مدوں میں کچھ نہ کچھ رقم خرچ کرتا رہتا ہے یہ وقت اور یہ سرمایہ ایک دن کے لحاظ سے تو بہت تھوڑا نظر آتا ہے، چند گھنٹے یا چند روپے۔ لیکن اگر پورے سال اور آدمی کی پوری عمر کو ملا کر دیکھئے تو معلوم ہو گا کہ ہر شخص اپنی تقریباً نصف عمر اور اپنی نصف کمائی کو بے نتیجہ چیزوں میں برباد کر رہا ہے۔ اس بربادی کو اگر پوری قوم پر پھیلائیے تو یہ نقصان اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ اس کا شمار بھی ناممکن ہو۔

ایک سفر

۶-۷-۸ مارچ ۱۹۸۳ کو میرا قیام پونا میں تھا۔ اور اس کے بعد ۹-۱۰-۱۱ مارچ ۱۹۸۳ کو بمبئی میں۔

اس دوران میں دونوں مقام پر پڑے نکلے لوگوں کے درمیان خطابات کرنے کا موقع ملا۔ کثیر تعداد میں لوگوں سے ملاقات اور گفتگو ہوئی۔

پونا کی آبادی تقریباً ۱۶ لاکھ ہے، جس میں مسلمان، سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ایک لاکھ ہیں۔ مگر مسلمانوں کا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کی آبادی کسی طرح تین لاکھ سے کم نہیں۔ یہی معاملہ بمبئی کا ہے، اور یہی معاملہ دوسرے مقامات کا بھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ کوئی دائمی حقیقت ہے کہ مسلمانوں کی آبادی سرکاری اعداد و شمار میں اصل سے کم دکھائی جاتی ہے، یا ایسا ہے کہ مسلمان اپنی آبادی کا خیالی اضافہ کر کے اپنے احساس حق تعالیٰ کو تسکین دینا چاہتے ہیں۔

موجودہ زمانہ میں آپ جس شہر میں بھی جائیں آپ وہاں دینی اور اسلامی سرگرمیاں ہوتی ہوئی دیکھیں گے۔ ایک آدمی اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام سرگرمیاں کھاتے پیتے لوگوں میں سے ایک طبقہ کے درمیان ہیں۔ تقریباً ہر شہر میں کم از کم ہمسایہ فیصلہ مسلمان ایسے بستے ہیں جو غریبی اور جہالت کا شکار ہیں۔ ان کو بیک در ضرورت بھی زندگی کا مسلمان دوسرے نہیں۔ مگر یہ پورا طبقہ ہر جگہ اندھیرے میں پڑا ہوا ہے۔ بہت کم اصلاحی یا اسلامی سرگرمیاں ملیں گی جو اس دوسرے طبقہ کے درمیان جا رہی ہوں۔ دوسرا مشاہدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر شہر موجودہ زمانہ میں دو شہر کا نام ہے۔ ایک قدیم اور دوسرا جدید۔ قدیم شہر میں تنگ سڑکیں اور گھنی آبادیاں ہیں۔ اس کے باشندے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو غریب اور جاہل ہیں۔ دوسرا جدید شہر یہاں کشادہ سڑکیں، پارک اور کھلے مکانات ہیں۔ یہاں کے رہنے والے وہ لوگ ہیں جو تعلیم یافتہ اور خوش حال ہیں۔ میں نے تقریباً ہر جگہ یہ پایا کہ ہر قسم کا فساد ہمیشہ قدیم شہر میں ہوتا ہے۔ جدید شہر والے عصر میں کبھی کوئی فساد نہیں ہوتا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ ”فساد“ کے مسئلہ کا سب سے زیادہ یقینی حل مسلمانوں کی تعلیمی اور اقتصادی حالت کو بہتر بنانا ہے، جب کہ یہی وہ میلان ہے جہاں ملت کے جبابہ دین میں سے کوئی بھی سرگرم عمل نہیں۔

موجودہ سفر میں اور دوسرے سفر میں مجھے تجربہ ہوا کہ اس وقت قوم کے بنیادہ طبقہ میں سب سے زیادہ جس چیز کی طلب ہے وہ اتحاد ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ایسی باتیں کہی جائیں جو افتخانی ہوں۔ اختلافی باتیں سب سے ذمہ داری جانتی ہیں۔ مگر برآمدی صرف دوسروں کو متحد کرنا چاہتا ہے نہ کہ اپنے آپ کو۔

پونہ کے سفر کے بعد وہاں کا ایک خط مورخہ ۴ جنوری ۱۹۸۴ موصول ہوا۔ یہ خط یہاں نقل کیا

جا رہا ہے :

عالی جناب مولانا صاحب۔ آپ کو دوبارہ پونہ کا سفر کرنا چاہئے۔ کیوں کہ آپ کے پونہ آنے سے پہلے یہاں الرسالہ صرف ۲۰ کی تعداد میں آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اب الرسالہ ۱۰۰ کی تعداد میں پونہ آ رہا ہے۔ دوسری کتابوں کی مانگ بھی کافی ہے۔ چنانچہ اس دوران میں کئی بازمیں زیادہ زیادہ کتابیں مکتبہ الرسالہ سے منگوا چکا ہوں۔ نیز یہ کہ آپ کی آواز کی ٹیپ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ آجائیں تو میں آپ کی تقریروں کے کیسٹ تیار کر لوں گا اور لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے ان کو سنانے کا بندوبست کروں گا۔

پونہ کے مقامی اخبار الانصار میں ”پیغمبر الفتلاب“ کے انعام کی خبر چھپی تھی۔ اسی کے ساتھ آپ کا مضمون ”یہ اختلاف کیوں“ بھی شائع کرایا تھا۔ اس کو الرسالہ سے نقل کرنے میں غلطی ہو سکتی تھی۔ اس لئے میں نے یہ کیا کہ اس کی ایک فوٹو کاپی نکلاوائی اور وہی اجازت کے کاتب کو دے دیا۔

آپ کے جانے کے بعد پونہ میں ہفتہ وار اجتماع برابر ہو رہا ہے۔ میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ الرسالہ کو خوب پیلاؤ۔ الرسالہ کی ایجنسی آخرت کی ایجنسی ہے اور آخرت کی ایجنسی ہر طرح سے بے ضرر اور فائدہ مند ہے۔ جب میرے دل میں یہ تقدس شامل ہو گیا تو اب مجھے کام کرنا آسان ہو گیا۔

رنج الاول میں پونہ میں ہر سال بڑے پیمانہ پر سیرت النبی کا جلسہ ہوتا ہے اور مختلف تعاریب منائی جاتی ہیں۔ اس کی ایک نشست میں جس میں غیر مسلم صاحبان بھی موجود تھے میں نے آپ کا ایک مضمون ”ظہور اسلام“ سے پرٹھ کر سنایا۔ اس کے علاوہ ہم نے اسلام کے تعارف پر انگریزی میں ایک دو ورثہ خاص اہتمام سے چھپوایا اور اس کو تقسیم کیا۔ اس دو ورقہ کو ڈاک سے بھی خاص خاص لوگوں کو بھیجا گیا۔ مثلاً گورنر مہاراشٹر، وزیر اعلیٰ مہاراشٹر۔ ضلع پونہ کے سات ممبران پارلیمنٹ ضلع پونہ کے سات ایم ایل سی۔ ضلع پونہ کے چودہ ایم ایل اے۔ پونہ کارپوریشن کے ۷۵ ممبران۔ پونہ کیمپ بورڈ کے ۸ ممبران۔ پونہ کے روزناموں کے ایڈیٹر صاحبان۔ پونہ کے محکمہ تعلیمات کے افسران۔ پونہ کے محکمہ پولیس کے افسران۔ پونہ کے تعلیمی اداروں کے سربراہان۔ نیز ضلع پونہ کے مرٹھی دانشور اور اہل فکر حضرات کو مجموعی طور پر چار سو کی تعداد میں روانہ کئے گئے۔ اس کے علاوہ ”ٹیچنگ آف اسلام“ اور ”عہدہ نبی کریمؐ کی کٹر“ یہ دونوں انگریزی کتابیں بھی غیر مسلم حضرات کو تقسیم کی گئیں۔

ہونے کے سفر سے واپسی کے بعد پونہ کے بعض اجاب نے وہاں کے ایک انگریزی اخبار کی کٹنگ بھی تھی۔ اس کا ذکر بھی پونہ کے سفر کی مناسبت سے یہاں کیا جاتا ہے۔

راجندر بھل، دلیپ سوتر، شاننارام جگتاپ اور منور ہارون شاہ، چاروں دوست تھے۔ انھوں نے اپنی صلاحیت کا استعمال یہ تلاش کیا کہ مجرمانہ کارروائیوں کے ذریعہ رات دن میں کروڑ بھتی بن جائیں۔

ان نوجوانوں نے دولت کی حرص میں دس آدمیوں کو قتل کر ڈالا۔ انھوں نے پہلا قتل ۱۵ جنوری ۱۹۷۶ کو کیا اور دسواں قتل ۲۳ مارچ ۱۹۷۷ کو۔ اس کے بعد چاروں گرفتار ہوئے ان پر مقدمہ چلا جو سپریم کورٹ تک گیا۔ بالآخر ۲۵ اکتوبر ۱۹۸۳ کو انھیں یراودا سنٹرل جیل (پونہ) میں پھانسی دے دی گئی۔

اس واقعہ پر پونہ کے انگریزی اخبار ہمارا شٹر ہالڈ (۲۵ اکتوبر ۱۹۸۳) نے مفصل با تصویر رپورٹ شائع کی ہے۔ اس میں ڈبلیو۔ این۔ باپت (اڈیشنل سیشن جج) کا فیصلہ بھی نقل کیا گیا ہے۔ موصوف کے سامنے مجرمین کی طرف سے جو کالت کی گئی، اس میں کہا گیا تھا کہ یہ مجرمین چوں کہ کم عمر اور نوجوان ہیں، اس لئے ان کو موت سے کم درجہ کی سزا دی جائے۔ جسٹس موصوف نے اس کو رد کرتے ہوئے اپنے جواب میں لکھا:

In my opinion, there is really nothing redeeming about the youth of the accused who never saw any meadows but only graves, never saw any stars but saw only mud and learnt very little about life but which about death and murders.

میرے نزدیک، ان مجرمین کی نوعمری اس قابل نہیں کہ انھیں چھوڑ دیا جائے۔ ان نوجوانوں نے دنیا میں کبھی چراگاہ نہیں دیکھی بلکہ صرف قبرستان دیکھی۔ انھوں نے کبھی ستارے نہیں دیکھے بلکہ صرف کچھڑ دیکھی۔ انھوں نے زندگی سے بہت کم سیکھا، انھوں نے جو سیکھا صرف موت اور قتل کے بارہ میں سیکھا۔

رحم دلی بہت اچھی چیز ہے لیکن جرائم فطرت لوگوں کے ساتھ رحم دلی کی جائے تو وہ ظلم بن جاتی ہے۔ اجتماعی زندگی کا کامیابی کا راز یہ ہے کہ افراد کے اندر ایک دوسرے کے لئے احترام، حسن نیت، فیاضی، اعتراف اور حقوق پہنچانے کا مادہ ہو۔ جو لوگ جارحیت کی حد تک منفی ذہنیت کا شکار ہوں وہ اسی قاتل ہیں کہ ان کے اور سماج کے درمیان مستقل جدائی کر دی جائے۔ انھیں ان کے مقام عمل سے ہمیشہ کے لئے ہٹا دیا جائے۔

ایک اور خط ۲۹ مارچ ۱۹۸۲ء کا لکھا ہوا موصول ہوا ہے جو یہاں نقل کیا جاتا ہے:

مولانا معتمد، اسلام علیکم، حیدر آباد کے سفر کے بعد سے دہلی آپ کو تین مرتبہ فون کیا لیکن آپ کے سفر میں ہونے کی وجہ سے بات نہ ہو سکی۔ قابل ذکر یہ ہے کہ آپ کا ایک مقالہ جو دسمبر ۱۹۸۲ء بعنوان ”منزل کی طرف“ چھپا تھا۔ اس کو آپ نے آریہ سماج الہ آباد کے ایک جلسہ میں پیش کیا تھا جس میں مولانا سمیلن کے عنوان سے ۲۲ مئی ۱۹۶۰ کو ہوا تھا۔

یہ مقالہ یہاں پورے کچھ احباب کو بہت پسند آیا۔ جس کا ذکر میں نے آپ سے حیدر آباد کی ملاقات کے وقت بھی کیا تھا۔ اس مقالہ میں دیگر مذاہب کی تعلیمات کے ساتھ اسلام کا تعارف بھی ہے۔ اور عام انسانوں کے لئے دعوت بھی۔ اس بنا پر ہم نے ہمارا شٹر کی خاص زبان مراٹھی میں اس کا ترجمہ کیا چھپائی کا انتظام بھی میاری کرنے کا طے ہوا ہے۔ جو انشاء اللہ آپ کے مزاج کے مطابق ہوگا۔ مقالہ کا ترجمہ ۱۶ سے ۱۸ صفحوں پر سالہ کی سائز جیسا ہوگا۔ پانچ ہزار کاپی چھاپنا طے کیا گیا ہے جس کا خرچ تقریباً تین ہزار روپیہ آئے گا جو کچھ احباب مل کر اٹھا رہے ہیں۔ اس کی تقسیم اس طرح ہوگی۔ اخبار کے ایڈیٹر حضرات، راسٹر، دانشور، تمام مراٹھی لائبریریاں وغیرہ۔ یہ کام پورے ہمارا شٹر میں ہوگا۔ یہ تقسیم ہم پوسٹ کے ذریعہ کرنے والے ہیں۔

مقالہ کا ترجمہ ہو چکا ہے لیکن یہاں کے زبان داں حضرات کے سامنے پڑھنے کا سلسلہ جاری ہے۔ مگر ترجمہ کا معیار معلوم ہو سکے۔ آپ کی گراں قدر رائے کا انتظار رہے گا۔

اس طرح کے خطوط مختلف مقامات سے ہم کو موصول ہو رہے ہیں یہ خواہش ظاہر کی گئی ہے کہ وہ سالہ کے کسی مضمون کا یا یہاں سے چھپے ہوئے کسی کتابچہ کا ترجمہ اپنے علاقہ کی زبان میں کر کے اس کو مقامی طور پر مفت تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔

اس سلسلے میں ہمارا خیال ہے کہ مفت تقسیم کرنا زیادہ مفید نہیں۔ زیادہ مفید صورت یہ ہے کہ ملک کے جس خط میں کوئی علیحدہ علاقائی زبان رائج ہے، وہاں حسب استطاعت ایک دارالاشاعت قائم کیا جائے اور علاقہ کی زبان میں کتابیں چھاپ کر کم قیمت میں فروخت کیا جائے۔

اسلامی مرکزی دعوت کو پھیلانے کا ایک اہم ذریعہ بک اشال ہے۔ یعنی مختلف اجتماعات کے موقع پر سالہ اور کتاب کا اشال رکھنا۔ اس کے لئے بھی علاقائی زبانوں میں لٹریچر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بک اشال ایک ”پروگرام“ ہے اور اسی کے ساتھ دعوت کا ایک اہم ذریعہ بھی۔

اسلامی دعوت اور اتحاد

تمہید

مسلمانوں کا اتحاد مسلمانوں کی سب سے بڑی قوت ہے۔ اور اس اتحاد کا سب سے بڑا ذریعہ دعوت الی اللہ ہے۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے دعوت دین کے کام کے لئے چن لیا ہے۔ پیغمبر نے جو دین ان تک پہنچایا ہے اسی کو انھیں تمام قوموں تک پہنچانا ہے۔ اس ضمن میں ارشاد ہوا ہے کہ اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یعنی ایک خدا کے گرد سب کے سب متحد ہو جاؤ (لیکون الرسول شہیداً علیکم موت کو فدا شہداً علی الناس فاقیموا الصلوٰۃ واتوا الزکوٰۃ واعتصموا باللہ ، الحج ۸۸) دعوت کے حکم کے ذیل میں اتحاد کی تاکید سے ظاہر ہوتا ہے کہ دعوت اور اتحاد میں بہت گہرا باہمی تعلق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دعوت سے باہمی اتحاد پیدا ہوتا ہے اور باہمی اتحاد سے مسلمان اس قابل ہوتے ہیں کہ دعوت کے کام کو موثر طور پر انجام دے سکیں۔

حدیث سے بھی دعوت اور اتحاد کا باہمی تعلق ثابت ہے۔ حضرت سوری بن خرمہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو تمام انسانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو تم میری طرف سے لوگوں تک پہنچا دو اور آپس میں اختلاف نہ کرو جس طرح حواریں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اختلاف کیا (اخرج الطبرانی عن المسور بن مخرمۃ رضی اللہ عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اصحابہ فقال ان اللہ بعثنی رحمۃ للناس كافة فسادوا معنی ولا تختلفوا کما اختلف الحواریون علی عیسی بن مریم)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تو صحابہ نے کہا اے خدا کے رسول، ہم آپ سے کبھی کسی معاملہ میں اختلاف نہ کریں گے۔ آپ ہم کو حکم دیجئے اور ہم کو بھیجئے (یا رسول اللہ، انما لاختلف جلیک فی شئی ابداً آخرنا وابعثنا، البدایہ والنہایہ، جلد ۴) صحابہ کو معرفت دین کا جو مرتبہ حاصل تھا اس نے انہیں بتا دیا تھا کہ دعوت الی اللہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور اس معاملہ میں انھیں کس قسم کا کردار پیش کرنا چاہئے۔

تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں اس وقت تک باہمی اتحاد و اتفاق رہا جب تک وہ دعوت الی اللہ کے کام میں مشغول رہے۔ جیسے ہی وہ اس کام سے ہٹے ان کے درمیان ایسا اختلاف اور ٹکراؤ شروع ہوا جو پھر کبھی ختم نہ ہوا۔ اس کے بعد انھوں نے دعوت الی اللہ کو بھی کھو دیا جو ان کا فخر و منہی تھا۔

اور باہمی اتحاد کو بھی جو اس دنیا میں کسی گروہ کی سب سے بڑی طاقت ہے (الانفال ۴۶)

قرن اول کی مثال

مشہور قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ۱۲ ربیع الاول ۱۱ھ کو ہوئی۔ اس سے صرف دو ہفتے پہلے کا واقعہ ہے کہ مین مرض الموت کی حالت میں آپ نے خصوصی اہتمام کے ساتھ مسلمانوں کی ایک فوج تیار کی۔ یہ رومیوں (بازنطینیوں) سے مقابلہ کے لئے تھی۔ اس فوج میں آپ نے تمام بڑے بڑے صحابہ کو شامل کیا۔ ان کے اوپر اسامہ بن زید بن حارثہ کو سردار بنایا اور ان کو شام کی طرف روانہ کیا جہاں اس سے پہلے موت کے مقام پر رومیوں اور مسلمانوں میں جنگ ہوئی تھی۔ اس سال اسامہ ایک غلام کے لڑکے تھے۔ تاہم وہ اس خاص مہم کی سرذاری کے لئے موزوں ترین تھے۔ کیوں کہ اس سے پہلے غزوہ موتہ (۶۸ھ) میں رومیوں نے ان کے والد زید بن حارثہ کو قتل کیا تھا اور اس بنا پر بیٹے کے دل میں اپنے باپ کے قاتلوں سے لڑنے کے لئے آگ لگی ہوئی تھی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت اسامہ بن زید اس مہم پر روانہ ہو گئے۔ وہ مدینہ سے ایک فرسخ دور جرف کے مقام پر ٹھہرے۔ یہاں لوگ آکر ان کے ساتھ ملنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جرف وہی مقام ہے جہاں مدینہ کی موجودہ جامعہ اسلامیہ قائم ہے۔

اسامہ بن زید اور ان کا لشکر ابھی جرف ہی میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ملی۔ اس کو سن کر ان لوگوں نے اپنا سفر ملتوی کر دیا اور آپ کی تجہیز و تکفین میں شرکت کے لئے مدینہ واپس آ گئے۔

اب صحابہ کے اتفاق رائے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ مقرر ہوئے۔ آپ کی خلافت کے بعد مسلمانوں کی عام رائے یہ تھی کہ اسامہ کے لشکر کو مدینہ میں روک لیا جائے۔ پیغمبر اسلام کی وفات اور عرب کے اکثر علاقوں میں منافقین کے بڑھتے ہوئے فتنے کی وجہ سے اس وقت ہر طرف غیر یقینی حالت چھائی ہوئی تھی۔ لوگوں کا عام خیال یہ تھا کہ پہلے مدینہ کی نئی اسلامی ریاست کو مضبوط بنایا جائے۔ اس کے بعد باہر کی کسی مہم پر نکلا جائے۔

مگر خلیفہ اول نے عمومی مخالفت کے باوجود اسامہ کے لشکر کی روانگی میں معمولی تاخیر بھی گوارا نہ کی۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں اس گروہ کو نہیں کھولوں گا جس کو اللہ کے رسول نے باندھا۔ خواہ چڑیاں ہم کو ایک لیں اور اطراف کے درندے ہم پر ٹوٹ پڑیں۔ اور خواہ کتے اہانت المومنین کے پیروں کو گھسیٹیں۔ میں ہر حال میں اسامہ کے لشکر کو روانہ کروں گا (واللہ لا احدث عقدہ عقدہ ما

رسول اللہ - ولوان الطیر تخطفننا والسباع من حول المدينة - ولوان الکلاب جرت بارجل
امعات المومنین لاجهن حیش (سامة)

خلیفہ اول نے اس معاملہ کی انتہائی اہمیت کو لوگوں پر واضح کرنے کے لئے مزید یہ کیا کہ جب لشکر
اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا تو آپ مدینہ سے جرف تک اس طرح گئے کہ نوجوان اسامہ گھوڑے پر سوار تھے اور
خلیفہ اول ان کو نصیحت اور ہدایت دیتے ہوئے ان کے ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ اسامہ کے اصرار کے
باوجود وہ سواری پر نہیں بیٹھے (فتیح البعثۃ وهو ما شغلہ قد میہ فقال اسامة یا خلیفہ رسول اللہ
واللہ لترکبن اولاً نزلن - فقال واللہ لا تنزلن واللہ کا اربکب - وما حق ان اغن قد فی مسیل
اللہ ساعۃ)

پیغمبر اسلام اور خلیفہ اول کا یہ اقدام نہایت اہم معلمت پر مبنی تھا۔ یہ معلمت تھی — مسلمانوں کے جذبہ جہاد
کے لئے عرب کے باہر میدان عمل فراہم کرنا۔ "جہاد" حقیقتہً خارجی دائرہ میں اسلام کی توسیع و اشاعت کے لئے
جدوجہد کا عنوان ہے۔ لیکن اگر کثرتِ رجبی نشانہ مسلمانوں سے اوجھل ہو جائے تو وہ داخلی لڑائی میں مصروف
ہو جاتے ہیں اور اس کو جائز ثابت کرنے کے لئے غلط طور اس کو جہاد کا نام دے دیتے ہیں۔

خارجی نشانہ

پیغمبر کی تحریک کے نتیجہ میں عرب کے لوگ جب اسلام لائے تو ان کے اندر زبردست اسلامی جوش
پیدا ہو گیا۔ انھوں نے چاہا کہ جس دین کو انھوں نے سب سے بڑی بچائی پا کر اختیار کیا ہے اس
دین کو تمام لوگوں کا دین بنا دیں۔ اس جوش کو اپنے اظہار کے لئے کوئی وسیع میدان درکار تھا۔ اسامہ
کے لشکر کی بروقت روانگی کا مقصد مسلمانوں کے لئے یہی میدان کا فراہم کرنا تھا۔ پیغمبر اسلام نے رومیوں
کی جارحیت کو فوراً استعمال کیا اور اپنے آخر وقت میں ان کے ساتھ مدبّر کر کے یہ کیا کہ مسلمانوں کے جوش
کو غیر مسلم اقوام میں اسلامی دعوت کی طرف موڑ دیا۔ اس طرح یہ ہو کہ جو طاقت داخلی لڑائیوں میں ضائع
ہوتی وہ خارجی عمل میں استعمال ہونے لگی۔ اگر ایسا نہ کیا گیا ہوتا تو عرب کے مسلمان ایک دوسرے کی اصلاح کے
نام پر آپس میں لڑنا شروع کر دیتے۔ جیسا کہ آج کل ہم تمام مسلم ملکوں میں دیکھ رہے ہیں۔

پیغمبر اسلام اگر عین وقت پر مسلمانوں کے جذبہ عمل کو خارج کی طرف نہ موڑتے تو اس کے بعد ان کے
درمیان جو داخلی لڑائیاں شروع ہوتیں ان کا انجام صرف یہ نکلتا کہ اسلام کی تاریخ جہاں بنا شروع ہوتی
تھی وہیں وہ بننے سے پہلے ختم ہو جاتی۔ تاریخ آج جن شاندار اسلامی کرداروں کے تذکرے سے بھری
ہوتی ہے وہ ان کے مرتبہ سے زیادہ اہم کچھ نہ ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ اعلیٰ مقصد میں مشغول ہونا اعلیٰ کردار

کی سب سے بڑی ضمانت ہے، اور دعوت الی اللہ کے غماز سے ہٹنے کے بعد مسلمان ہی اعلیٰ ترین چیز کو دیتے ہیں۔
 خلیفہ اول کے زمانہ میں اس عمل کا رخ پہلے رومیوں کی طرف پھیر گیا تھا۔ جلد ہی بعد فارسیوں
 (ساسانیوں) کی ہجارت کی بنا پر فارس سے بھی مسلمانوں کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ اس طرح مسلمانوں کے لئے
 اسلامی عمل کا تادم میں میدان ہاتھ آ گیا جو ایشیا سے لے کر افریقہ اور یورپ تک چلا گیا۔ کیوں کہ اس زمانہ
 میں یہ دونوں سلطنتیں روم اور فارس، دنیا کے اکثر آباد حصہ پر چھائی ہوئی تھیں۔

رومیوں اور ایرانیوں کی طرف مسلمانوں کا یہ اقدام حقیقتہً کسی سیاسی مقصد یا ملکی توسیع کے لئے نہ
 تھا، بلکہ تمام تر اسلامی دعوت کے لئے تھا۔ یہ مسلمان اس ربانی جذبہ سے سرشار ہو کر اپنی سرحدوں
 سے نکلے تھے کہ اللہ کے بندوں کو انسان کی عبادت سے نکال کر خدا کی عبادت کے دائرہ میں لے آئیں
 (انتهج عباد اللہ من عبادة العباد الی عبادة الله) واقعات ثابت کرتے ہیں کہ روم اور فارس مسلمانوں
 کے لئے اس قدر دعوت حق کا موضوع تھے۔ مگر ان قوموں کی طرف سے ہجارت کی بنا پر ان کے درمیان
 جنگ کی نوبت آ گئی۔ وہ نہ جن قوموں نے جنگ نہیں کی ان کے درمیان اسلام کسی لڑائی بھڑائی کے بغیر
 پھیلتا رہا۔ مثلاً حبش، المدیپ، ملیشیا، انڈونیشیا وغیرہ

قدیم غیر مسلم اقوام تک اسلام کی توسیع و اشاعت کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً
 بعد شروع ہوا۔ تقریباً سال تک وہ پوری کامیابی کے ساتھ جاری رہا۔ اس پوری مدت میں مسلمان تہد
 اور متفق ہو کر دوسری قوموں میں اسلام کی اشاعت کرتے رہے۔ اسی کا ایک نتیجہ وہ عظیم مسلم جغرافیہ ہے
 جس کو آج عرب دنیا کہا جاتا ہے۔

عام الجماعت (اتحاد کاسال)

خلیفہ ثالث عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے آخری زمانہ میں یہ تسلسل ٹوٹتا ہے مسلمانوں نے
 "داخلی جہاد" کے جوش میں اپنے عمل کا رخ باہر سے اندر کی طرف موڑ دیا۔ اصلاح سیاست کے نام پر
 وہ خود اپنے حکمرانوں سے لڑنے لگے۔ یہ باہمی ٹکراؤ یہاں تک بڑھا کہ مسلمانوں میں سے ایک طبقہ نے اپنے
 خلیفہ کو قتل کر ڈالا۔

تاہم خلیفہ کے قتل پر بھی مسلمان ختم نہ ہوئے۔ اب خون عثمان کے قصاص کے نام پر مسلمانوں میں دو گروہ
 بن گئے۔ اس طرح آپس میں ایسی لڑائیاں شروع ہوئیں جو مسلسل دس سال تک بنائیت خوں پر شہسبازی
 جاری رہیں۔ اسلام کی عمومی دعوت کے غماز سے ہٹے ہوئے یہ نتیجہ ہوا کہ ایک طرف اسلام کی توسیع و اشاعت
 عام باطل رک گیا اور دوسری طرف مسلمانوں کی طاقت خود مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونے لگی۔

رہے۔ یہ سب سب سے پہلے وہ خود اس کے نام پر صفت اور سحر ہو کر

تقریباً دس سال کے اختلاف اور انتشار کے بعد مسلمان دوبارہ اسلام میں متحد ہوئے اس بنا پر اس سال کو اسلامی تاریخ میں عام الجماعت (اتحاد کا سال) کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں میں دوبارہ اتحاد کا یہ واقعہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے پیش آیا جن کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ اللہ ان کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا لان ابی ہذا مسیحا وعلی اللہ ان یصلح بہ بین فئستین عظیمتین من المسلمین، رواہ البخاری

حضرت حسن اپنے والد کے بعد اسلام کے پانچویں خلیفہ مقرر ہوئے تھے۔ مگر انہوں نے دیکھا کہ خلافت کا مسئلہ مسلمانوں کے لئے باہمی جنگ کا سبب بن گیا ہے۔ چنانچہ وہ مسلمانوں کے اختلاف کو ختم کرنے کے لئے ایک طرز طود پر اپنے حق سے دست بردار ہو گئے۔

اس وقت صورت حال یہ تھی کہ مسلمان دو تحارب گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ایک کے سرور حضرت حسن تھے اور دوسرے کے سرور حضرت معاویہ حضرت حسن نے جب خلافت کے حق سے دست بردار ہو کر داخلی ماذکوبت کیا تو اس کے بعد بالکل فطری طور پر یہ ہوا کہ مسلمانوں کی سرگرمیوں کا رخ دوبارہ اسلام کی توسیع و اشاعت کی طرف مرکب گیا۔ اسلام کا بڑھتا ہوا قافلہ جو دس سال سے رکا ہوا تھا، وہ دوبارہ خدا کے دین کی عمومی اشاعت کے میدان میں سرگرم ہو گیا۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ۲۰ سالوں (۶۰-۵۴۰) میں اسلام کی اشاعت اتنے بڑے پیمانے پر ہوئی جس کی مثال بعد کی صدیوں میں نہیں ملتی۔ ان کے زمانہ میں اسلام کا قافلہ ایک طرف ہرقند، دوسری طرف افغانستان اور تیسری طرف تیونس تک پہنچ گیا۔ چوتھی طرف سلمان آبنائے باسفورس کو پار کر کے جزیرہ رودس پہنچا ہوا ہو گئے جو گویا قسطنطنیہ میں داخلہ کا پہلا زین تھا۔ اس طرح ان کے عہد خلافت میں مشرق و مغرب اور شمال و جنوب ہر طرف اسلام کی توسیع ہوئی۔ اسلام کا قافلہ خشکی سے گذر کر سمندروں میں سفر کرنے لگا۔

ایک تاریخی سبق

معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت پر کچھ لوگوں نے اعتراضات کئے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ معاویہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام کے اندر ملوکیت کی بنیاد رکھی۔ مگر اس سے قطع نظر، معاویہ رضی اللہ عنہ کے ۲۰ سالہ خلافت کی تاریخ ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے۔ وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کو اگر کسی طرح باہمی لڑائی سے ہٹایا جاسکے، خواہ یہ سیاسی ادارہ میں ملوکیت کو برداشت

کرنے کی قیمت پر کیوں نہ ہو، تو اسلام کے حق میں اس کا نتیجہ نہایت مفید شکل میں نکلتا ہے۔ باہمی لڑائی کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ افراد کا جوش و شملہ اسلامی آپس کی تخریب پر صرف ہونے لگتا ہے۔ لیکن اگر مسلمانوں کو باہمی لڑائی کے عاذ سے ہٹا دیا جائے تو ان کا جوش و شملہ عمل اسلام کی توسیع و اشاعت کے میدان میں اپنا محاسن ڈھونڈ لے گا۔

مسلمانوں کا دو گروہ بن کر آپس میں لڑنا سرسرا حرام ہے۔ تاہم جب مسلمانوں کو باہمی لڑائی سے بچایا جاتا ہے تو صرف اتنا ہی نہیں ہوتا کہ وہ ایک فعل حرام کے ارتکاب سے بچ جاتے ہیں۔ بلکہ اس کا ایک مثبت فائدہ بھی اپنے آپ حاصل ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا جوش و شملہ اسلامی اس کے بعد رکنا نہیں رہتا بلکہ وہ اپنے اظہار کے لئے دوسرا میدان — اسلام کی توسیع و اشاعت کا میدان — تلاش کر لیتا ہے۔ اس طریقہ پر ہوتا ہے کہ جو قوت باہمی تخریب میں ضائع ہوتی وہ اسلام کی ترقی اور استحکام میں استعمال ہونے لگتی ہے۔ مزید یہ کہ وہ مدعا بھی اسی سے اپنے آپ حاصل ہو جاتا ہے جس کے لئے وہ ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے تھے۔ یعنی مسلمانوں کی اصلاح اور ان میں اعلیٰ اسلامی صفات کا پیدا ہونا۔

مسلمانوں کا جوش و شملہ اگر اسی طرح خارج کی طرف عمل کرتا رہتا جس طرح وہ ابتدائی زمانہ میں عمل کر رہا تھا تو آج دنیا کی تاریخ دوسری ہوتی جس طرح عرب ملکوں کی تاریخ ہیضہ کے لئے دوسری ہو چکی ہے۔

دعوت کے ذریعہ اتحاد

دعوت الی اللہ یا تبلیغ اسلام ہی امت مسلمہ کا منصبی مشن ہے۔ اس مشن سے مراد اصلاً یہ ہے کہ خدا کے دین کو غیر مسلم اقوام تک پہنچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو جو مستقل مشن دیا ہے وہ یہی مشن ہے جس کا دوسرا نام شہادت علی الاناس ہے (الحج ۷۸) ختم نبوت کے بعد مسلمان مقام نبوت پر ہیں۔ اب مسلمانوں کو دعوت الی اللہ کا وہ کام انجام دینا ہے جس کے لئے اس سے پہلے رسول آیا کرتے تھے۔

یعنی جو امت مسلمہ کا اصل مشن ہے، اسی کی ادائیگی سے خدا کی نصرت ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اسی سے امت کے اندر وہ اہم ترین چیز پیدا ہوتی ہے جن کا نام اتحاد اور اتفاق ہے۔

دعوت غیر مسلموں میں اسلام کی اشاعت، ایک ایسا کام ہے جو آدمی کے لئے خارج میں عمل کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ اپنے عملی حوصلہ کی تکمیل کے لئے وہ اندر کے بجائے باہر کا میدان کھولتا ہے۔ اس طرح لوگوں کو اپنے جذبہ جہاد یا جوش و شملہ اسلامی کے استعمال کے لئے اپنی صفوں سے باہر کی دنیائیں نشانہ بن جاتا ہے۔ لوگ داخلی مقابلہ رائی سے ہٹ کر خارج میں اسلام کی توسیع و اشاعت میں لگ جاتے ہیں۔

جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا، اسلام کی تاریخ اس کا زبردست ثبوت فراہم کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

علیہ وسلم کی وفات کے بعد ۲۰ سال تک مسلمان خارجی میدان میں اسلام کی توسیع و اشاعت میں مصروف تھے تو ان کی اندرونی صفوں میں مکمل اتحاد قائم رہا۔ حضرت عثمان کے آخری زمانہ میں ”داخل جہاد“ کا آغاز ہوا تو اس قدر باہمی لڑائیاں پیش آئیں کہ دس سال تک کے لئے اسلام کی توسیع کا عمل رُک گیا۔ یہ عمل دوبارہ اس وقت شروع ہوا جب حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی خلافت سے دست برداری کے نتیجہ میں داخلی مقابلہ آرائی ختم ہوئی۔ اب دوبارہ ۲۰ سال تک مسلسل اسلام کی توسیع ہوتی رہی۔ امیر معاویہ کی وفات (۶۰ھ) کے بعد ہزامیہ اور بنو ہاشم میں ”اصلاح سیاست“ کے عنوان پر ٹکراؤ شروع ہوا تو دوبارہ اسلام کی توسیع کا کام رُک گیا جو کچھ پہلے کی طرح جاری نہ ہو سکا۔ اسلام کی توسیع اور اس کی اشاعت عام کو چھوڑنے کی قیمت مسلمانوں کو یہ دینی پڑ رہی ہے کہ پچھلے ہزار سال سے ان کی طاقتیں آپس کے ٹکراؤ اور اختلاف میں ضائع ہو رہی ہیں، وہ کسی طرح ختم ہونے میں نہیں آتیں۔ یہ داخلی ٹکراؤ اگرچہ بظاہر اسلام کے نام پر ہو رہا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ خدا کی دنیا میں اس سے زیادہ غیر اسلامی کام اور کوئی نہیں۔

۲۔ دعوت الی اللہ اصلاً اس اسلامی کام کا عنوان ہے جو غیر مسلموں تک خدا کا پیغام پہنچانے کے لئے انجام دیا جاتا ہے (مسلمانوں کے درمیان کام کا اصطلاحی نام اصلاح ہے، الجہات ۱۰) جب آپ غیر مسلم کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کر رہے ہوں تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اس کے سامنے آئین بالسر یا آئین بالجہر کے مسائل بیان کریں۔ یا ان دوسرے فروعی مسائل کو چھیڑیں جن کے بارہ میں مسلم فرقوں کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ایسے مواقع پر ہر مسلمان یہ کرے گا کہ وہ مخاطب کے سامنے توحید، رسالت، آخرت اور مساوات انسانی جیسی بنیادی تعلیمات پیش کرے گا۔ گویا اسلام کی عمومی دعوت کا کام ایک ایسا کام ہے جو بالکل فطری طور پر بنیادی تعلیمات دین کو بحث و گفتگو کا موضوع بنا دیتا ہے۔

یہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ دین کی بنیادی تعلیمات میں کوئی اختلاف نہیں۔ وہ سب کی مستفق علیہ ہیں۔ اس کے برعکس دین کے فروعی (فقہی) احکام میں کافی اختلافات ہیں۔ اس بنا پر ایسا ہوتا ہے کہ جب دعوتی اسلام لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتا ہے تو لازمی طور پر اسلام کے بنیادی پہلو، بالفاظ دیگر مستفق علیہ پہلو زیادہ سے زیادہ زیر بحث آتے ہیں۔ اور اس کے فروعی، دوسرے لفظوں میں اختلافی پہلو پس پردہ چلے جاتے ہیں۔

اس طرح قدرتی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ملت جب دعوتی عمل میں مصروف ہو تو اس کے

اندر اتفاق و اتحاد کے اسباب پرورش پاتے ہیں۔ اسلام کے اساسی اور اتفاقی امور لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں۔ اسلام کے فروعی مسائل کو لے کر اٹھتے تو مسلمانوں کے اندر اختلافات جنم لیں گے۔ اس کے برعکس اسلام کے بنیادی مسائل کو لے کر اٹھتے تو لوگوں کے ذہن زیادہ سے زیادہ متفق علیہ امور پر کام کریں گے۔ ملت کے اندر اختلاف کی جڑ کٹے گی اور ہر طرف اتحاد کی فضا وجود میں آئے گی۔ فروعی مسائل اختلاف کا ماحول پیدا کرتے ہیں اور بنیادی مسائل اتفاق کا ماحول۔

انسانوں کے درمیان ہمیشہ اختلافات موجود رہتے ہیں۔ چنانچہ اتحاد حبیب کبھی وجود میں آتا ہے تو وہ اس طرح وجود میں نہیں آتا کہ لوگوں میں سرے سے کوئی اختلاف باقی نہ رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اختلاف کے باوجود متحد ہونے کا نام اتحاد ہے نہ کہ اختلاف کے بغیر متحد ہونے کا۔

”اختلاف کے باوجود متحد ہونا“ بظاہر ایک لفظ ہے۔ مگر یہ سب سے بڑی قربانی ہے جو موجودہ دنیا میں کوئی آدمی پیش کرتا ہے۔ اس قربانی کے لئے وہ فیاضی درکار ہے جب کہ آدمی دوسرے کے فائدہ کی خاطر اپنے نقصان کو برداشت کر لے۔ اس کے لئے وہ بلند ہمتی درکار ہے جب کہ ذاتی شکایت کے باوجود وہ دوسرے کے فضل و کمال کا اعتراف کر سکے اس کے لئے وہ بے نفسی درکار ہے جب کہ آدمی دوسرے کے مقابلہ میں اپنے کو چھوٹا ہوتا ہوا دیکھے، پھر بھی وہ منفی نفسیات کا شکار نہ ہو۔ اس کے لئے وہ اٹلی طرنی درکار ہے جب کہ آدمی اپنی رائے کو بطور خود اہم سمجھتے ہوئے دوسرے کی رائے کے مقابلہ میں اس کو واپس لے لے۔ اس کے لئے وہ حوصلہ درکار ہے جب کہ آدمی دوسرے کو اگلی سیٹ پر بٹھا کر خود پہلی سیٹ پر بیٹھنے کے لئے راضی ہو جائے۔

اجتماعی اتحاد فرد کی سب سے بڑی قربانی ہے۔ آدمی کسی چیز کو اس وقت چھوڑتا ہے جب کہ اس کو اس سے بڑی کوئی چیز مل جائے۔ دعوت الی اللہ کا مشن یہی سب سے بڑی چیز ہے۔ دعوت و شہادت گویا موجودہ دنیا میں خدا کی نمانندگی ہے۔ آخرت میں سب سے بڑا انعام داعیان حق کے لئے مقدر کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑا کوئی کام اس دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ دعوت میں مصروف ہونے والے لوگ اس حلیم قربانی کے لئے تیار ہو جاتے ہیں جو کئی اور طریقے سے ممکن نہیں۔

دعوت الی اللہ کا مشن کسی انسان کے لئے سب سے بڑی چیز ہے۔ اس کے مقابلہ میں تمام چیزیں چھوٹی ہیں۔ ملت کے موجودہ اختلافات اسی لئے ہیں کہ ملت کے افراد کے سامنے کوئی بڑا مقصد نہیں۔ اگر ان کے سامنے بڑا مقصد آجائے تو وہ خود بخود چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوڑنے پر راضی ہو جائیں گے۔ اور بلاشبہ بڑے مقصد کی خاطر چھوٹی چیزوں کو چھوڑنے کے نتیجہ ہی کا دوسرا نام اتحاد ہے۔

دور جدید میں اسلامی دعوت

موجودہ زمانہ میں ایک عجیب رحمان یہ پیدا ہوا ہے کہ مسلمان اپنی قومی جدوجہد کے لئے جو کچھ کر رہے ہیں ان سب کو آجکل ”اسلامی دعوت“ کہہ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ اس لفظ کا بالکل غلط استعمال ہے۔ دعوت (دعوت الی اللہ) حقیقتہً غیر مسلم اقوام تک خدا کے پے دین کا پیغام پہنچانے کا عنوان ہے۔ یہ پیغمبر کی وراثت ہے جو ختم نبوت کے بعد مسلمانوں کے حصہ میں آئی ہے۔ اس لفظ کو اپنی قومی جدوجہد کے لئے استعمال کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے، کجا کہ اس کی وجہ سے خدا کی موعود نصرتیں ہمارے اوپر نازل ہوں۔

امت مسلمہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں دعوت الی اللہ کے کام سے وابستہ کر دی ہیں۔ ایک طرف قرآن کے مطابق دعوت الی اللہ میں عصمت من الناس کا راز چھپا ہوا ہے (المائدہ ۶۷) دوسری طرف یہی وہ کام ہے جس کی ادائیگی کے نتیجے میں اہل ایمان آخرت میں خدا کی گواہی کے بلند مقام پر فائز ہوں گے جس کو قرآن میں اصحاب اعراف (الاعراف ۴۶) کہا گیا ہے۔ یہ آخرت کا سب سے بڑا اعزاز ہے جو ایمان حق کو دیا جائے گا۔

تاہم دعوت الی اللہ کا کام کوئی سادہ یا آسان کام نہیں۔ یہ رسول اور اصحاب رسول کی تاریخ کو از سر نو دہرانا ہے۔ یہ خدا کے بندوں کے سامنے خدا کا نام سندہ بنانا ہے۔ یہ دنیا میں خدا کی حمد اور کبریائی کا نغمہ جھیرنا ہے۔ یہ عینی حقیقت کو لوگوں کے لئے مشہود حقیقت بنانا ہے۔ جو کچھ اس سے پہلے پیغمبرانہ سطح پر ہوتا رہا ہے اس کو غیر پیغمبرانہ سطح پر انجام دینا ہے۔ دعوت کی اصل نوعیت آدمی کے سامنے نہ ہو تو وہ دعوت کے نام پر ایک ایسا کام کرے گا جس کا دعوت سے کوئی تعلق نہیں۔

عالمی فضائل تسبیلی

اس سلسلہ میں پہلی بات جس کو جاننا ضروری ہے۔ وہ یہ کہ وہ کون سے حالات ہیں جن کے درمیان ہم کو دعوت حق کا کام انجام دینا ہے۔ مختصر لفظوں میں اس کو اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے کہ ہمارے اسلاف کے لئے دعوت الی اللہ کا مطلب دور شرک کو ختم کرنا تھا۔ اب ہمارے لئے دعوت الی اللہ کا مطلب دور الحاد کو ختم کرنا ہے۔ ہمارے اسلاف دور شرک کو ختم کر کے دور توحید لے آئے۔ اس کے بعد دنیا میں ایک نئی تاریخ وجود میں آئی۔ یہ تاریخ ہزار سال تک کامیابی کے ساتھ چلتی رہی۔ یہاں تک کہ سولہویں صدی عیسوی میں مغربی سامنس کا ظہور ہوا۔ اس کے بعد دنیا کی ایک نئی تاریخ بننا شروع ہوئی۔ بیسویں صدی میں اگر یہ تاریخ اپنے کمال پر پہنچ گئی ہے۔ اب دوبارہ یہ حال ہو گیا ہے کہ ظہور

اسلام سے پہلے جس طرح فکر و عمل کے تمام شعبوں پر شرک کا غلبہ تھا، اسی طرح اب فکر و عمل کے تمام شعبوں پر الحاد کا غلبہ ہو چکا ہے۔ حتیٰ کہ آج مذہب بھی ملکی طور پر الحاد کا ضمیمہ بن چکا ہے۔ اس سے الگ اس کی کوئی مستقل حیثیت نہیں۔

یہاں ایک لطیفہ قابل ذکر ہے جو موجودہ زمانہ میں مذہب کی صورت کو بہت اچھی طرح واضح کرتا ہے۔

جرمن مفکر ای۔ ایف شوماخرنے اپنا ایک واقعہ ان الفاظ میں نقل کیا ہے :

On a visit to Leningrad some years ago (August 1968) I consulted a map to find out where I was, but I could not make it out. I could see several enormous churches, yet there was no trace of them on my map. When finally an interpreter came to help me, he said: "We don't show churches on our maps."

E.F. Schumacher

A Guide for the Perplexed, London, 1981, p. 1.

اگست ۱۹۶۸ء میں میں روس کے شہر لینن گراڈ گیا۔ وہاں ایک دن میں ایک نقشہ دیکھ رہا تھا تاکہ میں جانوں کہ میں کہاں ہوں۔ مگر میں اس کو جان نہ سکا۔ میری نظروں کے سامنے کئی بڑے بڑے چرچ تھے۔ مگر میرے نقشہ میں ان کو کوئی نشان موجود نہ تھا۔ بالآخر ایک ترجمان نے میری مدد کی۔ اس نے کہا: "ہم اپنے نقشوں میں چرچ کو نہیں دکھاتے۔"

یہ جرنی واقعہ اس پوری صورت حال کی تصویر ہے جو موجودہ زمانہ میں پیش آئی ہے۔ جدید انسان نے خدا کو اپنے تمام علمی اور فکری نقشوں سے نکال دیا ہے۔ موجودہ زمانہ میں جغرافیہ، تاریخ، طبیعیات، نباتات، حیوانات، فلکیات وغیرہ تمام علوم نہایت تفصیل کے ساتھ مرتب کئے گئے ہیں۔ مگر ان علوم میں کہیں بھی خدا کا ذکر نہیں۔ ایک شخص جس کو نظر حاصل ہو، جب وہ آنکھ اٹھا کر کائنات کو دیکھتا ہے تو ہر طرف اس کو خدا کا نشان نمایاں نظر آتا ہے، مگر مدون علوم میں خدا ہر جگہ ایک غیر موجود چیز ہے۔ ان علوم کو پڑھنے والا کہیں بھی خدا کا کوئی حوالہ نہیں پاتا۔

ان حالات میں دعوت توحید کا کام گویا خدا کو از سر نو فکر انسانی کے نقشہ پر لکھنا ہے۔ حالیہ سطح پر ایک ایسا فکری انقلاب لانا ہے کہ انسان دوبارہ خدائی اصطلاحوں میں سوچنے کے قابل ہو سکے۔ اس کے بعد ہی یہ ممکن ہے کہ توحید اور آخرت کی بات آدمی کی سمجھ میں آئے اور اس کو وہ حقیقت سمجھ کر قبول کر سکے۔ ہمارے اسلاف نے انسانی فکر کو نمایاں شاکہ شرک کو توڑ کر شاکہ توحید کو قائم کیا تھا۔ اب ہم کو دوبارہ شاکہ توحید کو توڑ کر شاکہ توحید پر انسانی فکر کا نظام قائم کرنا ہے۔ دعوت کے مسئلہ کا اس سے کم تصور دعوت کے انحصار (Underestimation) ہے جس کی کوئی قیمت نہ بندوں کے نزدیک ہے اور نہ خدا کے نزدیک۔

داعی اور مدعو کا تعلق

دوسرا اہم مسئلہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان داعی اور مدعو کا رشتہ بحال کرنا ہے۔ امت مسلمہ کی حیثیت سے مسلمان خدا کے دین کے داعی ہیں اور بغیر تمام قومیں ان کے لئے مدعو کی حیثیت رکھتی ہیں۔ مگر موجودہ زمانہ میں مسلمانوں نے سب سے بڑی غلطی یہ کی ہے کہ انہوں نے دوسری قوموں کو اپنا قومی حریف اور مادی رقیب بنالیا ہے۔ ان قوموں سے وہ ساری دنیا میں معاشی اور سیاسی جھگڑے پھیلے ہوئے ہیں۔ قرآن میں داعی کا کلمہ لَا اِمْسَلْکُمْ حَیْہِ مِنْ اِجْرٍ بتایا گیا ہے۔ اسی حالت میں حقوق طلبی کے یہ تمام جھگڑے اپنی عمومی حیثیت کی نفی کے ہم معنی ہیں۔

اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے یہاں ہم کو خدا کے گواہ کا مقام حاصل ہو تو ہم کو یہ قربانی دینی ہوگی کہ دوسری اقوام سے ہمارے دینی جھگڑے خواہ وہ بظاہر درست کیوں نہ ہوں، ان کو ہم ایک طرف طور پر ختم کر دیں تاکہ ہمارے اور دوسری قوموں کے درمیان داعی اور مدعو کا رشتہ قائم ہو، ہمارے اور دوسری قوموں کے درمیان وہ معتدل فضا وجود میں آئے جس میں ان کے سامنے توحید اور آخرت کی دعوت پیش کی جائے اور وہ بنیادگی کے ساتھ اس پر غور کر سکیں۔

صلح حدیبیہ (۶ھ) میں مسلمانوں نے ایک طرف طور پر غالیین اسلام کے تمام معاشی اور قومی مطالبات مان لئے تھے۔ انہوں نے اپنے حقوق سے دستبرداری پر خود اپنے ہاتھ سے دستخط کر دئے تھے۔ مگر جب مسلمان یہ معاہدہ کر کے لوٹے تو خدا کی طرف سے یہ آیت اتری۔ اِنَّا نَحْنُ الْمَلِکُ فَخَصًا مَّبِیْنًا (افقار) بظاہر شکست کے معاہدہ کو خدا نے فتح کا معاہدہ کیوں کہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس معاہدہ نے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان مقابلہ کے میدان کو بدل دیا تھا۔ اب اسلام اور غیر اسلام کا مقابلہ ایک ایسے میدان میں منتقل ہو گیا تھا جہاں اسلام واضح طور پر زیادہ بہتر حیثیت (Advantageous position) میں تھا۔

غیر مسلموں کی جارحیت کی وجہ سے اس وقت اسلام اور غیر اسلام کا مقابلہ جنگ کے میدان میں ہو رہا تھا۔ غیر مسلموں کے پاس ہر قسم کے زیادہ بہتر جنگی وسائل تھے یہی وجہ ہے کہ ہجرت کے بعد مسلسل خزوات کے باوجود معاملہ کا فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ اب حدیبیہ میں غیر مسلموں کے تمام قومی مطالبات مان کر ان سے یہ عہد لے لیا گیا کہ دونوں فریقوں کے درمیان دس سال تک براہ راست یا بالواسطہ کوئی جنگ نہیں ہوگی۔

مسلسل جنگی حالات کی وجہ سے اسلام کا دعوتی کام رکا ہوا تھا۔ جنگ بند ہوتے ہی دعوت کا کام

پدزی قوت کے ساتھ ہونے لگا۔ جگی میدان میں اس وقت اسلام کو درپناہ تھا۔ مگر جب مقابلہ پر امن تبلیغ کے میدان میں آگیا تو یہاں شرک کے پاس کچھ نہ تھا جس سے وہ توحید کی حقانیت کا مقابلہ کر سکے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عرب کے قبائل اتنی کثرت سے اسلام میں داخل ہوئے کہ کفر کا زور بالکل ٹوٹ گیا اور معاہدہ کے صرف دو سال کے اندر مکہ فتح ہو گیا۔

موجودہ زمانہ میں بھی اسی طرح کے ایک ”معاہدہ جدیدیہ“ کی ضرورت ہے۔ مسلمان دوسری قوموں سے ہر جگہ مادی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ مسلمان چونکہ اپنی عقلیت کی وجہ سے مادی پہلو سے دوسری قوموں کے مقابلہ میں بہت پیچھے ہو گئے ہیں وہ ہر محاذ پر ان سے شکست کھا رہے ہیں۔ اب ضرورت ہے کہ ایک طرف قربانی کے ذریعے ان محاذوں کو بند کر کے میدان مقابلہ کو بدل دیا جائے۔ ان قوموں کو مادی مقابلہ کے میدان سے ہٹا کر فکری مقابلہ کے میدان میں لایا جائے۔ قدیم زمانہ میں میدان مقابلہ کی یہ تبدیلی جنگ کو ایک طرف طور پر ختم کر کے حاصل کی گئی تھی، آج یہ تبدیلی قومی حقوق کی ہم کو ایک طرف طور پر ختم کر کے حاصل ہوگی۔

قومی مفادات کی یہ قربانی بلاشبہ ایک نہایت مشکل کام ہے مگر اسی کھونے میں پانے کا سا اڑازہ چھپا ہوا ہے۔ مسلمان جس دن ایسا کریں گے اسی دن فتح اسلام کا آغاز ہو جائے گا۔ کیوں کہ فکری میدان میں کسی اور کے پاس کوئی چیز موجود ہی نہیں۔ مادی مقابلہ کے میدان میں مسلمانوں کے پاس ”روایتی ہتھیار“ ہیں اور دوسری قوموں کے پاس ”جدید ہتھیار“۔ جب کہ فکری میدان میں مسلمانوں کے پاس حقیقت ہے اور دوسری قوموں کے پاس تعصب، اور حقیقت کے مقابلہ میں تعصب دیر تک ٹھہر نہیں سکتا۔

لٹریچر کی تیاری

قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ خدا نے قلم کے ذریعہ انسان کو تعلیم دی (علّم بالقلم، العلق) اس سے اسلامی دعوت کے لئے لٹریچر کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔

مگر اسلامی لٹریچر کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام کے نام پر کچھ کتابیں لکھی جائیں اور ان کو کسی نہ کسی طرح مختلف زبانوں میں چھاپ کر تقسیم کر دیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلامی لٹریچر کا معاملہ کوئی سادہ معاملہ نہیں۔ یہ بشری سطح پر قرآن کا بدلہ فراہم کرنا ہے۔

خدا نے اپنا کلام عربی زبان میں اتارا ہے مگر اس کی تبلیغ دوسری زبان والوں تک بھی کرنی ہے، اور جیسا کہ ثابت ہے، مدعو کی اپنی زبان میں کرنی ہے (ابراہیم ۴) اس لحاظ سے اگر علم بالقلم کو وقتی نہ سمجھا جائے بلکہ اس کو ابدی پس منظر (Perspective) میں رکھ کر دیکھا جائے تو یقینی طور پر انسان بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ دوسری زبانوں میں تعلیم بالقلم کا فریضہ انسان ہی کو ادا کرنا ہے۔

گو یا یہ کہنا صحیح ہو گا کہ خدا مرئی زبان میں محکم بالقلم بنا تھا، اب ہم کو دوسری زبانوں میں معلم بالقلم بنانا ہے۔ شہور عرب شاعر لبید نے قرآن کو سن کر شامری چھوڑ دی۔ کسی نے کہا کہ تم اب شامری کیوں نہیں کرتے۔ انھوں نے کہا، کیا قرآن کے بعد بھی (بعد القرآن) اس کا مطلب یہ ہے قرآن نے اپنے زمانہ کے افراد کو ذہنی طور پر مفتوح کر لیا تھا۔ اسی طرح آج دوبارہ ایسا اسلامی لٹریچر درکار ہے جو لوگوں کو ذہنی طور پر مفتوح کر لے۔

بظاہر یہ بات ناممکن دکھائی دیتی ہے۔ مگر اس ناممکن کو خود خدا نے ہمارے لئے ممکن بنا دیا ہے۔ خدا نے حق کے داعیوں کی مدد کے لئے انسانی تاریخ میں ایک نیا انقلاب برپا کیا۔ یہاں میری مراد سائنسی انقلاب سے ہے۔ سائنسی انقلاب کے ذریعہ نئے استدلالی امکانات انسان کی دسترس میں آ گئے۔ حتیٰ کہ بلاشبہ یہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ آج ہمارے لئے یہ ممکن ہو گیا ہے کہ مخاطب کے سامنے دین کے حق میں وہ اعجازی استدلال پیش کر سکیں جو پہلے صرف خدا کے پیغمبروں کی دسترس میں ہوتے تھے۔

حقیقت یہ ہے کہ کائنات ایک عظیم الشان خدائی معجزہ ہے۔ وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ اپنے خالق کی ذات و صفات کے حق میں معجزاتی دلیل ہے۔ تاہم قدیم زمانہ میں یہ خدائی معجزہ ابھی تک غیر دریافت شدہ حالت میں پڑا ہوا تھا۔ اس لئے خدا نے قدیم زمانہ میں پیغمبروں کو مخصوص طور پر خارق عادت معجزے دیئے۔

مگر پیغمبر اسلام کے مخاطبین کے مسلسل مطالبہ کے باوجود انھیں مذکورہ قسم کا کوئی معجزہ نہیں دکھایا گیا۔ بلکہ قرآن میں کائنات کا حوالہ دیا گیا۔ کہا گیا کہ کائنات میں خدائی آیات موجود ہیں ان کو دیکھو۔ وہی تمہارے یقین کے لئے کافی ہیں۔ چونکہ قرآن دور سائنس کے آغاز میں آیا اس لئے قرآن میں کائنات کی نشانیوں کا حوالہ دینا کافی سمجھا گیا۔ اہدی پس منظر میں، قرآن کا مخاطب وہ انسان تھا جو دور سائنس میں جی رہا ہو۔ اور دور سائنس کے انسان کو خدا اور اس کی باتوں پر یقین کرنے کے لئے کسی خارق عادت معجزہ کی ضرورت نہیں۔

معجزہ سے کیا مطلوب ہے۔ معجزہ سے مطلوب محض کوئی حیران کن کرشمہ دکھانا نہیں بلکہ دعوت حق کو مخاطب کے لئے آخری طور پر ثبات شدہ بنانا ہے۔ دعوت کی موافقت میں ایسے دلائل جمع کرنا ہے جس کے بعد مخاطب کے لئے انکار کی گنجائش باقی نہ رہے۔ قدیم زمانہ میں اسی مقصد کے لئے خارق عادت معجزہ دکھایا جاتا تھا۔ موجودہ زمانہ میں یہی کام رموز فطرت کو منکشف کر کے سائنس نے انجام دے دیا ہے۔ واضح ہو کہ قرآن میں پیغمبرانہ معجزوں اور کائناتی نشانیوں کے لئے ایک ہی مشترک لفظ استعمال ہوا

ہے اور وہ آیت (ثانی) ہے۔

خدا کے دین کی دعوت اتمام حجت کی حد تک مطلوب ہے (النار ۱۶۵) اسی اتمام حجت کے لئے قدیم زمانہ میں پیغمبروں کے ذریعہ معجزے دکھائے گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ آج کی قوموں کے لئے بھی یہی مطلوب ہے کہ دین کی دعوت ان کے سامنے اتمام حجت کی حد تک پیش کی جائے۔ پھر موجودہ زمانہ میں اس کا ذریعہ کیا ہے جب کہ پیغمبروں کی آداب ختم ہو چکی ہے۔

جدید سائنسی انقلاب اسی سوال کا جواب ہے۔ جدید سائنسی انقلاب کے ذریعہ یہ ممکن ہو گیا ہے کہ دین حق کی تعلیمات کو عین اس معیار پر ثابت کیا جاسکے جو انسان کا اپنا تسلیم شدہ معیار ہے۔ اس سلسلے میں پہلی اہم ترین بات وہ ہے جو طریق استدلال (Methodology) سے تعلق رکھتی ہے۔ جدید سائنس نے مختلف میدانوں میں اپنی تحقیقات کے نتیجوں میں اس بات کا قطعی اقرار کیا ہے کہ استنباطی استدلال (Inferential Argument) اپنی نوعیت کے اعتبار سے اتنا ہی معقول (Valid) ہے جتنا کہ براہ راست استدلال۔ یہی قرآن کا طرز استدلال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ زمانہ میں علم انسانی نے قرآن کے طرز استدلال کو عین وہی درجہ دے دیا ہے جو علوم دینیہ سے باہر خود انسان کا تسلیم شدہ طرز استدلال ہے۔

جدید سائنس کا یہ نتیجہ ہوا ہے کہ جو چیز پہلے صرف خارجی اطلاع کی حیثیت رکھتی تھی وہ اب خود انسانی دریافت بن چکی ہے۔ جدید سائنس نے معلوم کیا ہے کہ انسان اپنی محدودیت (Limitations) کی وجہ سے کئی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس سے واضح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسانی رہنمائی کے لئے وحی کی ضرورت ہے۔ جدید سائنس نے معلوم کیا ہے کہ کائنات میں محکم نظام (Arbitrary System) ہے اس سے واضح طور پر خدا کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ جدید سائنس نے معلوم کیا ہے کہ موجودہ دنیا کے ساتھ ایک اور غیر مرنی متوازی دنیا موجود ہے جس کا سائنسی نام انٹی ورلڈ (Antiworld) ہے۔ اس سے واضح طور پر عالم آخرت کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ وغیرہ

اسی طرح مقناطیسی میدان (Magnetic Field) اور حرکت (Motion) کی کھائی سے بجلی کی روشنی کا پیدا ہونا دیا ہی ایک حیرت ناک خدائی معجزہ ہے جیسا ہاتھ کو بفل میں رکھ کر نکالنے سے ہاتھ کا غیر معمولی طور پر چمک اٹھنا، بڑے بڑے جہازوں کا اتھاہ سمندروں اور ناقابلِ عبور فضاؤں میں انسان کو لے کر دوڑنا دیا ہی دہشت خیز خدائی معجزہ ہے جیسا دریا کا پھٹ کر انسانوں کو پار ہونے کا راستہ دینا۔ مادہ سے متحرک شینوں کا وجود دینا دیا ہی عجیب خدائی معجزہ ہے جیسا لامٹی کا سانپ بن کر چلنے لگانا۔

واقعہ یہ ہے کہ قدیم زمانہ میں بغیروں کو مجرے دے گئے وہ سب باقتدار استدلال خدا کی پیدا کی ہوئی کائنات میں وسیع پیمانہ پر موجود ہیں۔ مگر قدیم زمانہ میں چوں کہ وہ انسان کے علم میں نہیں آئے تھے اس لئے خدا نے لوگوں کو خارق عادت مجرے دکھائے۔ آج سائنسی تحقیقات نے نظریات کی بنیادیں ہول دی ہیں اس لئے آج کے انسان کے یقین و ایمان کے لئے وہی کافی ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ سائنسی انقلاب خدا کے مجرہ کا ظہور ہے۔ اس کے ذریعہ خدا کی تمام باتیں اعلیٰ سطح پر ثابت ہو رہی ہیں۔ اگر ان سے گہری واقفیت حاصل کی جائے اور ان کو دعوت حق کی حمایت میں استعمال کیا جائے تو یہ دعوت کے ساتھ معجزہ کو جمع کرنے کے ہم معنی ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر آج ہم حقیقی معنوں میں سائنسی دلائل کے ساتھ دین کی دعوت پیش کر سکیں تو زمین پر دوبارہ یہ واقعہ ظہور میں آئے گا کہ وقت کا لبید یہ کہہ دے کہ — کیا حقیقت کے اس طرح ثابت ہو جانے کے بعد بھی۔

سائنسی استدلال موجودہ زمانہ میں ہجراتی استدلال کا بدلہ ہے۔ جدید سائنس نے تمام دینی تعلیمات کو طوطی طور پر ثابت شدہ یا کم از کم قابل فہم (Understandable) بنا دیا ہے۔ تاہم اسلام کے داعیوں نے بھی تک اس کو واقعی معنوں میں استعمال نہیں کیا۔ راقم الحروف نے اس موضوع پر دس سالہ مطالعہ کے بعد ۱۹۶۲ میں ایک کتاب ہندسہ اور جدید حیاتی (کمپیوٹی جو حرلی زبان میں الاسلام متحدی کے نام سے شائع ہو چکی ہے) تاہم پچھلے ۲۰ سال میں علم کا دریا بہت آگے جا چکا ہے۔ چنانچہ اب میں اس موضوع پر "نشاۃ اللہ دوسری جامع تر کتاب تیار کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں جس کا انگریزی نام God Arises ہوگا۔ و بید اللہ التوفیق۔

موافق امکانات

دعوت دین کا کام انتہائی مشکل کام ہے۔ مگر اللہ نے اپنی خصوصی رحمت سے اس کو ہمارے لئے ساق بنا دیا ہے۔ اس مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ نے انسانی تاریخ میں ایسی تبدیلیاں کیں جس نے ہمارے لئے نئے مواقع کھول دیے۔ موجودہ زمانہ میں یہ تاریخی عمل اپنی آخری حد کو پہنچ گیا ہے۔ حتیٰ کہ اب یہ ممکن ہو گیا ہے کہ جو کام پہلے "خون" کے ذریعے کرنا پڑتا تھا، اس کو اب قلم کی سیاہی کے ذریعے انجام دیا جاسکے۔

اس عمل تیسیر کے تین خاص پہلو ہیں جن کی طرف قرآن میں اشارے کئے گئے ہیں۔

۱۔ قرآن میں اہل ایمان کو یہ دعا یقین کی گئی کہ رہنا ولا تحمل حینا اوصوا کما حملتہ علی

ذنین من قبلنا (خدایا، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے پہلی امتوں پر ڈالا تھا)

اگر الفاظ بدل کر اس آیت کی تفسیر کی جائے تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوتِ توحید کا جو کام پچھلے داعیوں کو چاہندی رائے کے ماحول میں کرنا پڑتا تھا، اس کو ہمیں آزادی رائے کے ماحول میں کرنے کا موقع عطا فرما۔ پہلے زمانہ میں یہ صورت حال تھی کہ توحید کا اعلان کرنے والے کو قہر مارے جاتے۔ اس کو آگ میں ڈال دیا جاتا۔ اس کے جسم کو آگ سے چیر دیا جاتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے زمانہ میں حکومت کی بنیاد شرک پر قائم تھی۔ پچھلے زمانہ کے بادشاہ مفروضہ دیوتاؤں کے نمائندہ بن کر حکومت کرتے تھے۔ اس لئے جب کوئی شخص شرک کو بے بنیاد قرار دیتا تو اس زمانہ کے بادشاہوں کو محسوس ہوتا کہ وہ نظریاتی بنیاد ختم ہو رہی ہے جس پر انہوں نے اپنی حکومت کو قائم کر رکھا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جو انقلاب آیا اس نے شرک کی اجتماعی حیثیت کو ختم کر کے اس کو ایک ذاتی عقیدہ بنا دیا۔ اب شرک الگ ہو گیا اور سیاسی ادارہ الگ۔ اس طرح وہ دو ختم ہو گیا جب کہ شرک لوگوں کے لئے اعلانِ توحید کی راہ میں رکاوٹ بن سکے۔ یہی وہ بات ہے جو قرآن میں ان الفاظ میں آئی ہے — **وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كَلَهُ اللَّهُ**

اس سلسلے میں دوسری بات یہ ہے کہ اسلام نے جب توہم پرستی اور شخصی تقدس کا خاتمہ کیا تو نسلی بادشاہت کی بنیادیں بھی ہل گئیں۔ چنانچہ انسانی تاریخ میں ایک نیا دور شروع ہوا جو بالآخر یورپ پہنچ کر جمہوریت (Democracy) کی صورت میں مکمل ہوا۔ اس کے بعض شخصی ماکیت کے بجائے عوامی ماکیت کا اصول دینا میں رائج ہوا اور آزادی رائے کو ہر آدمی کا مقدس حق تسلیم کر لیا گیا۔ اس عالمی فکری انقلاب نے داعیانِ حق کے لئے عظیم امکان کھول دیا کہ وہ غیر ضروری رکاوٹوں سے بے خوف ہو کر ساری دنیا میں حق کے اعلان کا کام انجام دے سکیں۔

۲۔ قرآن میں یہ اعلان کیا گیا کہ **سَنُزِيلُهُمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي الْغُصْنِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمُ الْآيَةُ الْحَقِّ** ہم عنقریب آفاق میں اور ارض میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے جس سے کھل جائے کہ یہ سراسر حق ہے، قرآن کی اس آیت میں اس انقلاب کی طرف اشارہ ہے جس کو جدیداً منشی انقلاب کہا جاتا ہے۔

کائنات اپنے پورے وجود کے ساتھ خدا کی دلیل ہے۔ تمام مخلوقات اپنے خالق کی صفات کا اظہار کر رہی ہیں۔ گویا کائنات قرآن کی دلیل ہے۔ تاہم یہ دلیل سائنس انقلاب سے پہلے بڑی حد تک غیر دریافت شدہ حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ اس دریافت کے لئے ضروری تھا کہ چیزوں کی گہرائی کے ساتھ

تحقیق کی جائے۔ مگر شرک کا عقیدہ اس تحقیق کی راہ میں حائل تھا۔ مشرک انسان کائنات کے مظاہر کو پرستش کی چیز سمجھے ہوئے تھا۔ پھر وہ اس کو تحقیق کی چیز کیسے بناتا۔

توحید کے عموماً انقلاب نے اس رکاوٹ کو ختم کر دیا۔ اسلامی انقلاب کے بعد کائنات کے تقدس کا ذہن ختم ہو گیا۔ اب کائنات کے مظاہر پر آزادانہ غور و فکر شروع ہو گیا۔ یہ کام صدیوں تک عالمی سطح پر جاری رہا۔ یہاں تک کہ بالآخر وہ یورپ پہنچا۔ یورپ میں اس کو موزوں زمین ملی۔ یہاں اس نے تیزی سے ترقی کی۔ یہاں وہ عظیم فکری انقلاب ظہور میں آیا جس کو موجودہ زمانہ میں سائنسی انقلاب کہا جاتا ہے۔

سائنسی تحقیق کے ذریعے کائنات کے بوحقائق معلوم ہوئے ہیں وہ قرآن کی دعوت کو قطعاً کی سطح پر ثابت کر رہے ہیں۔ اس کی تفصیل راتم الحروف نے اپنی کتاب مذہب اور جدید چیلنج (الاسلام یتحدی) میں کی ہے۔ جو لوگ زیادہ تفصیل کے خواہش مند ہوں وہ اس کتاب میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ۳۔ اس سلسلے میں تیسری چیز وہ ہے جس کی طرف قرآن کی اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔

عسیٰ ان یبغضک ربک مقاماً محموداً (قریب ہے کہ اللہ تم کو ایک مقام محمود پر کمرہ کرے) محمود کے معنی ہیں ”تعریف کیا ہوا“ تعریف دہ اصل تسلیم و اعتراف کی آخری صورت ہے۔ کسی کو ماننے والا جب اس کو ماننے کی آخری حد پر پہنچتا ہے تو وہ اس کی تعریف کرنے لگتا ہے۔ اس اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ کی اسیکم یہ فنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم شدہ نبوت کے مقام پر کمرہ کرے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم دیناں کی محمود تھے اور آخرت میں بھی محمود۔ شفاعت گیری جس کا ذکر حدیث میں ہے وہ آخرت میں آپ کا مقام محمود ہے اور آپ کا تاریخی طور پر مسلم اور معترف ہونا دنیا میں آپ کا مقام محمود۔

خدا کی طرف سے ہر دور میں اور ہر قوم میں پیغمبر آئے۔ یہ سب سچے پیغمبر تھے۔ ان سب کا پیغام بھی ایک تھا۔ مگر مختلف اسباب سے ان پیغمبروں کو تاریخی حیثیت حاصل نہ ہو سکی۔ تاریخی ریکارڈ کے مطابق آج کے انسان کے لئے ان پیغمبروں کی حیثیت نزاعی نبوت کی ہے ذکہ مسلمہ نبوت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تاریخی طور پر ایک ثابت شدہ نبوت ہے جب کہ دوسرے نبیوں کی نبوت تاریخی طور پر ثابت شدہ نہیں۔ اس بنا پر آج یہ ممکن ہو گیا ہے کہ ہم تسلیم شدہ (Established) نبوت کی سطح پر دین کی دعوت دے سکیں۔ جب کہ اس سے پہلے ہمیشہ متنازعہ (Controversial) نبوت کی سطح پر دین کی دعوت دینی پڑتی تھی۔

ڈاکٹر نفی کانت چٹوپادھیائے (اسلامی نام: محمد عزیز الدین) ہندوستان کے ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ ہندو تھے۔ وہ انیسویں صدی عیسوی کے نصف آخر میں حیدرآباد میں پیدا ہوئے۔ ڈاکٹر چٹوپادھیائے کو حق کی تلاش ہوئی۔ اس غرض سے انہوں نے ہندی، انگریزی، جرمن، فرانسیسی وغیرہ زبانیں سیکھیں۔ انہوں نے تمام مذاہب کا مطالعہ کیا۔ مگر وہ کسی پر مطمئن نہ ہو سکے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے پایا کہ یہ تمام مذاہب تاریخی معیار پر ثابت نہیں ہوتے۔ پھر کس طرح ان کی واقعیت پر یقین کیا جائے اور ان کو مستند سمجھا جائے۔

آخر میں انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اسلام کی تعلیمات آج بھی اپنی اصل صورت میں پوری طرح محفوظ ہیں۔ اسلام کی شخصیات مکمل طور پر تاریخی شخصیات ہیں نہ کہ دیو مالائی شخصیات۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے پایا کہ پیغمبر اسلام کی زندگی میں کوئی چیز مبہم اور دھندلی نہیں۔ اور نہ پراسرار یا دیو مالائی ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر، زرتشت اور شری کرشن کے یہاں، حتیٰ کہ بدھ اور مسیح کے یہاں ہے۔ دیگر پیغمبروں کے وجود تک کے بارہ میں اہل علم نے شبہ کیا ہے۔ حتیٰ کہ انکار کیا ہے مگر جہاں تک میں جانتا ہوں، پیغمبر اسلام کے بارہ میں کوئی یہ جبرأت نہ کر سکا کہ ان کو توہماتی عقیدہ یا پریوں کی کہانی کہہ سکے؟

اس کے بعد ڈاکٹر نفی کانت چٹوپادھیائے کہتے ہیں:

Oh, what a relief to find, after all,
a truly historical Prophet to believe in.

اُف۔ کیا عجیب تسکین کا سامان ہے کہ بالآخر آدمی واقعی معنوں میں ایک تاریخی پیغمبر کو پائے جس پر وہ ایمان لاسکے۔

یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن میں مقام محمود (الاسرار ۷۹) کہا گیا ہے۔ نبوت تاریخی ہی کا دوسرا نام نبوت محمودی ہے۔ پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر کھڑا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے پیغمبروں کی طرح، تاریخی طور پر کوئی نامعلوم شخصیت یا غیر ثابت شدہ شخصیت نہیں ہوں گے، بلکہ آپ تمام انسانوں کے لئے پوری طرح ایک معلوم اور مسلم شخصیت ہوں گے۔ آپ کی سیرت بھی ایک محفوظ سیرت ہوگی اور آپ کی تعلیم بھی ایک محفوظ تعلیم۔

یہ داعیان اسلام کے لئے موجودہ زمانہ میں بہت بڑا Advantage ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت کے میدان میں وہ بلا مقابلہ کامیابی حاصل کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔

انسان پیدا انہی طور پر اپنی فطرت میں خدا کی طلب لے کر پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کو چاہائی کی تلاش ہے۔ وہ انسانی علوم میں اپنی طلب کا جواب دریافت کرنا چاہتا ہے مگر وہ دریافت نہیں کر پاتا۔ پھر وہ سب کا مطالعہ کرتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ موجودہ تمام مذاہب تاریخی پہلو سے غیر محفوظ ہیں۔ ان کو تاریخی ریت (Historical credibility) کا درجہ حاصل نہیں یہاں ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہمارے کہہ سکیں کہ تم جس چیز کی تلاش میں ہو وہ محفوظ اور مستند حالت میں ہمارے یہاں موجود ہے۔ روں کے پاس صرف غیر تاریخی پیغمبر ہیں جن کو وہ دین کے بدلنے پیش کریں۔ مگر اسلام کا پیغمبر مکمل پر ایک تاریخی پیغمبر ہے۔ تاریخ کے معیار کے مطابق آپ کے بارہ میں کسی قسم کا شک کرنے کی ش نہیں۔ دوسروں کے پاس تنازعہ نبوت ہے اور اسلام کے پاس مسلمہ نبوت۔

یہ اللہ تعالیٰ کی انتہائی عظیم نعمت ہے۔ اس نے ہمیں بنا دیا ہے کہ خدا کے دین کی دعوت آج مسلمہ کی سطح پر دی جائے، جب کہ اس سے پہلے وہ صرف تنازعہ نبوت کی سطح پر دی جاسکتی تھی۔

مخالفانہ عمل کو ختم کرنا

موجودہ زمانہ میں اسلامی دعوت کا کام دراصل جدید اقوام پر تمام جہت کے ہم معنی ہے۔ یہ ایک شان کام ہے۔ جس کے لئے عظیم انسان وسائل اور غیر معمولی موافق حالات درکار ہیں۔ یہ وسائل اور نہ مسلم ملکوں میں یقینی طور پر مل سکتے ہیں۔ مگر وہ اسی وقت مل سکتے ہیں جب کہ مسلم حکومتوں کو اسلامی ناکارہ بنایا جائے۔

۱۸۹۱ء کا واقعہ ہے کہ جاپان کے شہنشاہ میجی (۱۸۶۸-۱۹۱۲) کا ایک خط ترکی کے سلطان عبدالحمید رضا۔ اس خط میں سلطان سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ مسلم مبلغین کو جاپان بھیجے تاکہ وہ وہاں کے لوگوں کو سے واقف کرائیں۔ سلطان عبدالحمید نے اس اہم کام کے لئے سید جمال الدین افغانی کا انتخاب کیا۔ ان کو ہر طرح کے سرکاری تعاون کا یقین دلایا۔

مگر یہی سید جمال الدین افغانی جن کو سلطان عبدالحمید نے اس مسدود احترام اور تعاون کا مستحق مانا، بعد کو اسی سلطان نے سید جمال الدین افغانی کو جیل میں بند کر دیا۔ حتیٰ کہ جیل خانہ ہی میں ان کا انتقال۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سلطان کو معلوم ہوا کہ سید جمال الدین افغانی اس کے خلافت سیاسی سازش میں، ہیں۔ جمال الدین افغانی سلطان کو مغربی استعمار کا ایجت سمجھتے تھے اور اس کو تخت سے بے دخل کر دینا چاہتے۔ جو شخص جاپان میں اسلام کی تاریخ کا آغا کرنے والا بن سکتا تھا وہ صرف جیل کے رجسٹروں ام کا احضار کر کے رہ گیا۔

یہی تمام مسلم حکمرانوں کا حال ہے۔ اگر آپ اسلامی دعوت کے کام میں مشغول ہوں تو وہ ہر طرح کا اعلیٰ تر تعاون آپ کو دیں گے۔ لیکن اگر آپ ان کے خلاف سیاسی ہم چلائیں تو وہ آپ کو برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔

بدقسمتی سے موجودہ زمانہ میں سلسل سید جمال الدین افغانی کے اسوہ کو دہرایا جا رہا ہے۔ مسلمان کہیں ایک عنوان سے اور کہیں دوسرے عنوان سے، اپنے حکمرانوں کے خلاف سیاسی لڑائی میں مشغول ہیں۔ حتیٰ کہ آج ”اسلامی دعوت“ کا لفظ مسلم حکمرانوں کے لئے سیاسی اپوزیشن کے ہم معنی بن کر رہ گیا ہے۔ اس کی وجہ سے نہ صرف یہ نقصان ہوا ہے کہ اسلامی دعوت کی ہم میں مسلم حکومتوں کا بھرپور تعاون حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ بلکہ اگر کوئی شخص حکومت سے بے نیاز ہو کر ذاتی طور پر اس ذرہ داری کو ادا کرنا چاہے تو حکومت اس کو شبہ کی نظر سے دیکھنے لگتی ہے اور اس کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتی ہے۔ ضرورت ہے کہ مسلم حکمرانوں سے سیاسی مداخلت کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے، خواہ وہ اسلام نام پر ہو یا کسی اور نام پر۔ تاکہ ہر مسلم ملک میں اسلامی کارکنوں کو ان کی قومی حکومتوں کا تعلق حاصل ہو اور اسلام کے احیاء کا کام بڑے پیمانہ پر شروع کیا جاسکے، غیر مسلموں میں اسلام کا پیغام پہنچانے کے لئے بھی اور خود مسلمانوں کی اپنی تعمیر و اصلاح کے لئے بھی۔

انفراد کار کی فرامی

دعوت اسلامی کی فہم داری کو ادا کرنے اور موجودہ مواقع کو استعمال کرنے کے لئے افراد کار کی ہے۔ قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ مسلمانوں میں سے کچھ منتخب لوگ مخصوص نرسیت کے ذریعہ اس کے لئے تیار کئے جائیں۔ وہ دین میں نفقہ حاصل کر کے مختلف قوموں میں جائیں اور ان کو توحید کی تعلیم اور آخرت سے آگاہ کریں (فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتحققوا فی الدین ولیب قومهم اذا رجعوا الیہم، التوبہ ۱۲۲)

آج دنیا میں مسلمانوں کے بے شمار مدرسے اور تعلیم کے ادارے ہیں مگر ساری ذہنی کوئی ایک مدرسہ بھی خاص اس مقصد کے لئے موجود نہیں جہاں خالص دعوتی ضرورت کے تحت لوگوں کی تعلیم و تربیت کی جائے تاکہ وہ وقت کی ضرورت کے مطابق تیار ہو کر موثر انداز میں اس کے اوپر دعوت الی اللہ اور انداز آخرت کا کام کریں۔ آج کی ناگزیر ضرورت ہے کہ ایسی ایک قائم کی جائے اور اس کو معیار کے مطابق بنانے کے لئے بروہ قیمت ادا کی جائے جو موجودہ حال ضروری ہے۔

افراد کار کے سلسلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کو صرف ”باطم“ نہیں بلکہ ”بامقصد“ ہونا چاہیے۔ مقصد کے بغیر علم معلومات ہے۔ مگر علم جب مقصد کے ساتھ ہو تو وہ معرفت بن جاتا ہے۔ اگر ایک نسیم کاغذ قائم ہو جہاں ڈگری یافتہ اساتذہ کے ذریعے لوگوں کو قدیم و جدید علوم پڑھا دے جائیں تو اس بنا پر وہ مطلوبہ داعی نہیں بن جائیں گے۔ ضروری ہے کہ ان کے سینہ میں مقصد کی آگ لگی ہوئی ہو۔ ان کے مقصد ہی لوگوں کے اندر وہ اعلیٰ فکر اور اعلیٰ کردار پیدا کرتا ہے جس کے ذریعے وہ دعوت میدان میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکیں۔

خواہ کوئی دنیوی مقصد ہو یا دینی مقصد، دونوں ہی کے لئے ایسے افراد درکار ہیں جو ایک مقصد کی خاطر ہر قسم کی ضروری قربانی دے سکیں۔

ٹائمز (The Times) لندن کا ایک قدیم اخبار ہے۔ اس اخبار میں ۱۹۰۰ء میں ایک اشتہار اس اشتہار کے ساتھ دو عورتوں کی تصویریں تھیں جن کی قسم کے بناوٹی تاشے۔ اس میں ایک چھوٹے رکٹے میں حسب ذیل الفاظ درج تھے — ایک جو کم کے سفر کے لئے آدمی درکار ہیں۔ معمولی رقم، ہمدردی، مکمل تاریکی کے بلے جیسے، مسلسل خطرہ، محفوظ واپسی شائبہ۔ کامیابی کی صورت میں عزت و عترت۔

Men wanted for Hazardous Journey. Small wages, bitter cold, long months of complete darkness, constant danger, safe return doubtful. Honour and recognition in case of success.

— Sir Ernest Shackleton

تا رقب جنوبی کی کہم کے لئے تھا۔ اس کے جواب میں اتنی زیادہ درخواستیں آئیں کہ ذمہ داروں کو ان میں سے بکرنا پڑا۔ اسی قسم کے بلند ہمت لوگ تھے جو مغرب میں سائنسی انقلاب لانے اور اہل مغرب کے عالمی قیادت کی راہ ہموار کی۔

مذکورہ بالا مثال ایک دنیوی مثال تھی۔ یہی معاملہ ان لوگوں کا بھی ہے جنہوں نے اسلام کی تاریخ و بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر انصارِ مدینہ کے نائنندہ افراد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بال مثال پیش کرتی ہے۔ یہاں ہم سیرۃ ابن ہشام کا ایک حصہ نقل کرتے ہیں :

کب شب خرجنا الى الحج وواعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبه من اوسط ايام شريق فلما فوجئنا من الحج وكانت الليلة اتى واعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا من حمان قومنا من المشركين امرنا... قال فمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى اذا انزلت الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسلل تسلل القطا

مستغنی عن اجتماعنا فی الشعب عند العقبة ونحن ثلاثہ وسبعون رجلاً ومعنا امرأتان
من نسائنا ۴۹

قال ابن اسحاق وحديثي عاصم بن عمر بن قتادة ان القوم لما اجتمعوا لبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العباس بن عباد بن فضالة الانصاري يا معشر الخزرج هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل قالوا نعم قال انكم تبايعون علي حبيب الاحمر الاسود من الناس فان كنتم ترون انكم اذا نهكت اموالكم معيبة واشرفكم قتل اسلمتموه فمن الان ففروا الله ان فعلتم خزي الدنيا والاخرة فان كنتم ترون انكم وافون له بمادعوتهم اليه على نهكة الاموال وقرا الاشرف فخذوا ففروا والله خير الدنيا والاخرة قالوا فاننا نخذل على معيبة الاموال وقرا الاشرف فما لنا بهذا يا رسول الله ان نحن وفينا قال الجنة قالوا ابسط يدك فبسط يده فبايعوه (۵۵) سيد القمي لابي محمد عبد الملك بن هشام الجزء الثاني ..

اسی قسم کے باشعور اور باہمت اصحاب تھے جنہوں نے تاریخ میں شرک کے سلسل کو ختم کیا اور انسانی تاریخ کو رخ کو بدل دیا۔ آج دوبارہ تاریخ کو وہی حرکت دینے کی ضرورت ہے جو ہمارے اسلاف نے اپنے زمانہ میں دیا تھا۔ انہوں نے شرک کا دور ختم کر کے توحید کا دور شروع کیا۔ اب ہم کو الحاد کا دور ختم کر کے دوبارہ توحید کا دور انسانی تاریخ میں لانا ہے یہ ایک بہت اعلیٰ کام ہے۔ اور اس کے لئے اعلیٰ افراد انتہائی کم پرمغزوری ہیں۔ ضرورت ہے کہ ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے جہاں تعلیم و تربیت کے ذریعہ ایسے افراد تیار کئے جائیں۔ ڈاکٹر فلپ۔ کے بی کے الفاظ میں، آج اسلام کو دوبارہ ایک ہیروؤں کی نرسری (Nursery of heroes) درکار ہے۔ اس کے بغیر یہ اہم کام انجام نہیں پاسکتا۔ مذکورہ درس لکھنا اسی قسم کی ایک نرسری ہوگی جہاں دعوت اسلامی کے ہیرو تیار کئے جائیں۔

دعوتی مرکز کا قیام

ادپر میں نے ڈاکٹر نیشی کانت چٹوپادھی (اسلامی نام محمد عزیز الدین) کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے

اپنے ۱۹۰۳ء کے کچر میں تسلیم حیدر آباد میں کہا تھا:

I feel sure, that if a comprehensive Islamic mission were started in Hyderabad (India) to preach the simple and sublime truths of Islam to the people of Europe, America and Japan, there would be such rapid and enormous accession to its ranks as has not been witnessed again ever since the first centuries of the Hejira. Will you, therefore, organise a grand central Islamic Mission here in Hyderabad and open branches in Europe, America and in Japan? Why have I Accepted Islam, Dr Nishikanta Chattopadhyaya.



مجھ کو یقین ہے کہ اگر حیدر آباد میں ایک مکمل اسلامی مشن شروع کیا جائے جس کا مقصد اسلام کی صاف
اور سادہ سچائیوں کی تبلیغ ہو اور اس کو یورپ، امریکہ اور جاپان کے لوگوں تک پہنچایا جائے تو اسلام
اتنی تیز اور عظیم سطح سے نفوذ کرے گا جس کی مثال پہلی صدی ہجری کے بعد دوبارہ نہیں دیکھی گئی۔
کیا آپ لوگ اسلامی مشن کا ایک عظیم مرکز حیدر آباد (ہندوستان) میں بنائیں گے جس کی سٹاخیں یورپ
امریکہ اور جاپان میں ہوں۔ واضح ہو کہ حیدر آباد کا نقطہ یہاں محض اتفاقی ہے۔ اس سے مراد کوئی بھی خاص
شہر ہے نہ صرف حیدر آباد،

ایک سید مسلم روح نے ۸۰ سال پہلے یہ بات کہی تھی۔ مگر قسمتی سے ابھی تک یہ واقعہ نہ ہو سکا۔ آج
سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ ایک ایسا عظیم دعوتی مرکز قائم کیا جائے جو تمام جدید وسائل سے لیس ہو۔ جہاں
ہر قسم کے ضروری دعوتی اور تربیتی شعبے قائم ہوں۔ اور اسی کے ساتھ ہر قسم کی سیاست اور ہر قسم کے
قومی جھگڑوں سے الگ ہو کر کام کرے۔ ایک اعلیٰ دعوتی مرکز کے ساتھ اگر یہ چیزیں جمع کر دی جائیں تو یقیناً
ہر کس اسلام کی کوئی تازہ دوبارہ بنا شروع ہو جائے گی جس کا ہم مدت سے انتظار کر رہے ہیں مگر وہ ابھی تک
ظہور میں نہ آ سکی۔

نوٹ : یہ مقالہ (عربی زبان میں) انجمنۃ الاسلامیہ (مدینہ منورہ) کے قاعدۃ الکھبری میں
۲ مارچ ۱۹۸۲ کو پڑھ کر سنایا گیا۔

ایجنسی: ایک تعمیری اور دعویٰ پر دلرام

الرسالہ عام محفل میں صرف ایک پرچہ نہیں، وہ قیامت اور احیاء اسلام کی ایک ہم ہے جو آپ کو آواز دیتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ اس ہم کے ساتھ تعاون کی سب سے آسانی اور بے ضرر صورت یہ ہے کہ آپ الرسالہ کی ایجنسی قبول فرمائیں۔

”ایجنسی“ اپنے عام استعمال کی وجہ سے کاروباری لوگوں کی دل چسپی کی چیز سمجھی جانے لگی ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ایجنسی کا طریقہ دور جدید کا ایک مفید عطیہ ہے جس کو کسی فکر کی اشاعت کے لئے کامیابی کے ساتھ استعمال کیا جاسکتا ہے۔ کسی فکری ہم میں اپنے آپ کو شریک کرنے کی یہ ایک انتہائی ممکن صورت ہے اور اسی کے ساتھ اس فکر کو پھیلانے میں اپنا حصہ ادا کرنے کی ایک بے ضرر تدبیر ملے گی۔

تقریباً یہ ہے کہ ایک وقت سال بھر کا زر تعاون روانہ کرنا لوگوں کے لئے مشکل ہوتا ہے۔ مگر پرچہ سائے موجود ہو تو ہر چھپنے ایک پرچہ کی قیمت دے کر وہ آسانی اس کو خرید لیتے ہیں۔ ایجنسی کا طریقہ اسی امکان کو استعمال کرنے کی ایک کامیاب تدبیر ہے۔ الرسالہ کی تعمیری اور اصلاحی آواز کو پھیلانے کی بہترین صورت یہ ہے کہ جگہ جگہ اس کی ایجنسی قائم کی جائے۔ بلکہ ہمارا ہر ہمدرد اور متفق اس کی ایجنسی لے۔ یہ ایجنسی گویا الرسالہ کو اس کے متوقع خریداروں تک پہنچانے کا ایک کارگر درمیانی وسیلہ ہے۔

وقت جو رش کے تحت لوگ ایک ”بڑی قربانی“ دینے کے لئے آسانی تیار ہو جاتے ہیں۔ مگر حقیقی کامیابی کا راز ان چھوٹی چھوٹی قربانیوں میں ہے جو سخیہ فیصلہ کے تحت لگتا رہی جائیں۔ ایجنسی کا طریقہ اس پہلو سے بھی اہم ہے یہ ملت کے افراد کو اس کی مشق کراتا ہے کہ ملت کے افراد چھوٹے چھوٹے کاموں کو کام سمجھنے لگیں۔ ان کے اندر یہ حوصلہ پیدا ہو کہ وہ مسلسل عمل کے ذریعہ نتیجہ حاصل کرنا چاہیں نہ کہ یکبارگی اقدام سے۔

ایجنسی کی صورتیں

پہلی صورت — الرسالہ کی ایجنسی کم از کم پانچ پرچوں پر دی جاتی ہے۔ کمیشن ۲۵ فی صد ہے۔ پکینگ اور روانگی کے اخراجات ادارہ الرسالہ کے ذمہ ہوتے ہیں۔ مطلوبہ پرچے کمیشن وضع کر کے بذریعہ دی پی ردا نہ کئے جاتے ہیں۔ اس سیکم کے تحت ہر شخص ایجنسی لے سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس کچھ پرچے فروخت ہونے سے رہ گئے ہیں تو اس کو پوری قیمت کے ساتھ واپس لے لیا جائے گا۔ بشرطیکہ پرچے خراب نہ ہوئے ہوں۔

دوسری صورت — الرسالہ کے پانچ پرچوں کی قیمت بعد وضع کمیشن ۱۱ روپیہ ۲۵ پیسے ہوتی ہے۔ جو لوگ صاحب استطاعت ہیں وہ اسلامی خدمت کے جذبہ کے تحت اپنی ذمہ داری پر پانچ پرچوں کی ایجنسی قبول فرمائیں۔ خریدار میں یا نہیں، ہر حال میں پانچ پرچے منگو اگر ہر ماہ لوگوں کے درمیان تقسیم کریں۔ اور اس کی قیمت خواہ سالانہ ۱۳۵ روپے یا ماہانہ ۱۱ روپیہ ۲۵ پیسے دفتر الرسالہ کو روانہ فرمائیں۔

۱۱ جنرل خاں پرنسپل بشر مسکول نے جے کے آفسٹرنٹرز دہلی سے چھپوا کر دفتر الرسالہ جمعیت بلٹنگ تمام طلبہ و حضرات کو لکھا

‘Introduction to Islam’ Series

- 1. The Way to Find God**
- 2. The Teachings of Islam**
- 3. The Good Life**
- 4. The Garden of Paradise**
- 5. The Fire of Hell**

The series provides the general public with an accurate and comprehensive picture of Islam—the true religion of submission to God. The first pamphlet shows that the true path is the path that God has revealed to man through His prophets. The second pamphlet is an introduction to various aspects of the Islamic life under forty-five separate headings. Qur’anic teachings have been summarized in the third pamphlet in words taken from the Qur’an itself. In the fourth pamphlet the life that makes man worthy of Paradise has been described and in the last pamphlet the life that will condemn him to Hell-fire.

Price per set: Rs 24.00

Maktaba Al-Risala

C-29 Nizamuddin West New Delhi 110013

AL-RISALA MONTHLY

C-29 NIZAMUDDIN WEST NEW DELHI 110 013 Tel. 611128

مکتبہ الرسالہ (اسلامی و اسلامی لٹریچر)

مولانا وحید الدین خاں کے قلم سے

3/-	سبق آموز واقعات	50/-	تذکیر القرآن جلد اول
4/-	زلزلہ قیامت	20/-	الاسلام
3/-	حقیقت کی تلاش	25/-	مذہب اور جدید چیلنج
3/-	پیغمبر اسلام	25/-	ظہور اسلام
3/-	آخری سفر	15/-	احیاء اسلام
2/-	حقیقت حج	25/-	پیغمبر انقلاب
3/-	اسلامی دعوت	2/-	دین کیا ہے
3/-	خدا اور انسان	5/-	قرآن کا مطلوب انسان

تعارفی مسٹ

2/-	سچا راستہ	3/-	تجدید دین
3/-	دینی تعلیم	3/-	اسلام دینِ فطرت
3/-	حیاتِ طیبہ	3/-	تغییرِ ملت
3/-	باغِ جنت	3/-	تاریخ کا سبق
3/-	نارِ جہنم	5/-	مذہب اور سائنس
		3/-	عقلیاتِ اسلام
		2/-	فسادات کا مسئلہ
		2/-	انسان اپنے آپ کو پہچان
		3/-	تعارف اسلام

English Publications

The Way to Find God	4/-	3/-	اسلام پندرہویں صدی میں
The Teachings of Islam	5/-	2/-	رہیں بند نہیں
The Good Life	5/-	3/-	ایمانی طاقت
The Garden of Paradise	5/-	3/-	استحبابِ ملت
The Fire of Hell	5/-		
Mohammad:			
The Ideal Character	3/-	3/-	

مکتبہ الرسالہ سی - ۲۹ ، نظام الدین ویسٹ ، نئی دہلی ۱۱۰

الرسالہ

سرپرست
مولانا وحید الدین خاں



[Handwritten signature]

بلند مقام ہمیشہ اپنے آپ کو بلند کرنے سے ملتا ہے
نہ کہ نعرے اور جھنڈے کو بلند کرنے سے

اگست ۱۹۸۴ء قیمت فی پرچہ — تین روپے شمار ۹۳

تذکر القرآن

جلد اول

سورۃ فاتحہ - سورۃ توبہ

قرآن کی بے شمار تفسیریں ہر زبان میں لکھی گئی ہیں۔ مگر تذکر القرآن اپنی نوعیت کی پہلی تفسیر ہے۔ تذکر القرآن میں قرآن کے اساسی مضمون اور اس کے بنیادی مقصد کو مرکز توجہ بنایا گیا ہے۔ جزئی تفصیلات اور غیر متعلق معلومات کو چھوڑتے ہوئے اس میں قرآن کے اصل پیغام کو کھولا گیا ہے اور عصری اسلوب میں اس کے تذکری پہلو کو نمایاں کیا گیا ہے۔ تذکر القرآن عوام و خواص دونوں کے لئے یکساں طور پر مفید ہے۔ وہ طالبین قرآن کے لئے فہم قرآن کی گنجی ہے۔

ہدیہ، جلد: پچاس روپے

مکتبہ الرسالہ

سی - ۲۹، نظام الدین ویسٹ، نئی دہلی ۱۱۰

فہرست

۲	کھال بولے گی
۳	قدرت کا قانون
۴	کائنات کو بڑھئے
۵	ہر چیز عجیب
۶	کوئی بچانہ سکے گا
۷	زوال کی علامت
۸	ترقی کا راز
۹	قدرت کی مثال
۱۰	کہاں سے کہاں تک
۱۱	اپنے ذہن کا قصور
۱۲	غیر مشرکین کا شرک
۱۳	خدا کا داعی
۱۵	گروہ بندی
۱۶	ایک اور لفظ
۱۸	کیسا عجیب
۱۹	سبق آموز
۲۱	اختلافات
۲۳	اپنی غلطی
۲۴	کامیابی اپنے ہاتھ میں
۲۸	ائمہ کے اقوال
۲۹	الفاظ کا فتنہ
۳۰	اسلامی انقلاب
۳۵	جوانیت کی سطح پر

الرسالہ

اسلامی مرکز کا ترجمان
اُردو، انگریزی میں شائع ہوتا ہے

اگست ۱۹۸۴ء □ شماره ۹۳

۳۶ روپے	زیر تعاون سالانہ
دوسو روپے	خصوصی تعاون سالانہ
	بیرونی ممالک سے:
۲۰ ڈالرز کی	ہوائی ڈاک
۱۰ ڈالرز کی	بحری ڈاک

الرسالہ کے لئے بنک سے رقم بھیجئے ہوئے
ڈرافٹ پر صرف الرسالہ منتقلی
AL-RISALA MONTHLY لکھیں۔

ماہنامہ الرسالہ
سی۔ ۲۹ نظام الدین ویسٹ نیئی دہلی ۱۱۰۰۱۳

کمال بولے گی

ڈاکٹر ارلین کارنی (Arlene Carney) امریکہ کی ایوانائزونیورسٹی میں سمیات کے ماہر ہیں۔ ان کی تحقیق یہ ہے کہ انسان کے گرد و پیش جو آوازیں بلند ہوتی ہیں وہ انسان کی کمال پر اسی طرح نقش ہوتی رہتی ہیں جس طرح ریکارڈ کے اوپر آواز نقش ہو جاتی ہے۔ پروفیسر موصوف نے قبربات کے بعد بتایا ہے کہ مخصوص آلات کے ذریعہ کمال پر نقوش لہروں کو دہرایا جاسکتا ہے ٹھیک اسی طرح جیسے ریکارڈ کی آواز کو گراموں میں دہرایا جاتا ہے۔

پروفیسر موصوف نے اس کو کمال کی آواز (Skin speech) کا نام دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جن لوگوں کے کان کا پردہ خراب ہو گیا ہو اور وہ آوازوں کو صحیح طور پر یکدہ نہ پاتا ہو وہ مخصوص الٹرا سونک آلات کے ذریعہ اپنی کمال کو اپنے کان کا بدل بنا سکتے ہیں اور کمال پر قسم آواز کی لہروں کے ذریعہ اسی طرح بات کو سن سکتے ہیں جس طرح کان کے ذریعے کوئی شخص سنتا ہے (ٹائمز آف انڈیا ۲۰ مئی ۱۹۸۳) اس تحقیق کو سامنے رکھتے اور پھر قرآن کی سورہ نمبر ۴۱ کی آیاتوں کو پڑھتے جن میں بتایا گیا ہے کہ:

”اور جس دن اللہ کے دشمن آگ کی طرف لائے جائیں گے۔ پھر جب وہ آجائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں سب ان کے اعمال کی گواہی دیں گی۔ وہ لوگ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی۔ وہ جواب دیں گی کہ اللہ نے ہم کو گواہی دی ہے جس طرح اس نے ہر چیز کو گواہی دی ہے۔ اور اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور تم ضیا میں اپنے آپ کو اس سے چھپا نہ سکتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں تمہارے خلاف گواہی نہ دیں مگر تم نے گمان کیا کہ اللہ کو اس کی خبر ہی نہیں جو تم کرتے ہو۔ اور تمہارے اسی گمان نے جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تا تم کو بر باد کیا، پھر تم گمراہ بن گئے والوں میں ہو گئے (جم السعدہ ۲۳-۲۰)

امریکی پروفیسر کی مذکورہ تحقیق نے آج کے انسان کے لئے اس بات کو قابل فہم بنا دیا ہے کہ کس طرح انسان کی کمال اس کے اعمال کا ریکارڈ ہے اور وہ قیامت کے دن انسان کے خلاف ایسی گواہی بنا جائے گی جس کو جھٹلانا کسی طرح ممکن نہ ہو۔

یہ دریافت ایک طرف قرآن کے کتاب خداوندی ہونے کا ایک حیرت انگیز ثبوت ہے۔ دوسری طرف ایسی سنجیدہ حقیقت ہے کہ اگر وہ کسی کے دل میں بیٹھ جائے تو اس سے ظلم اور سرکشی کا مزاج چھین لے گا۔

قدرت کا قانون

ہیری ایمرسن فاسڈک نے زندگی کی ایک حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے —
 بھاپ یا گیس اس وقت تک کسی چیز کو نہیں چلاتی جب تک اس کو مقید نہ کیا جائے۔ کوئی نیبا گرا اس وقت تک روشنی اور طاقت میں تبدیل نہیں ہوتا جب تک اس کو سرنگ میں داخل نہ کیا جائے۔
 کوئی زندگی اس وقت تک ترقی نہیں کرتی جب تک اس کو رخ پر نہ لگایا جائے، اس کو وقف نہ کیا جائے
 اس کو منظم نہ کیا جائے۔

No steam or gas ever drives anything until it is confined. No
 Niagara is ever turned into light and power until it is tunnelled.
 No life ever grows until it is focused, dedicated, disciplined.

Harry Emerson Fosdick, *Living Under Tension*

قدرت کا ایک ہی قانون ہے جو زندہ چیزوں میں بھی رائج ہے اور غیر زندہ چیزوں میں بھی
 وہ یہ کہ ہر مطلوب چیز کو حاصل کرنے کی ایک قیمت ہے، جب تک وہ قیمت ادا نہ کی جائے مطلوب چیز
 حاصل نہیں ہوتی۔

یہاں ابھرنے کے لئے پہلے دبنا پڑتا ہے۔ یہاں ترقی کے درجہ تک پہنچنے کے لئے بے ترقی پر راضی
 ہونا پڑتا ہے۔ یہاں دوسروں کے اوپر غلبہ حاصل کرنے کے لئے دوسروں سے مطلوبیت کو برداشت
 کرنا ہوتا ہے۔

ایک بات بظاہر سادہ سی ہے مگر انسان اپنی عملی زندگی میں اکثر اسے بھول جاتا ہے۔ وہ یہ کہ ہم
 اپنی بنائی ہوئی دنیا میں نہیں ہیں بلکہ خدا کی بنائی ہوئی دنیا میں ہیں۔ جب صورت حال یہ ہے کہ یہ دنیا خدا کی دنیا
 ہے تو ہمارے لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم خدا کے بنائے ہوئے قوانین کو کھائیں اور اس کے ساتھ اپنے آپ
 کو ہم آہنگ کریں۔ اس کے سوا کسی اور تدبیر سے یہاں ہم اپنے لئے جگہ حاصل نہیں
 کر سکتے۔

جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان پر یہ مراحل نہ گزریں اور اس کے بغیر وہ ترقی اور کامیابی کے
 مقام کو پائیں ان کو اپنی پسند کے مطابق دوسری دنیا بنانی پڑے گی۔ کیوں کہ خدا نے جو دنیا
 بنائی ہے اس میں کو ایسا ممکن نہیں۔

کائنات کو پڑھئے

قرآن کتاب کائنات کی دیکھنری ہے۔ یہی بات قرآن میں ان لفظوں میں بھی گئی ہے ید بنی الاہم
یفصل الایات (الرعد ۲) یعنی خدا کائنات کا انتظام کر رہا ہے اور قرآنی آیتوں کے ذریعہ
اس کی تفصیل بیان کرتا ہے۔

ایک شخص کائنات کو دیکھتا ہے۔ وہ اپنی ناہمی سے یہ سمجھنے لگتا ہے کہ کائنات ایک اتفاقی حادثہ کا نتیجہ ہے۔
یہاں قرآن اس کو بتاتا ہے کہ نہیں، کائنات ایک صاحب ارادہ کے ارادی منصوبہ کے تحت وجود میں آئی
ہے۔

ایک شخص دیکھتا ہے کہ کائنات بظاہر کچھ اسباب کے تحت چل رہی ہے۔ وہ سمجھ لیتا ہے کہ کائنات
ایک عظیم خود چالو مشین ہے۔ یہاں قرآن اس کو بتاتا ہے کہ نہیں، کائنات کو خدا کے فرشتے خدا کے حکم سے چلا
رہے ہیں

ایک شخص انواع حیات کے بعض ظاہری پہلوؤں کی بنا پر یہ رائے قائم کر لیتا ہے کہ زندگی کی تمام
قسمیں سلسلہ ارتقاء کے تحت وجود میں آئی ہیں۔ یہاں قرآن اس کی رہنمائی کرتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ
نہیں۔ زندگی کی مختلف قسمیں ایک خالق کی تخلیق سے ظہور میں آئی ہیں۔

کائنات کو دیکھ کر یہاں آرت اور کمال کے حیرت انگیز نمونے دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں ایم رقص
کر رہے ہیں یہاں دو بے جان مادے باہم مل کر تیسری نئی چیز میں مداخلت جاتے ہیں۔ یہاں بے شمار ستارے
سفر کر رہے ہیں اور ان کی رفتار میں ایک سکند کا بھی فرق نہیں ہوتا۔ یہاں ایک بیج سرسبز درخت کی صورت
اختیار کر رہا ہے۔ یہاں زندگی کا سیلاب چاروں طرف رواں دواں نظر آتا ہے۔ اس قسم کے بے شمار نمل یہاں
جاری ہیں مگر تمام عمل خاموشی کے ساتھ انجام پا رہے ہیں۔ کائنات کا کوئی کردار اپنا تعارف نہیں کراتا، وہ
انسان سے ہم کلام ہو کر اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاتا۔

آدمی یہ دیکھ کر سوچے لگتا ہے کہ کائنات شاید گونگے شاہکاروں کا عجائب خانہ ہے۔ یہاں قرآن اس کو
بتاتا ہے کہ موجودہ دنیا کے ہنگامے بے مقصد نہیں۔ ایک وقت آنے والا ہے جب کہ دنیا کی معنویت پوری
طور پر ظاہر ہو۔ اس وقت تمام چیزیں بول پڑیں گی جس طرح خاموش ریکارڈنگ ریفون کی سوئی کے نیچے آتے ہی
بولنے لگتا ہے۔ اس دن ان تمام کیوں کی تلافی ہوگی جو موجودہ دنیا میں نظر آتی ہیں۔ انسان اپنے تمام سوالات کا
جواب ملے گا۔ ہر انسان اپنے اس انجام کو پہنچ جائے گا جہاں باقربا حقیقت اسے پہنچنا چاہئے۔

ہر چیز عجیب

موجودہ قسم کی چھتری لندن میں سب سے پہلے ۱۷۴۹ء میں بنائی گئی۔ اس وقت اس کا تعارف ایک شخص نے ان الفاظ میں کرایا تھا: (ٹیمس آف انڈیا ۲۶ مئی ۱۹۸۴)

When opened it was like a small tent, and when shut it was all curiously jointed and would fold up to the length of a man's hand.

جب اس کو کھولا جائے تو وہ ایک چھوٹے خیمہ کی مانند ہو جاتی ہے اور جب اس کو بند کر دیا جائے تو حیرت انگیز طور پر وہ ساری سمٹ جاتی ہے اور لمبائی میں ایک آدمی کے ہاتھ کے برابر ہو جاتی ہے۔

موجودہ صدی کی ابتدا میں ہندوستان کے ایک دیہات میں ایک زمین دار کے یہاں پہلی بار ہینڈ پمپ لگایا گیا۔ جب اس کو چلا یا گیا اور زمین کے نیچے سے وہ پانی پمپ کنکالنے لگا تو ایک دیہاتی عورت نے اس کو دیکھ کر کہا: ”آدمی صرف موت سے ہارا ہے“

یعنی آدمی سب کچھ کر سکتا ہے۔ صرف ایک موت ایسی چیز ہے جس پر قابو پانا اس کے اختیار میں نہیں۔

دو سو سال پہلے چھتری اور ہینڈ پمپ آدمی کو انتہائی عجیب معلوم ہوتے تھے۔ مگر آج آدمی چھتری اور ہینڈ پمپ کو دیکھتا ہے اور اس کے اندر کوئی استعجاب پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو دیکھتے دیکھتے اب وہ اس کا عادی بن چکا ہے۔ کوئی چیز جب بار بار آدمی کے سامنے آتی ہے تو وہ اپنا انوکھا پن کھود دیتی ہے۔ اس کے بعد انتہائی عجیب چیز بھی اس کے لئے غیر عجیب بن کر رہ جاتی ہے۔

یہی معاملہ خدا کی تخلیقات کا ہے۔ موجودہ دنیا میں جو چیز بھی ہے نہایت عجیب ہے۔ خواہ وہ ایک چھوٹی پتی ہو یا عظیم سمندر ہو، ایک بے نور ذرہ ہو یا روشن آفتاب ہو۔ مگر آدمی پیدا ہوتے ہی ان کو دیکھتا ہے اور ساری زندگی ہر روز دیکھتا رہتا ہے۔ اس طرح برابر دیکھتے رہنے کی وجہ سے ان کا غور پر اس کی نظر میں ختم ہو جاتا ہے۔ ان کو دیکھ کر آدمی کے اندر استعجاب پیدا نہیں ہوتا۔ اگر انہیں چیزوں میں سے کسی چیز کو وہ اچانک ایک روز دیکھے تو وہ احساس حیرت میں ڈوب جائے۔

یہی موجودہ دنیا میں آدمی کا امتحان ہے۔ اس کو ایک دھخت کو اس طرح دیکھنا ہے جیسے کہ وہ پہلی بار اچانک اس کے سامنے کھڑا ہو گیا ہو۔ اس کو ایک سورج کو اس طرح دیکھنا ہے جیسے کہ وہ بالکل پہلی بار اس کے سامنے نکلا ہو۔ ایک چڑیا کے نوز کو اسے اس طرح سنا ہے جیسے کہ اس کے کان پہلی بار اس کے جیسے سے آشنا ہوئے ہوں۔

کوئی بچانہ سکے گا

مغربی ملکوں کے لوگ عام طور پر گائے کا گوشت کھانا بہت پسند کرتے ہیں۔ آجکل کے زمانہ میں غریب کے لوگ کثرت سے ہندوستان آتے ہیں۔ یہ لوگ جب یہاں کسی "فائیو اسٹار ہوٹل" میں ٹھہرتے ہیں تو وہ توقع رکھتے ہیں کہ ہوٹل کی طرف سے ان کو ان کی تمام مطلوب چیزیں فراہم کی جائیں گی جن میں اپنی پسند کی غذا بھی لازمی طور پر شامل ہے۔ چنانچہ ہوٹل والے اپنے بیرونی گاہکوں کے سامنے جو مینو کارڈ پیش کرتے ہیں ان کی فہرست میں گائے کا گوشت (Beef steak) کا لفظ بھی شامل رہتا ہے۔

بھوں کہ ہندوستان میں گائے کا گوشت ممنوع ہے، اس کی خبر اخبار میں بھی تو اس پر سخت تنقید ہوئی۔ ایک ایم پی نے پارلیمنٹ میں اس پر سوال کر دیا۔ حکومت ہند نے اس سلسلے میں ہوٹل والوں سے باز پرس کی۔ ہوٹل والوں کا جواب یہ تھا کہ ہم اپنے گاہکوں کو "بیف" دیتے ہیں اور بیف انگریزی و کشتری کے مطابق گائے اور بھینس دونوں کے گوشت کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

اخباری رپورٹ (ٹائمز آف انڈیا ۵ مئی ۱۹۸۴ء) کے مطابق حکومت ہند کے وزیر سیاحت نے ۴ مئی ۱۹۸۴ء کو پارلیمنٹ میں بیان دیا۔ انھوں نے آکسفورڈ کشتری میں اس لفظ کے معنی پڑھ کر سنائے جس میں بھینس کا گوشت بھی شامل تھا نہ کہ صرف گائے یا بیل کا گوشت؛

The minister read out the Oxford dictionary meaning of "beef", which included the flesh of buffalo as well, and not merely that of cow or ox.

اس خبر پر اخبار نے یہ سرخی لگائی ہے: "کشتری نے فائیو اسٹار ہوٹل کو بچا لیا۔" موجودہ دنیا میں اس قسم کے واقعات دیکھ کر آدمی غلط فہمی میں پڑ جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ موت کے بعد کی دنیا بھی ویسی ہی ایک دنیا ہوگی جیسی موت سے پہلے کی دنیا۔ جس طرح "کشتری" موجودہ دنیا میں ہم کو بچا لیتی ہے، اسی طرح وہاں بھی ہم کوئی نہ کوئی کشتری پائیں گے جو ہم کو وہاں کی آفتوں سے بچالے۔ مگر اس سے بڑی بھول اور کوئی نہیں۔ موجودہ دنیا میں آدمی کا معاملہ اپنے جیسے انسان سے ہے اس لئے وہ لفظی کرب دکھا کر اس سے بچ جاتا ہے۔ مگر آخرت میں اس کا معاملہ مالک کائنات سے ہو گا۔ اور مالک کائنات کے سامنے کسی قسم کا کوئی کرب کام آنے والا نہیں۔

آخرت کی دنیا میں حقیقی تدبیر آدمی کو بچائے گی نہ کہ کوئی لفظی تدبیر۔

زوال کی علامت

عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ انھوں نے ایک قبیلہ کو دیکھا کہ اس کے افراد اکثر بچے اور کمزور نظر آتے ہیں۔ آپ نے قبیلہ کے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ تم لوگ اتنے لافرد دکھائی دیتے ہو اس کا (کم ضمیمہ)

انھوں نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین، اس کا سبب ہماری ماؤں کا ہمارے باپوں سے قریب ہونا ہے (قرب امہاتنا من آبائنا یا امیر المومنین) یعنی ہمارے قبیلہ کے لوگ عرصہ داز سے بیکر رہے ہیں کہ وہ صرف آپس میں شادی بیاہ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہماری نسلیں کمزور ہو گئی ہیں۔

حضرت عمر نے یہ سن کر فرمایا کہ اجنبیوں میں رشتہ کرو اور خریف بنو۔ (اغربوا انجبوا) یعنی دور دور شادیاں کرو تو تمہارے یہاں طاقت و راولاد پیدا ہوگی۔

مسلمانوں میں بعد کے زمانہ میں نسب کی حفاظت کا جو ذہن پیدا ہوا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہ تھا مثلاً سادات صرف سادات میں شادیاں کرنے لگے۔ اگر اس کی کوئی اہمیت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل فرماتے۔ حالانکہ معلوم ہے کہ آپ نے مختلف قبائل اور مختلف نسل کے لوگوں سے نکاح کئے۔ پچھلے انبیاء کے یہاں بھی اس کا اہتمام نہیں ملتا۔ مثلاً حضرت ابراہیم اور آپ کے صاحبزادہ نے خاندان سے باہر شادیاں کیں۔

حقیقت یہ ہے کہ نسب کی حفاظت کا یہ تصور سرسری تصور ہے اور جھوٹے فخر کی پیداوار ہے۔ جب حقیقت باقی نہیں رہتی تو آدمی ظاہر کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ دور زوال کی علامت ہے۔ دور زوال میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ لوگ حقیقت کے بجائے ظاہری چیزوں کو اہم سمجھ لیتے ہیں اور اسی کی حفاظت میں لگ جاتے ہیں۔

کسی شخص یا قوم کی ناکامی کا سبب ہمیشہ یا تو یہ ہوتا ہے کہ اس نے بیرونی حالات و مشکلات کا کتر اندازہ کر کے اقدام کر دیا تھا یا اس نے اپنے خصم کی ذمہ داریوں کو پوری طرح ادانہیں کیا۔ ان دونوں میں سے کوئی سبب ایسا نہیں جس کا تعلق آدمی کی اپنی ذات کے ساکسی اور سے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی ناکامی کے بعد اپنے سے باہر اس کی وجہ نظر شخص کرنا ایک غلطی پر دوسری غلطی کا اضافہ ہے۔ یہ اس وقت کہ مزید نتائج کرنا ہے جس کا ایک حصہ پہلے ہی اپنی نادانی سے خارج ہو چکا ہے۔

ترقی کاراز

ابن بطوطہ (۷۷۹-۸۰۳) چودھویں صدی عیسوی کا مشہور عرب سیاح ہے۔ اس کا پورا نام شمس الدین محمد بن عبد اللہ بن محمد بن ابراہیم اللواتی ہے۔ وہ مغرب کے شہر طنجہ میں پیدا ہوا۔ اس نے تین بار دنیا کے سفر کئے جن کی مجموعی مدت ۲۹ سال ہے۔ وہ جن ملکوں میں گیا ان میں مغرب، الجزائر، تونس، مصر، شام، فلسطین، حجاز، عراق، فارس، یمن، ایشیا ماٹر، ترکی، خوارزم، بخارا، افغانستان، سیلان، ملایا، انڈونیشیا، ہندستان، چین، جاوا، اندلس، حیرالطہ، مشرقی و مغربی افریقہ، سودان وغیرہ شامل ہیں۔

ابن بطوطہ نے ۱۳۲۵ء تا ۱۳۵۲ء کے دوران تین عالمی سفر کئے۔ ان سفروں کی مجموعی مسافت تقریباً ۷۵۰۰ میل ہے۔ ابن خلدون (۸۰۸-۸۶۳) ابن بطوطہ کا ہم زمانہ تھا۔ اس نے اپنے مقدمہ میں مختصر طور پر ابن بطوطہ کا ذکر کیا ہے۔

ابن بطوطہ نے اپنے سفر کے حالات پر کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے تحفة النظار فی غرائب الامصار و عجائب الاسفار۔ تاریخ اور جغرافیہ سے متعلق یہ اہم کتاب آج اپنے موضوع پر انتہائی مشہور کتاب بن چکی ہے۔ تاہم ابتدائی پانچ سو سال تک وہ محض ایک مخطوط کی صورت میں الجزائر کے ایک کتب خانہ میں پڑی رہی۔ انیسویں صدی عیسوی میں جب فرانسیسیوں نے الجزائر پر قبضہ کیا تو وہ اس کتاب کو حاصل کر کے پیرس لے گئے۔ وہاں اس کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ کیا گیا جو پہلی بار ۱۸۵۳ء میں حواشی کے ساتھ شائع ہوا۔

ابن بطوطہ کا سفر نامہ اصل عربی زبان میں پہلی ۸۷۱ میں قاہرہ سے شائع ہوا اور دوسری بار ۱۹۰۴ء میں۔ بعد کو اس کا ترجمہ روسی زبان میں اور یورپ کی اکثر زبانوں میں شائع کیا گیا۔ (المیصل ص ۱۹۸)

مغربی قوموں نے موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کی حکومتوں کو مٹانے کے لئے ہر قسم کی کوشش کی۔ مگر جیسی اسی زمانہ میں انھوں نے مسلم کتب خانوں میں پڑی ہوئی بے شمار کتابوں کو اہتمام کے ساتھ چھاپا اور ان کے ترجمہ کئے۔ انھوں نے سیاست کے معاملہ کو الگ رکھا اور علم کے معاملہ کو الگ۔ یہی کسی قوم کی زندگی کی پہچان ہے اور اسی میں قومی ترقی کا راز چھپا ہوا ہے۔

قدرت کی مثال

شکاریات کے ایک ماہر نے لکھا ہے (ٹائٹس آف انڈیا ۲۱ مئی ۱۹۸۳) کہ شیر اکثر اس وقت مردم خور بن جاتے ہیں جب کہ وہ اتنے بڑے ہو جائیں کہ وحشی جانوروں کو نہ پکڑ سکیں۔ مگر وہ اس سے ۹ مردم خور شیر وہ ہیں جن کو غلط شکاری زخمی کر دیتے ہیں :

The big cats turn into man-eaters often when they are too old to hunt and trap wild animals. But nine times out of ten, they do so because a poacher has wounded them.

شیر اپنی فطرت کے اعتبار سے مردم خور نہیں۔ مگر وہ تمام جانوروں میں سب سے زیادہ "دشمن خور" ہے۔ شیر جس کو اپنا دشمن سمجھ لے اس کو وہ کسی حال میں نہیں بخشتا۔ عام حالات میں شیر کسی انسان کو دیکھتا ہے تو وہ کتر کتر مکل جاتا ہے۔ لیکن ایسے شکاری جن کے پاس اچھے ہتھیار نہ ہوں اور انٹریڈن کے ساتھ شیر پر فائر کھیں، وہ اکثر اس کو مار نہیں پاتے بلکہ زخمی کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی وہ شیر ہیں جو مردم خور بن جاتے ہیں، وہ "انسان" کو اپنا دشمن سمجھ لیتے ہیں اور جب بھی انسانی صورت میں کسی شخص کو دیکھ لیتے ہیں تو اس کو ختم کئے بغیر نہیں رہتے۔

یہ زندگی کا ایک قانون ہے۔ وہ جس طرح شیر اور انسان کے لئے درست ہے اسی طرح وہ انسان اور انسان کے لئے بھی درست ہے ایک انسان کا معاملہ ہو یا ایک قوم کا معاملہ، دونوں حالتوں میں دنیا کا اصول یہی ہے۔ جس دشمن کو آپ ہلاک نہیں کر سکتے اس کو زخمی بھی نہ کیجئے۔ کیوں کہ زخمی دشمن آپ کے لئے پہلے سے بھی زیادہ بڑا دشمن ہوتا ہے۔

ایک شخص آپ کا دشمن ہو اور آپ کافی تیاری کے بغیر اس پر وار کریں تو یہ اپنی قبر خود اپنے ہاتھ سے کھودتا ہے۔ اس قسم کے اقدام کے پیچھے بے مبری کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ وہ سوچ سمجھ کر منصوبہ بنائیں اور خاموش جدوجہد کے ذریعہ اپنے آپ کو مضبوطی کا قائل بنائیں وہی وہ لوگ ہیں جو دشمن پر سلی وار کر کے دشمن کو اور زیادہ اپنا دشمن بنا لیتے ہیں اور بعد کو شکایت اور احتجاج کا دفتر کھول دیتے ہیں۔ حالاں کہ اس دنیا میں نہ جوئے اقدام کی کوئی قیمت ہے اور نہ جھوٹی شکایتوں کی۔

کہاں سے کہاں تک

۵ رمضان ۱۴۰۳ء کو میں دہلی کے ایک جنازہ میں شریک ہوا۔ موت کے بعد مرنے والے شخص کو نہ لایا گیا۔ اس کو نئے پیرے کا کفن پہنایا گیا۔ لوگوں نے کمرے ہو کر اس کی نماز جنازہ پڑھی اور پھر میت کو اپنے گاندھوں پر لے کر چلے۔ یہاں تک کہ قبر میں احترام کے ساتھ لٹا کر اس کو ڈھک دیا گیا۔

میں نے سوچا کہ ایک مردہ جسم کے ساتھ اتنے زیادہ اہتمام کا حکم اسلام نے کیوں دیا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ مرنے کے بعد انسان کا جسم مٹی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا، مگر اس کو عام مٹی کی طرح ادھر ادھر پھینک نہیں دیا جاتا بلکہ اس کے ساتھ باقائدہ انسان کا سا سلوک کیا جاتا ہے۔ ”مٹی“ کے ساتھ ”انسان“ جیسا معاملہ کرنے کا حکم مرنے والے کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ زندہ رہنے والے کے اعتبار سے ہے۔ مردہ انسان کے ذریعہ زندہ انسانوں کو سبق دیا جاتا ہے کہ بالآخر ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ زندہ لوگ مرنے والے کے روپ میں خود اپنے آپ کو دیکھیں۔ وہ موت سے پہلے موت کا تجربہ کریں۔ یہ تجربہ اس طرح بھی ممکن تھا کہ ایک مقرر دن کو کاغذ کا انسانی پستل بنایا جائے اور اس کے ساتھ تمام رسوم ادا کر کے اس کو مٹی کے گڑھے میں ڈال دیا جائے۔ اسلام نے اس تجربہ کو حقیقی بنانے کے لئے حقیقی انسان کے مردہ جسم کو استعمال کیا۔

ایک انسان ہماری طرح ایک زندہ انسان تھا۔ چلتے چلتے اس کے قدم جواب دے گئے۔ بولنے بولتے اس کی زبان بند ہو گئی۔ دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ لوگوں کے نزدیک اس کی جو قیمت تھی وہ سب اچانک ختم ہو گئی۔ اب خدا اس واقعہ کو استعمال کرتا ہے تاکہ اپنے جیسے ایک انسان کے ذریعہ لوگوں کو زندگی کا سبق یاد دلادے۔

لوگ اس کو اہتمام کے ساتھ تیار کرتے ہیں اور پھر لے کر چلتے ہیں۔ یہاں تک کہ آخری مرحلے میں پہنچ کر وہ اس کو قبر کے گڑھے میں لٹا دیا جاتا ہے تو ہر آدمی یہ کرتا ہے کہ تین بار اپنے ہاتھ میں مٹی لے کر قبر میں ڈالتا ہے۔ پہلی بار مٹی ڈالتے ہوئے وہ کہتا ہے ”منہا خلقناکم“ (اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا) جب وہ دوسری بار مٹی ڈالتا ہے تو کہتا ہے ”وفیہا نعیدکم“ (اسی میں ہم تم کو دوبارہ ڈالیں گے) اور پھر تیسری بار مٹی ڈالتے ہوئے وہ کہتا ہے ”ومنہا نخرجکم“ (اور اسی سے ہم تم کو دوبارہ نکالیں گے)

یہ تین بار مٹی ڈالنا اس پر سے قہر کا گلائیس ہے۔ اس طرح ایک زندہ واقعہ کے ذریعہ بتایا جاتا ہے کہ انسان کیلئے اور اس کا آخری انجام کیا ہے۔

اپنے ذہن کا قصور

قرآن کی سورہ نمبر ۴ کی ایک آیت حسب ذیل ہے:

۱۰ فَلَایْتَدَّبُرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّهِ فَجَعَلْنَاهُ فِيهِ اخْتِلَافًا کَثِیْرًا
کیا لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے اور اگر وہ اللہ کے
سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً وہ اس میں
بہت زیادہ اختلاف پالتے

النساء ۸۲

مولانا محمود حسن دلیو بندی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”اس میں اس کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ جو تدبر اور غور سے کام نہ لے وہ قرآن میں شبہات اور
اختلافات کا عزم چلا سکتا ہے۔ مگر ہم ایسا نہیں کر سکتا۔ دیکھو، جو اسی مقام میں تدبر نہ کرے وہ کہہ سکتا ہے کہ اہل
توفر یا اقل کل من عند اللہ (کہو کہ سب اللہ کی طرف سے ہے) اور پھر فرمایا وما اصابک من سبیئۃ فمّن
نفسک (اور تجھ کو جو برائی پہنچے وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے) سو یہ تو منافض اور اختلاف ہو گیا۔“

تفسیر قرآن، صفحہ ۱۱۷

انسان کا علم محدود ہے۔ اس لئے اکثر اوقات وہ ایسی رائے قائم کر لیتا ہے جو صرف اس کے
ذہن میں ہوتی ہے۔ اس کے اپنے ذہن کے باہر اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ اس لئے سنجیدگی اور ذر
داری کا تقاضا ہے کہ آدمی پوری طرح مجھے بغیر کوئی رائے قائم نہ کرے۔

۔۔۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ کوئی خبر معلوم ہو تو پہلے اس کی تحقیق کرو۔ جب تک کسی کے
بار میں کوئی ایسی بات سامنے آئے جس سے اس کی ذات یا اس کے کام کے متعلق بری رائے قائم ہوتی
ہو تو محض ایک بار سن کر اس کو مان لینا صحیح نہیں۔ آدمی کو چاہئے کہ یا تو اس کے بارہ میں چار چوبیس یا
قابل اعتماد ذرائع سے اس کی تحقیق کرے۔ جب تحقیق سے بات پوری طرح ثابت ہو جائے اس کے بعد
اس کو حق پہنچتا ہے کہ اس کو مانے یا اس کو بیان کرے۔

ضروری تحقیق کے بغیر کسی کے متعلق بری رائے قائم کرنا اللہ کے نزدیک گناہ ہے۔ اور دنیا
میں اس کا نقصان یہ ہے کہ سماج کے اندر ایک دوسرے کے خلاف بے بنیاد غلط فہمیاں پیدا
ہوتی ہیں۔ غیر ضروری شکایتیں وجود میں آتی ہیں۔ لوگوں کے دل ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں
اور آپس میں ایسا اختلاف پیدا ہوتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔

غیر مشرکین کا شرک

قدیم زمانہ میں اللہ کے جو پیغمبر آئے ان سب کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ ہر ایک کو ان کے طریقے
محدود کر دیا۔ ان کو حکم دیا، ان کی مخالفت میں ہر وہ چار حادہ کارہ وائی کی جو وہ کر سکے تھے۔
یہ مخالفت اس قسم کی نہیں تھی جو موجودہ زمانہ میں ان ملکوں کی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ دکھائی
دیتی ہے جہاں کوئی ڈکٹیٹر حکومت کے تحت پر قابض ہو۔ اس مخالفت کی وجہ سیاسی نہیں بلکہ تمام تر
نظریاتی تھی۔ لوگوں نے غیر خدا کے ساتھ اپنے قلبی جذبات کو وابستہ کر لیا تھا۔ وہ کسی غیر خدا کو عظمت اور
تقدس کا مقام دے دیتے تھے۔ جب پیغمبر ایک خدا کی معبودیت کا اعلان کرتا اور دوسرے تمام
معبودوں کو بے حقیقت قرار دیتا تو اس سے لوگوں کے دل پر چوٹ پڑتی، وہ اپنے بت کو ٹوٹا ہوا
دیکھ کر اڑنے کے لئے کھڑے ہو جاتے۔

قرآن سے یہ ثابت ہے کہ خدا کے جتنے پیغمبر آئے سب کا شرک پیغام یہ تھا کہ اے لوگو، ایک خدا
کو پناہ بناؤ اور اسی کی عبادت کرو (اعبدوا اللہ ما لکم من الٰہ غیریہ) یہ واضح طور پر ایک غیر سیاسی
تعلیم تھی۔ اس سے مراد یہ تھا کہ آدمی صرف ایک خدا سے ڈرے اور اسی سے محبت کرے۔ صرف ایک خدا
کو وہ اپنی عقیدت اور توجہ کا مرکز بنائے۔

کسی انسان کی زندگی میں اصل اہمیت کی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے سوچ اور جذبات کا مرکز کس کو
بناتا ہے۔ جس ہستی کو آدمی اس طرح اپنا مرکز توجہ بنائے وہی اس کا معبود ہے۔ پیغمبر یہ بتانے کے لئے
آئے کہ موجودہ دنیا میں جو شخص اپنی توجہات کا مرکز خدا کو بناتا ہے وہی ہدایت پسند ہے اور موت کے بعد
کی زندگی میں وہی کامیاب ہوگا۔ اس کے برعکس جو شخص اپنی توجہات کا مرکز کسی اور کو بنائے وہی وہ
شخص ہے جو راہ سے بے راہ ہو گیا اس کے لئے آخرت میں خدا کا انعام پانا مقدر نہیں۔
خدا کے سوا جن چیزوں کو اپنا مرکز توجہ بنایا جاتا ہے وہ عام طور پر چند ہیں۔

۱۔ فطرت کے نمایاں مظاہر، مثلاً سورج، چاند، ستارے وغیرہ

۲۔ قوم کے اکابر۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو تاریخی اسباب کے تحت "بڑا" سمجھ لیا جاتا ہے۔ اور پھر ان
کے گرد عظمت و تقدس کی فرضی داستانیں جھڑپائی گئی ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کے ذہنوں
میں ان کی ایک افسانوی تصویر بن جاتی ہے، جس کا ابتدائی حقیقی شخصیت سے کوئی تعلق نہیں
ہوتا۔

یہی معاملہ کبھی قوی تاریخ کے ساتھ پیش آتا ہے۔ جی لوگوں کا ماضی شاندار رہا ہو، وہ بعد کے دور میں عام طور پر اپنی تاریخ کی پرستش میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان کے لئے ان کی قومی تاریخ حرکت کا سرچشمہ (Source of inspiration) بن جاتی ہے۔ ٹھیک ویسے ہی جیسے بچے مومن کے لئے اس کا عقیدہ خدا اس کے لئے حرکت کا سرچشمہ ہوتا ہے۔

اس قسم کی تمام صورتیں شرک کی صورتیں ہیں۔ پیغمبر جو مکہ غیر خدا کی پرستش کے تمام طریقوں کو غلط قرار دیتے ہیں اور ان کو بے بنیاد ثابت کرتے ہیں، اس لئے لوگ ان سے بگڑ جاتے ہیں۔ قدیم زمانہ میں پیغمبروں کی مخالفت حقیقتہً اسی قسم کے مجبوروں پر تنقید کی بنا پر ہوتی تھی نہ کہ کسی سیاسی وجہ سے۔ آج بھی یہ منظر ہر جگہ دیکھا جاسکتا ہے۔ آج اگرچہ مظاہر فطرت کی پرستش کم ہو گئی ہے تاہم لقیہ دونوں پرستشیں پورے عروج پر ہیں۔ کہیں اپنے اکابر کی اور کہیں قومی تاریخ کی۔ آج بھی بے شمار لوگ مشرکانہ نفسیات میں مبتلا ہیں۔ خواہ بظاہر وہ اپنے آپ کو مشرک نہ مانتے ہوں۔ کسی شخص کا معبود کیا ہے، اس کی خاص پہچان یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ وہ سب سے زیادہ کس کا تذکرہ کرتا ہے۔ ایک شخص سب سے زیادہ جس چیز کا تذکرہ کرتا ہو، جس کو بڑا اظہار کے اے لذت ملتی ہو، جس کی یاد سے اس کی روح غذا پاتی ہو، وہی اس کا معبود ہے۔ جس شخص کی زندگی میں یہ مقام خدا کو حاصل ہو وہ معبود ہے اور جس کی زندگی میں خدا کے سوا کوئی اور یہ مقام حاصل کر لے وہ مشرک۔ لوگ خدا کے سوا جس کو اپنا معبود بنالیں اس کے خلاف وہ کوئی بات سنا پڑے نہیں کرتے وہ اس وقت تک بالکل ٹھیک دکھائی دیتے ہیں جب تک ان کے مفروضہ معبودوں کو کچھ نہ کہا گیا ہو مگر جیسے ہی ان کی محبوب شخصیت پر تنقید کی جائے یا ان کی پرفز تاریخ پر کوئی اظہار رائے کیا جائے، وہ فوراً پھراٹھتے ہیں۔ قدیم زمانہ میں پتھر کے بت ہوا کرتے تھے۔ موجودہ زمانہ میں لوگوں نے نفسیاتی بت بنائے ہیں۔ آج کا انسان اپنے نفسیاتی بت کے ٹوٹنے پر اسی طرح شدید دھلکا اٹھا کرتا ہے جس طرح قدیم زمانہ کے مشرک اپنے پتھر کے بتوں کے ٹوٹنے پر شدید دھلکا ہوا کرتے تھے۔

جب آدمی دوسری چیزوں سے اس طرح محبت کرتے ہیں خدا سے محبت کرنا چاہئے، جب دوسری شخصیتوں سے اس کو وہ بھی وابستگی ہو جائے جس کا حقدار صرف اس کا خدا ہے تو یہی غیر خدا کو لہنا خدا بنانا ہے۔ ایسے تمام لوگ خدا کے نزدیک شرک کے مجرم ہیں، خواہ دنیا میں بظاہر وہ دین اور توحید کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوں۔

خدا کا داعی

داعی بنا خدا کا پیغام بر مینا ہے۔ خدا کا پیغام بروہی بن سکتا ہے جو خدا سے پاکر بولے اور خدا سے من کلام کرے۔

خدا مفوظ کلام میں بھی بولتا ہے اور غیر مفوظ کلام میں بھی۔ خدا کا مفوظ کلام رسولوں کے لئے خاص ہے اور وہ آخری رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) پر ختم ہو گیا۔ موجودہ دنیا میں اب خدا کسی سے مفوظ نہ ہوتا ہے۔ کلام کرنے والا نہیں۔

مگر خدا کا غیر مفوظ کلام بدستور جاری ہے۔ جس طرح کسی شخص کے پیغمبر ہونے کے لئے ضروری ہے کہ اس کو خدا کا مفوظ کلام پہنچے۔ اسی طرح داعی وہی شخص بن سکتا ہے جو خدا کے غیر مفوظ کلام کا آخدا (Recipient) ہو۔ جس کو خدا کا غیر مفوظ کلام مسلسل مل رہا ہو۔ کوئی شخص وحی کے بغیر پیغمبر نہیں بن سکتا۔ اسی طرح کوئی شخص خدا کا داعی نہیں بن سکتا جب تک اس کی رسائی خدا کے غیر مفوظ کلام تک نہ ہو جائے۔

خدا ہواؤں کو اپنا سفیر بنا کر بھیجتا ہے۔ خدا چڑیوں کی صورت میں اپنا نغمہ بکھیرتا ہے۔ خدا دنیا کے توجہ کے ذریعہ آواز دیتا ہے اور سورج کی روشنی کے ذریعہ اپنی مرضی سے مطلع کرتا ہے۔ وہی شخص داعی ہے جو خدا کے ان اطانات کو سن کر اسے دوسروں کو سنانے کے لئے اٹھے۔ جو شخص اس کے بغیر خدا کا داعی بن کر کھڑا ہو جائے وہ خدا کا جرم ہے نہ کہ خدا کا داعی۔

داعی حقیقت وہ ہے جس کے بارہ میں خدا کے فرشتے گواہی دیں کہ خدا یا تیرا یہ بندہ وہ ہے جو دوسروں کو وہ چیز دینے کے لئے اٹھا جس کو اس نے تمہ سے پایا تھا۔ تو آسمانوں کے ذریعہ جس حقیقت کا اعلان کر رہا تھا اس کو اس نے سنا اور تیرے بندوں کو اسے سنایا۔ تو نے سورج اور چاند کے ذریعہ جس ہدایت کو کھولا اس کو تیرے اس بندے نے پڑھا اور لوگوں کو اسے پڑھوایا۔ تو وہ صوتوں اور پہاڑوں کے ذریعہ اپنی جس مرضی کو منسلک کر رہا تھا اس کو اس نے پہچانا اور لوگوں کو اس سے آگاہ کیا۔

دعوت کا عمل ایک انتہائی زندہ عمل ہے۔ داعی کو ہر روز نئی چیز دریافت کرنا چاہئے۔ اس کو ہر روز خدا کا نیا فیضان لانا چاہئے۔ ساری کائنات کو اس کے لئے نہ ختم ہونے والا دسترخوان بن جانا چاہئے۔ اگر ایسا نہ ہو تو داعی خود کا شکار ہو جائے گا۔ اور جو شخص خود کا شکار ہو جائے وہ خود موت سے دو چار ہو چکا ہے۔ وہ دوسروں کو زندگی کا پیغام کیا دے گا۔

گروہ بندی

ائمہ اربعہ نے ضرورت کے احساس کے تحت بہت سے نئے مسائل وضع کئے۔ مگر وہ کتاب اور سنت ہی کو دین کا اصل مرجع سمجھتے تھے۔ ان کو کبھی گمان نہ تھا کہ ان کے وضع کردہ مسائل دین کا مستام حاصل کر لیں گے۔ چنانچہ وہ کہتے تھے کہ کسی شخص کے لئے جسائز نہیں کہ وہ ہمارے قول پر فتویٰ دے بغیر اس کے کہ اس کو ہماری دلیل کا علم حاصل ہو (لایجوز لاحد ان یقول قولنا من غیر ان یعرف دلیلنا)

مگر بعد کے زمانہ میں یہ صورت باقی نہ رہی حتیٰ کہ وہ وقت آیا کہ لوگ بس اپنے امام کے قول کو سب کچھ سمجھنے لگے۔ انسانی فتنے خدا کی شریعت کی جگہ لے لی۔ اب امام کوئی کو یہ کہنے کی جرأت ہوئی کہ ہر آیت یا حدیث جو اس سے ٹکراتی ہو جس پر ہمارے اصحاب ہیں وہ یا تو قابل تاویل ہے یا منسوخ ہو چکی ہے (کل آية اوحديث يخالف ما عليه اصحابنا فهو منول او منسوخ، فقه السنة، جلد اول، صفحہ ۱۳)

جب قوم پدگراؤٹ کا یہ دور آتا ہے اسی وقت اس کے اندر قزب پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر ایک اپنے مسلک کو اصل دین سمجھنے لگتا ہے۔ قوم مختلف قسم کے تعارب فرقوں میں بٹ جاتی ہے۔ دین کا اصل سرالوگوں کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ ہر ایک کا وہ حال ہو جاتا ہے جو قرآن کی اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلٌّ حِزْبٌ بِمَا لَدَيْهِمْ فُرْحَانٌ

مشن میں شرکت

اگر آپ الرسالہ کے پیغام سے متفق ہیں اور پھر بھی آپ نے ابھی تک الرسالہ کی ایجنسی نہیں لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ————— آپ نے اس مشن میں اپنے آپ کو شامل نہیں کیا۔ جو شخص بھی الرسالہ کے مشن سے اتفاق رکھتا ہو اس کے اتفاق کا کام سے کم تقاضا ہے کہ وہ الرسالہ کی ایجنسی لے۔

ادارہ الرسالہ

ایک اور لفظ

ایک صاحب الرسالہ کے دفتر میں آئے۔ لباس سے معلوم ہوتا تھا کہ انگریزی تعلیم یافتہ ہیں۔ انھوں نے ارسالہ مئی ۸۳ء کا صفحہ ۴ کھولا اور فرمایا ”دیکھئے، یہ آپ نے غلط ترجمہ کیا ہے“ اس کے بعد انھوں نے مذکورہ صفحہ میں انگریزی لفظ Dessert پر اٹھلی رکھتے ہوئے کہا کہ اس کا ترجمہ آپ نے صحرا کر دیا ہے۔ حالانکہ یہ لفظ انگریزی زبان میں مثالی پھل وغیرہ کے لئے بولا جاتا ہے جو کھانے کے بعد کھائے جاتے ہیں۔ صحرا کے لئے انگریزی میں جو لفظ ہے وہ Desert ہے (پہلے لفظ میں دو ایس اور دوسرے لفظ میں ایک ایس)۔

میں نے کہا کہ جناب، آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں خود ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ براہ کرم بتائیں کہ کیا آپ انگریزی لفظ Pun سے واقف ہیں۔ وہ چپ ہو گئے۔ دوبارہ پوچھنے پر بتایا کہ میں Pun کے معنی نہیں جانتا۔ میں نے کہا کہ مذکورہ عبارت میں Dessert اور Desert کے ترجمہ کے معاملہ کو سمجھنے کے لئے اس دوسرے لفظ (پن) کو جانتا ضروری ہے۔

پھر میں نے کہا کہ صدر ریجن کے مذکورہ فقرہ میں دراصل وہ ادبی اسلوب استعمال ہوا ہے جس کو انگریزی میں Pun اور اردو میں ایہام کہتے ہیں۔ اس سے مراد ایسے الفاظ کا مزاجید استعمال ہے جو بولنے میں مشابہ ہوں مگر معنی میں مختلف ہوں۔ جیسے ایک شیوہ مصنف نے اورنگ زیب کی افواج کے بارہ میں یہ جملہ لکھا ہے۔ ”مردان بطالت شعار“ بطالت کے ایک معنی شجاعت کے ہیں مگر اس لفظ کا دوسرا مفہوم بھی ہے جو باطل کے ہم معنی ہے۔ اس طرح مصنف نے بظاہر ایک اچھا لفظ بول کر تو ریر کے انداز میں فوجیوں کی تحقیریں بھی کر دی۔

صدر ریجن کے مذکورہ فقرہ میں یہی ادبی اسلوب پایا جاتا ہے۔ ریجن نے اپنی خوراک سے متعلق سوال کے ذیل میں ڈزرت (یعنی چیزوں) کا لفظ استعمال کیا۔ ایک بوڑھے آدمی کی زبان سے یہ بات بظاہر عجیب تھی۔ چنانچہ انٹر ویو لینے والے نے دوبارہ سوال کیا۔ اب ریجن نے صوفی اشتراک سے فائدہ اٹھایا اور ایہام کے اصول پر مسکرا کر کہا ہاں ڈزرت Dessert مگر عرب جیسا ڈزرت جہاں تیسل پایا جاتا ہو۔

اس قسم کی لفظی منت ہمیشہ اس خاص زبان کے اعتبار سے ہوتی ہے جس میں وہ استعمال ہوتی ہے۔ اب اگر اس انگریزی فقرہ کا اردو میں بالکل لفظی ترجمہ کر دیا جائے تو مطلب غلط ہو جائے گا۔ دوسری

صورت یہ ہے کہ لفظی ترجمہ کے اس کے ساتھ ایک تشریحی نوٹ کا اضافہ کیا جائے۔ دونوں صورتیں غیر احسن ہیں۔ کیوں کہ ان سے کلام کی لطافت مجروح ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو ترجمہ میں مفہوم کی رعایت کی گئی۔

کبھی ایک ”لفظ“ کی حقیقت جاننے کے لئے ایک اور لفظ ”کو جانا ضروری ہوتا ہے مگر بہت کم لوگ ہیں جو اس راز کو سمجھتے ہوں۔

یہاں دوسری نوعیت کی ایک مثال لیجئے۔

۱۸۵۷ء میں انگریزوں کے خلاف ہندوستانوں کی بغاوت ناکام ہو گئی۔ اس کے بعد انگریزوں نے اپنی حکومت کے استحکام کے لئے مقامی باشندوں پر سختی شروع کی۔ جس شخص کے تعلق ذرا بھی مخالف انگریز ہونے کا شبہ ہو اس کو فوراً پکڑ کر سخت ترین سزا دی گئی۔

اس زمانہ کے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ کچھ مسلمانوں کو صرف اس بنا پر سزا دی گئی کہ انھوں نے انگریزوں کو ”نصاری“ کہا یا لکھا تھا۔ اس زمانہ کے انگریز حکمرانوں نے بعض مسلمانوں کی تحریروں میں اپنی بابت ”نصاری“ کا لفظ دیکھا تو سمجھا کہ یہ ان کو حقیر کرنے کے لئے ہے۔ دور قدیم کے یہودی حضرت مسیحؑ کو حقارت سے نامری کہتے تھے۔ یعنی نامرہ نامی کاؤل کا بہنے والا۔ انھوں نے سمجھا کہ اسی طرح مسلمانوں نے انگریزوں کو ”نصاری“ کہنا شروع کیا ہے۔ وہ نامری اور نصاریٰ کو ہم معنی سمجھتے تھے۔ یہ معاملہ یہاں تک بڑھا کہ سرسید نے ایک کتابچہ شائع کیا جس کا نام تھا ”تحقیق لفظ نصاریٰ“ انھوں نے اس کتابچہ کو اردو کے علاوہ انگریزی میں چھپوا کر برطانوی حکمرانوں تک پہنچایا۔

انگریزوں کا یہ خیال سراسر غلط فہمی پر مبنی تھا۔ نامری قریہ نامرہ کی طرف نسبت کے باب ہے جب کہ نصاریٰ کا تعلق انصاریہ سے ہے۔ یعنی مدد کرنے والا۔ حضرت مسیحؑ کے زمانہ میں قوم یہود کے جو چند افراد حضرت مسیحؑ کی نصرت کے لئے آئے ان کو انصاریہ یا نصاریٰ کہا گیا۔ اسی سے لفظ نصاریٰ بنا ہے۔

یہ ایک آفاقی حقیقت ہے جو زندگی کے ہر معاملہ میں چسپاں ہوتی ہے۔ ہر معاملہ میں یہ صورت حال ہے کہ ایک بات کو سمجھنے کے لئے دوسری کئی باتوں کو جانا ضروری ہوتا ہے۔ ایک لفظ کے معنی آدمی اسی وقت بخوبی طور پر سمجھ پاتا ہے جب کہ وہ دوسرے بہت سے الفاظ سے واقفیت رکھتا ہو۔ جو لوگ حری و واقفیت کی بنیاد پر اپنے کو جانتے ولا سمجھتے ہیں یا پند باقل کو سن کر نازک امور میں بڑے بڑے بیان دینے لگتے ہیں ان کے بارہ میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ وہ یا تو غیر سنجیدہ ہیں یا غیر مائل۔ اس کی کوئی تیسری توجیہ نہیں کی جاسکتی۔

کیسا عجیب

ایئر انڈیا کا ایک جہاز ۲ جون ۱۹۸۳ کو بنگال سے بمبئی کے لئے اڑا۔ یہ یونٹ ۴۷ گز تھا۔ اس جہاز پر انجن نصب تھے اور طے کے علاوہ ۱۵۲ مسافر سوار تھے۔ جہاز ابھی فضا میں پہنچا تھا کہ اس کے ایک انجن میں آگ لگ گئی۔ تاہم کمپین ورائے ہوشیاری کی اور جہاز کو مقرب کے ہوائی اڈہ ڈولٹ ہوائنگ Don Muang پر اتار لیا۔ اگلے ۲۰ منٹ بعد جہاز دوبارہ زمین پر تھا۔

پائلٹ کی ہوشیاری سے جہاز حفاظت کے ساتھ رن وے پر اتر گیا جہاں ریڈیائی اطلاع پاکر پہلے سے آگ بجھانے والے انجن موجود تھے۔ تاہم بہت سے مسافر زخمی ہو گئے اور انہیں فوری طور پر ہسپتال پہنچایا گیا۔ اس کی وجہ جہاز کا حادثہ نہیں تھا۔ بلکہ اخباری رپورٹ۔ (ٹائٹس آف انڈیا ۴ جون ۱۹۸۳) کے مطابق اس کی وجہ یہ تھی :

Most of the injuries were due to passengers rushing for the emergency exit from where they descended through a chute.

یعنی بیشتر زخموں کی وجہ مسافروں کا آپس کا ٹکراؤ تھا۔ کیوں کہ جب جہاز اتر آ تو مسافر تیزی سے دروازہ کی طرف دھڑ پڑے جہاں انہیں ایک ڈھلوان گاڑی سے نیچے اترنا تھا۔

جہاز کی آگ نے ابھی کسی کو پکڑا نہیں تھا۔ صرف یہ اندیشہ تھا کہ شاید پکڑ لے اور آدمی جل کر جائے۔ تاہم اس اندیشہ نے لوگوں کو اتنا بدحواس کر دیا کہ وہ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتے لگا کہ سب سے پہلے وہ بھاگ کر آگے نکل جائے۔

مگر ایک اس سے زیادہ ہولناک خطرہ آدمی کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ موت اور اس کے بعد قیامت کا خطرہ ہے۔ لیکن کسی کو اس کے اندیشہ سے بدحواسی نہیں۔ کوئی اس سے بھاگنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ کس قدر چ فرمایا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے ہم کی آگ سے خوفناک چیز نہیں دیکھی جس سے بھاگنے والا بے خبر ہو گیا ہو (مار آیت مثل النار فام ہار بھا)

آدمی کو موجودہ دنیا میں سب سے زیادہ جو چیز متحرک کرتی ہے وہ "خوف" ہے۔ خوف کی نفسیات عمل کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے۔ آخرت کا خوف تمام خوفوں میں سب سے بڑا خوف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آخرت کا خوف واقعی مصلحت میں کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ آدمی کی اپنی شخصیت کو بگاڑے گا۔ وہ اس کی تمام قوتوں کو متحرک کر دے گا۔

سبق آموز

فتح پور سیکری شہنشاہ اکبر (۱۶۰۵-۱۵۴۳) کا دارالسلطنت تھا۔ یہ آگرہ سے ۵۴ میلویٹر کے فاصلہ پر واقع ہے۔ یہاں دوسری بہت سی عمارتوں کے ساتھ ایک شاہی "عبادت خانہ" بھی تھی۔ یہ عبادت خانہ اکبر کے بعد زمین کے نیچے دب گیا اور اس کے اوپر گھاس اور درخت اگ آئے۔ حال میں حکومت ہند کے محمد آغا رتیر اور مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے شریک منصوبہ کے تحت اس کی کھدائی کی گئی ہے اور اس کو باہر نکالا گیا ہے (ٹائٹس آف انڈیا ۸ جون ۱۹۸۳)۔

اس عبادت خانہ میں شہنشاہ اکبر طاری صحبت میں بیٹھا کرتا تھا۔ اور ان سے مذہب کے موضوعات پر گفتگو کرتا تھا۔ یہیں اس نے اپنا مشہور "دین الہی" وضع کیا۔ اس کا خیال تھا کہ ہندوستان میں مختلف مذاہب کے ماننے والے جیتے ہیں۔ اس لئے کسی ایک مذہب کی بنیاد پر یہاں سیاسی استحکام حاصل نہیں کیا جاسکتا۔

اس نے یہ رائے قائم کی کہ اس ملک میں مثل سلطنت کی بنیاد اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتی جب تک یہاں کے لوگوں کا مذہب ایک نہ ہو جائے۔ تبلیغ کے ذریعہ مذہب کو بدلتا اس کو مشکل نظر آیا۔ چنانچہ اس نے ایک نیا مذہب (دین الہی) ایجاد کیا۔ جس میں ہر مذہب خود اس نے تمام مذاہب کی خصوصیات جمع کرنے کی کوشش کی۔ اس کا خیال تھا کہ یہ نیا مذہب اپنی مشترک خصوصیات کی بنا پر ملک کے تمام باشندوں کے لئے قابل قبول ہو جائے گا۔

دین الہی کی تصنیف کے دوران اس کو عیسائی مذہب کے بارے میں جاننے کی ضرورت پیش آئی۔ اس نے پرتگال کے عیسائی بادشاہ کو خط لکھا کہ اس کو انجیل کے فارسی ترجمے کی ضرورت ہے۔ شاہ پرتگال نے یہ فارسی ترجمہ بھیج دیا۔ تاہم اس کا مطالعہ اکبر کے لئے کافی نہ ہو سکا۔ اس کے بعد اکبر نے پوپ روم کو لکھا کہ مسیحیت کی تعلیم کے لئے اس کے پاس معلم بھیجے جائیں۔ پوپ نے فوراً دو تربیت یافتہ افراد ہندوستان روانہ کر دیئے۔

ایک فادر اکواویوا (Fr. Acquaviva) اور دوسرا فادر مونسیراٹے (Fr. Monserrate)

یہ دونوں صحابیان ۲۸ فروری ۱۵۹۰ کو فتح پور سیکری پہنچے۔ "اکبر نامہ" کی ایک منظر کشی میں اکبر الہیاتی عقیدے کو گفتگو نظر آتا ہے۔

اکبر نے ان دونوں دیہاتی مسیحیوں کو شاہی عبادت خانہ کے پاس "خوشبو خانہ" میں ٹھہرایا۔ مگر یہ دونوں مسیحی صرف "معلم" نہ تھے بلکہ وہ اپنے مذہب کے تربیت یافتہ مبلغ تھے۔ چنانچہ انھوں نے نہایت ہوشیاری کے ساتھ خوشبو خانہ کو مگر جاگھریں تبدیل کر دیا۔ یہ شمالی ہند کا پہلا مگر جاگھریا تھا جو اکبر کے زمانہ میں قائم ہوا۔

تاریخ بتاتی ہے کہ فادر اکواویو اپنے پوپ کو جو رپورٹ بھیجتی تھی اس میں اس نے لکھا کہ میرا احساس یہ ہے کہ اکبر فخری طور پر اس کے لئے تیار ہو رہا ہے کہ وہ مسیحیت کو قبول کرے۔ مگر اس سے اکبر کا اصل مقصد (سلطنت کا استحکام) حاصل نہیں ہوتا تھا۔ اس لئے اکبر ایسے اقدام سے باز رہا۔ اس واقعہ میں دو بڑے سبق ہیں۔ ایک سبق یہ کہ دولت اور اقتدار کا حصول اکثر عقل سے نفوی کی قیمت پر ہوتا ہے۔ کسی آدمی کو جب دولت اور اقتدار مل جاتا ہے تو اکثر اس کو وہ ایسے کاموں میں ضائع کر رہا ہے جس کا کوئی نتیجہ ملنے والا نہیں۔ شہنشاہ اکبر نے سیاسی خوشنویسی کی تحت "دین الہی" وضع کیا تھا۔ اس پر اس نے سلطنت کے بے پناہ وسائل خرچ کئے۔ حالانکہ اس کا انجام بالآخر یہ ہوا تھا کہ وہ تاریخ کے طبع کے نیچے دب کر رہ جاتے اور آثار قدیمہ کے طالب علموں کے سوا کسی اور کو اس سے دل چسپی نہ ہے۔

دوسرا سبق دعوتی ہے۔ اکبر نے پوپ سے مسیحی معلم مانگے اور اس نے فوراً دو تیار شدہ افراد اس کے پاس بھیج دیے۔ جب کہ مسلمانوں سے جدید دور میں باریابی تقاضا کیا گیا ہے مگر وہ اس تقاضے کو کبھی پورا نہ کر سکے۔ مسیحی ادارے اپنی شغری اسپرٹ کی وجہ سے سیکڑوں سال سے اس پوزیشن میں ہیں کہ مشرق و مغرب میں اپنے تربیت یافتہ افراد بھیج سکیں۔ جب کہ شغری اسپرٹ سے محروم ہو کر مسلمانوں کا یہ حال ہو رہا ہے کہ ان کے پاس نہ مشرقی ضرورت کے مطابق خدا کے دین کے مبلغ موجود ہیں اور نہ مغربی ضرورت کے مطابق۔

دور جدید میں مسلمانوں کی بربادی کا واحد سبب سے بڑا سبب یہی ہے۔ مسلمانوں کی حیثیت خدا کے گواہ کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی عملی سرگرمیوں کا اصل نشانہ صرف ایک ہے اور وہ دعوت ہے۔ جن لوگوں کی نظروں میں نشانہ پر جی ہوتی ہیں وہ اپنے لئے عمل کا صحیح میدانہ پالیں گے اور جیتھیں اس نشانہ سے مل سکیں تو تمام قوتیں منتشر ہو کر رہ جاتی ہیں اس کے بعد وہ ایک ایسی قوم بن جاتے ہیں جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ وہ ایسا گمراہہ بن جاتے ہیں جس کا کوئی استاد نہ ہو نتیجہ غیر ثابت ہو جاتا ہے۔

اختلافات

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں اپنے رب کو دیکھا یا نہیں دیکھا، اس کے بارے میں صحابہ کے درمیان دو رائیں ہیں۔ حضرت عبد اللہ ابن عباس اور اکثر صحابہ روایت کے قائل تھے۔ ان کا خیال تھا کہ معراج کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اسی طرح دیکھا جیسے کوئی شخص کسی چیز کو دیکھتا ہے۔

مگر حضرت عائشہ کا خیال اس کے برعکس تھا۔ مسروق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کیا رسول خدا نے معراج میں اپنے رب کو دیکھا تھا۔ حضرت عائشہ نے کہا: تم نے ایسی بات اپنے منہ سے نکالی ہے کہ میرے سر کے بال کھڑے ہو گئے۔ یقین باتیں ایسی ہیں کہ جو بھی ان کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ جو تم سے کہے کہ محمد نے اپنے رب کو دیکھا اس نے جھوٹ کہا کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا تدرک العین البصائر وہو یدرک البصائر (الانعام ۱۰۳)

اتنے نازک معاملہ میں اتنے بڑے اختلاف کے باوجود صحابہ کے درمیان نہ جھگڑے پیدا ہوئے اور نہ فرقہ بنے۔ ان کا اختلاف اظہار رائے کے دائرے میں رہا، اس سے آگے نہ جاسکا۔ مگر بعد کے زمانہ میں اسی روایت باری کے مسئلے پر زبردست معرکہ آرائیاں ہوئیں اور مسلمان مستقل طور پر دو فرقوں میں بٹ گئے جن میں سے ایک معتزلہ کہلائے اور دوسرا وہ جن کو اہل سنت کہا جاتا ہے۔ اہل سنت نے اپنے اقتدار سے فائدہ اٹھا کر اگرچہ معتزلہ کو ختم کر دیا تاہم تاریخ اور درسیات میں ان کا غلطہ ابھی تک ہماری ہے۔

قرآن میں ایک آیت ہے کہ جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی جزا جہنم ہے۔ وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور اس پر اللہ کا غضب اور لعنت ہوگی۔ (النساء ۹۳) اس آیت کی بنیاد پر حضرت عبد اللہ ابن عباس حضرت زید ابن ثابت اور حضرت عبد اللہ ابن مسعود کا خیال تھا کہ جو شخص بالارادہ کسی مومن کو قتل کر دے اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ سید ابن جبیر تاہم کہتے ہیں کہ میں نے عبد اللہ ابن عباس سے پوچھا کہ جو شخص کسی مومن کو بالقصد قتل کر دے اس کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں۔ عبد اللہ ابن عباس نے جواب دیا کہ نہیں۔ سید ابن جبیر نے سورہ فرقان کی آیت نمبر ۷۰-۷۸ سے استدلال کرتے ہوئے اس رائے سے اختلاف کیا۔ اس کے جواب میں حضرت عبد اللہ ابن عباس نے کہا، یہ آیت یہی ہے جس کو مبنیٰ نیت نے منوع کر دیا۔

تاہم صحابہ کی اکثریت کا یہ خیال تھا کہ قاتل کے لئے بھی توبہ کی گنجائش ہے کیوں کہ قتل بیہوش

کفر سے زیادہ سخت جرم نہیں۔ پھر جب مکر صاف ہو سکتا ہے تو قتل کیوں نہیں صاف ہو سکتا جب کہ قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ جو میں لوگوں نے کفر کیا ہے اگر وہ باز آجائیں تو ان کا پچھلا سب کچھ صاف کر دیا جائے گا۔ (احقاف ۱۷)

انسانوں کے درمیان اختلافات ہونا بالکل ناگزیر ہے۔ لوگ خواہ کتنے ہی صالح اور نیک نیت کیوں نہ ہوں، ان کے درمیان اختلافات ہوں گے۔ اختلافات کو ختم کرنا مطلوب نہیں ہے۔ البتہ جو چیز مطلوب ہے وہ یہ کہ اختلافات کا اثر آدمی کے اخلاق اور برتاؤ پر نہ پڑے۔

صحابہ کے درمیان بہت سے بڑے بڑے اختلافات تھے جس کی چند مثال اوپر نظر آتی ہے۔ اس کے باوجود ان کے درمیان آپس میں مکدورت پیدا نہیں ہوئی۔ مگر یہی وہ اختلافات تھے جن کی بنیاد پر بعد کے زنادیں ایسے فرتے بنے جو کبھی ختم نہ ہو سکے۔

ایک اختلاف اور دوسرے اختلاف میں اس فرق کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام زندہ لوگ تھے اور ان کے بعد ان کا نام لینے والے مردہ لوگ۔ صحابہ کرام کا ایمان شعوری ایمان تھا اور بعد کے لوگوں کا ایمان صرف دوافعی ایمان۔ صحابہ کرام اختلاف اور اتفاق کے حدود کو جانتے تھے۔ اور بعد کے لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اختلاف کے حدود سے بیجا ناواقف ہیں اور اتفاق کے حدود سے بھی ناواقف۔

ایک انسان اور دوسرے انسان میں مختلف اعتبار سے اتنا زیادہ فرق ہوتا ہے کہ ان کے درمیان اختلافات کا پیدا ہونا بالکل ناگزیر ہے۔ اب ایک طرف یہ مسئلہ ہے اور دوسری طرف یہ حقیقت ہے کہ موجودہ دنیا میں اجتماعیت ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ پھر اختلاف کے باوجود اجتماعی اتحاد کے مقصد کو کس طرح حاصل کیا جائے۔

اس کی ایک ہی قابل عمل صورت ہے۔ وہ یہ کہ ہر آدمی اختلاف کے باوجود متحد ہوئے پر راضی ہو جائے ہر آدمی شعوری طور پر یہ طے کرے کہ وہ اختلاف کو صرف ذہنی اختلاف کے درجہ میں رکھے گا۔ اس کو عملی رکاوٹ یا فلی بیوڑی تک نہیں جانے دے گا۔

یہ وہ اصول ہے جس پر ہر آدمی اپنے گمراہ خاندان کے اندر رہنا دیر ہے۔ اسی فطری اصول کو مگر سے باہر کی زندگی میں اختیار کر لینے کا نام اتحاد ہے۔ آدمی اپنے گھر کے نظم کو باقی رکھتا ہے مگر اس کے علاوہ مگر کے اندر اختلاف کے باوجود اتحاد کے اصول پر کار بند رہتا ہے۔ یہی جذبہ مگر کے باہر کے لئے پیدا ہوا ہے تو یہاں مگر وہ اختلاف کے باوجود اتحاد پیدا کر رہا ہے۔

اپنی غلطی

پروفیسر فریڈریش وان ہایک (پیدائش ۱۸۹۹) ایک برطانوی مفکر ہیں۔ انھوں نے اپنی کتاب میں مغربی تہذیب کی ناکامی پر تنقید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہم اپنی تہذیب کے موجودہ بحران کی تقریباً ہر توجیہ قبول کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں، سوا ایک توجیہ کے، یہ کہ دنیا کی موجودہ حالت خود ہماری اپنی واقعی غلطی کا نتیجہ ہو سکتی ہے اور یہ کہ اپنے کچھ بہت محبوب مقاصد کی طرف ہماری دوڑ نے بظاہر اس سے مختلف نتیجہ پیدا کیا ہے جس کی ہم اس سے امید کر رہے تھے۔

We are ready to accept almost any explanation of the present crisis of our civilisation except one: that the present state of the world may be the result of genuine error on our part, and that the pursuit of some of our most cherished ideals has apparently produced results different from those which we expected.

Friedrich Von Hayek, *The Road to Serfdom*, London, 1944

یکمزوری جس کی طرف برطانوی پروفیسر نے اشارہ کیا ہے، یہ اقوام عالم کی عام کمزوری ہے۔ اور خود موجودہ مسلمانوں میں یکمزوری بہت بڑے پیمانہ پر پائی جاتی ہے۔ (۲۴ جون ۱۹۸۲) موجودہ زمانہ میں مسلمانوں نے اپنے احیاء کے لئے بے شمار بہت بڑی بڑی تحریکیں چلائیں۔ یہ تمام تحریکیں پر شور مچانوں کے باوجود اپنے اصل مقصد میں سراسر ناکام رہیں۔ جب یہ سوال سامنے آتا ہے کہ ان ”عظیم نشان تحریکوں“ کی ناکامی کا سبب کیا ہے تو مسلمان ہمیشہ کچھ بیرونی دشمن یا خارجی اسباب پالیتے ہیں۔ من کو وہ اپنی ناکامی کا ذمہ دار قرار دے سکیں۔ یہ بات کسی طرح ان کی کچھ میں نہیں آتی کہ خود ان کے قائدین کا غلط تجربہ یا ناقص منصوبہ بندی ان کی ناکامیوں کا اصل سبب ہو سکتا ہے۔ کسی واقعہ کا سبب اگر اپنے اندر ہو اور اس کو آپ باہر دھونڈنے لگیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنے سر درد کے اسباب کو ہوا میں تلاش کرنے لگے۔

کامیابی اپنے ہاتھ میں

تھامس فلر کا قول ہے ”ہر بندے اپنے پاؤں کے سببے ہال میں پھنستے ہیں اور انسان اپنی زبان کے سبب سے“ انسان کی زبان اگرچہ بظاہر اس کے جسم کا بہت کمزور حصہ ہے مگر زندگی میں اس کا رول بے حد اہم ہے۔ زبان سے بولے ہوئے چند الفاظ آدمی کو مصیبت میں پھنسا دیتے ہیں اور زبان سے بولے ہوئے دوسرے قسم کے کچھ الفاظ اس کو مصیبت سے بچا لیتے ہیں۔

ایک شخص ایک کارخانہ میں کام کرتا تھا۔ کارخانہ کا مالک اس کو بہت مانتا تھا۔ وہ اس کی صلاحیتوں کا بہت قدر دال تھا۔ ایک بار کارخانہ میں پیسہ کی کمی پڑ گئی۔ مالک نے بڑی مشکل سے کارکنوں کی تنخواہیں دیں۔ تاہم اس نے مذکورہ شخص کی تنخواہ روک لی۔ کئی مہینے اسی طرح ہوا۔ اس ”ایتنازی سلوک“ پر وہ شخص بھڑک گیا۔ ایک روز مالک سے مل کر اس کو سخت سخت باتیں سنائیں۔

یہ برہمی اس شخص کے حق میں الٹی ثابت ہوئی۔ مالک نے اس کو اپنا گھر کرایا کیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ پیسہ آنے پر وہ نہ صرف اس شخص کو پوری تنخواہ دے گا بلکہ اس میں اضافہ کر دے گا۔ مگر زبان کے غلط استعمال نے دونوں کے درمیان نفرت پیدا کر دی۔ محبت دشمنی میں تبدیل ہو گئی۔ مالک نے اس کی زبان درازی کی یہ سزا دی کہ اس کی تنخواہ مزید روک دی اور کارخانہ سے بھی اس کو نکال دیا۔ اس کے بسکٹی سالوں تک دونوں کے درمیان متعصبہ بازی ہوتی رہی۔ اگر وہ چپ رہتا تو وہ فائدہ میں رہتا مگر بول کر اس نے صرف نقصان اٹھایا۔

اس آدمی کو یہ غیر ضروری نقصان صرف اس لئے ہوا کہ وہ اپنی زبان پر قابو نہ رکھ سکا۔ ایک مغربی کہادت ہے کہ ”دو برائیوں میں سے چھوٹی برائی کو اپنے لئے پسند کر لو“ زندگی میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کامل برائی اور کامل بھلائی کے درمیان انتخاب کا موقع ہو۔ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو ایک برائی اور دوسری برائی کے درمیان انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ مذکورہ آدمی کے سامنے ایک طرف وقتی مسئلہ تھا اور دوسری طرف مستقل مسئلہ۔ اس نے وقتی مسئلہ کو برداشت نہیں کیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو مستقل نقصان برداشت کرنے پر راضی ہونا پڑا۔

ایک ہندی شاعر نے کہا ہے ”جوٹ ہے جو شبد کی دانے گرویں داس“ لفظ کی جوٹ میں نہ نکل جاتا اور نہ پاؤں ٹوٹتا مگر آدمی کے لئے وہ لاشی اور بھلے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اکثر آدمیوں کا حال یہ ہے کہ وہ لفظ کی نفسیاتی جوٹ کو سمجھ نہیں پاتے۔ اس لئے انھیں بڑے بڑے عملی نقصانات پہننے پڑتے ہیں۔

آدمی اگر لفظ کی چوٹ برداشت کر لے تو وہ نارمل حالت میں رہتا ہے، وہ اپنی حاضری کی کوئی نہیں کھوتا۔ اس بنا پر وہ اس پوزیشن میں رہتا ہے کہ وہ زیادہ بہتر طور پر اپنے مسئلہ کے حل کی تدبیر سوچ سکے۔ وہ لفظ کی چوٹ سہہ کر زیادہ کامیابی کے ساتھ وہ چیز حاصل کر لیتا ہے جس کو وہ لفظ کی چوٹ نہ سہہ کر حاصل کرنا چاہتا تھا مگر وہ حاصل نہ کر سکا۔

بوکر واشنگٹن امریکہ کا مشہور نیگرو گزرا ہے۔ ایک روز اس کو ایک ٹرین پر کھڑی تھی۔ اس کو مگر سے بچنے میں دیر ہو گئی وہ تیزی سے حرکت پر آیا تاکہ کسی سواری کے ذریعہ جلد از جلد اسٹیشن پہنچ سکے۔ وہ ایک گھوڑا گاڑی کے پاس آیا اور ڈرائیور سے کہا کہ میرے پاس وقت کہہ تم مجھے فوراً اسٹیشن تک پہنچاؤ۔ ڈرائیور نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں نے آج تک کسی کالے آدمی کے لئے اپنی گاڑی نہیں بھلائی میں تم کو نہیں لے جا سکتا۔

بوکر واشنگٹن نے کہا: ”ٹھیک ہے۔ تم پچھلی سیٹ پر چلے جاؤ، میں گاڑی چلانے کا کام کروں گا۔“ یہ سن کر ڈرائیور حیرانی میں پڑ گیا۔ وہ خاموشی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ بوکر واشنگٹن گھوڑے کو ہانکھا ہوا اسٹیشن لے گیا اور گاڑی پکڑ لی۔

زرشت نے کہا ہے کہ ”بھلائی کو نافرمان نہیں فائدہ ہے کیوں کہ بھلائی تمہارے سکھ میں اضافہ کرتی ہے“ یہ ایک حقیقت ہے کہ بھلائی کر کے آدمی خود اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ بوکر واشنگٹن اگر برے الفاظ کے جواب میں برے الفاظ بولتا تو وہ اپنے مسئلہ کو اور زیادہ مشکل بنا لیتا۔ کیوں کہ اس کے برے الفاظ گاڑی والے کو برہم کر دیتے اور وہ زیادہ شدت کے ساتھ اس کو اسٹیشن لے جانے سے انکار کر دیتا مگر بوکر واشنگٹن نے جب برے الفاظ کا جواب اچھے الفاظ سے دیا تو وہ سراسر آدمی بنی ہو گیا۔ پہلے اس کا دل جس خدمت کے لئے تیار نہ تھا اب اس نے اپنے آپ کو اس خدمت کے لئے آمادہ پایا۔

پاکوں ٹوٹنے کے بعد بھی

”جو آدمی ارادہ کر سکتا ہے اس کے لئے کچھ بھی ناممکن نہیں“ ایمرسن کا یہ قول زندگی کی ایک بہت بڑی حقیقت کو بتاتا ہے۔ وہ یہ کہ موجودہ دنیا میں انسان کے لئے امکانات اتنے زیادہ ہیں کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اگر آدمی کے اندر بے ارادہ کی طاقت ہو تو وہ ہر شکل کو آسان کر لے گا۔ راستے کی ہر رکاوٹ اس کے لئے اپنی منزل تک پہنچنے کا زینہ بن جائے گی۔

امکان کی کمی تم نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کی مثالیں ہر ایسی انسانی تاریخ میں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ ایک تازہ اور جیتی جاگتی مثال پیش کرے گی۔

سودھا چندرن کوئی ایک رقص ہے۔ وہ سولہ سال کی تھی کہ ۱۹۸۱ کو ایک حادثہ میں اس کا دائیں پاؤں ٹوٹ گیا۔ وہ فوری طور پر ایک مقامی اسپتال میں داخل کر دی گئی۔ وہاں ڈاکٹروں نے بتایا کہ دائیں ٹخنہ اور دوسری ضروری احتیاطوں کے بغیر اس کے پاؤں پر پلاسٹر باندھ دیا گیا۔ چند دن بعد تکلیف بڑھی تو اس کے والدین اس کو مدراس لے گئے اور ایک بڑے اسپتال میں داخل کیا وہاں ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کو ٹخنہ کا آخری جوچکا ہے۔ کافی کوشش کے باوجودفاقہ نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ اس کا دائیں پنڈلی کے نیچے سے کاٹ دیا گیا۔

کسی کا قول ہے "مبت ہر رکاوٹ کو دور کر دیتی ہے" یہ قول سودھا چندرن کے معاملہ میں لفظ بالکل صحیح ثابت ہوا۔ اس کو نقص سے بے پناہ محبت تھی۔ پاؤں کٹنے کے بعد اس کا یہ حال ہوا کہ وہ روتی تھی اور کہتی تھی کہ میں تو رقص کرنا چاہتی ہوں، کیا میں دوبارہ رقص کر سکوں گی؟

I want to dance. Will I dance again?

اس کے بعد اسپتال میں اس کے ساتھ بھی وی کیا گیا جو ہر ایسے مریض کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس کا پاؤں پنڈلی کے پاس سے کاٹ دیا گیا اور اس کی جگہ جدید طرز کا مصنوعی پاؤں (بے پور فٹ) لگایا گیا۔ ڈاکٹر نے کے سیٹی (جنوں نے بے پور فٹ اکا دیا ہے) کی طاقت سودھا چندرن کے استاد سے ہوئی۔ انھوں نے ڈاکٹر سیٹی سے اپنے شاگرد کے شوق کا حال بتایا۔ انھوں نے جواب دیا کہ سودھا کے اندر اگر واقعہ خواہش ہے تو وہ ایک عام آدمی کی طرح رقص کرنے کے قابل ہو جائے گی۔ اس کو صرف یہ کرنا ہے کہ وہ کچھ زیادہ محنت کرے اور ابتدائی تکلیف کو برداشت کر لے۔

Sudha would be able to dance like any one with normal limbs. Only one had to be tough to put in the extra effort and bear initial pain.

یہاں دوبارہ سودھا چندرن کے لئے کسی مفک کا یہ قول صحیح ثابت ہوا۔ "تکلیف ہماری خوشیوں کی قیمت ہے۔ جو شخص تکلیف کو برداشت کر لے وہ خوشی کو بھی مزدور پا کر رہے گا۔" سودھا چندرن کو ڈاکٹر سیٹی کی بات بتائی گئی تو وہ فوراً اس کے لئے تیار ہو گئی کہ وہ "ابتدائی تکلیف کو برداشت کرے گی۔ اس نے کوشش شروع کر دی۔ وہ اپنے مصنوعی پاؤں پر مشق کرتی رہی یہاں تک کہ وہ دوبارہ کامل رقص بن گئی۔

سودھا چندرن کے یکم اپریل ۱۹۸۳ کو ممبئی میں اپنے رقص کا مظاہرہ کیا۔ وہاں رقص کے ناہموں موجود تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ سودھا چندرن نے اتنا کامیاب رقص کیا کہ ان کے لئے یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ

اس سے حدوں پر رہیں گے وہ سب سرفراز رہیں گے اور ان کا سبھی (دار و دران) اندھا پرست ۲۲ اپریل ۱۹۸۴)۔ رقص جیسے حقیر مقصد کے لئے ایک عورت نے اتنی غیر معمولی جدوجہد کی۔ پھر جو لوگ حق و صداقت جیسی برتر چیز کو اپنا مقصد بنائیں اس کے لئے ان کی جدوجہد تو اس سے بھی زیادہ بھاری پڑے گی۔

”زیادہ دشواری کو حل کرنے کا سب سے زیادہ یقینی ذریعہ زیادہ محنت ہے“ کسی کا یہ قتل محض قتل نہیں بلکہ زندگی کی ایک سادہ حقیقت ہے۔

جو شخص زندگی میں کسی رکاوٹ سے دوچار ہو جائے وہ بھی اسی طرح کامیاب زندگی حاصل کر سکتا ہے جیسے بے رکاوٹ والے لوگ حاصل کرتے ہیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ وہ مام حالات سے کچھ زیادہ محنت کے لئے تیار ہو جائے اور ابتدائی مشقتوں کو برداشت کر لے۔

حالات سے مطابقت

ہربرٹ نکولس (Herbert L. Nicholas) نے لکھا ہے کہ میں نے کسی کتاب میں ایک بار ایک بوڑھے آدمی کا قصہ پڑھا جو ساری زندگی مسلسل محنت تکلیفوں میں مبتلا رہا۔ اس کے باوجود وہ ہمیشہ خوش اور مطمئن رہتا تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تمہارے سکون و اطمینان کا راز کیا ہے تو اس نے جواب دیا:

I learned to cooperate with the inevitable

میں نے ان چیزوں سے موافقت کرنا سیکھ لیا جس سے بچنا ممکن نہیں۔

زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں پیش آتی ہیں جو ہمارے اختیار سے باہر ہوتی ہیں۔ ایسی چیزیں سے مقابلہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان سے مقابلہ نہ کیا جائے۔ اس طرح ہم غیر ضروری الجھن اور ذہنی سناٹو (Tension) سے بچ سکتے ہیں۔ یہ طریقہ ہم کو اس قابل بناتا ہے کہ ہم اپنی قوتوں کو وہاں خرچ کریں جہاں کوئی نتیجہ مل سکتا ہے۔ اپنی قوتوں کو وہاں ضائع نہ کریں جہاں بالآخر وہ صرف بے نتیجہ ہو کر رہ جائے گی۔ والی ہیں۔

یہی موجودہ دنیا میں زندگی کا اصول ہے۔ یہ اصول کسی ایک شخص کے لئے بھی کارآمد ہے اور پوری قوم کے لئے بھی۔

نوٹ: آل انڈیا ریڈیو نیوز میڈی سے ۱۵-۱۶ مئی ۱۹۸۴ کو نشر کیا گیا۔

ائمہ کے اقوال

ہم میں سے ہر شخص غلطی کرتا ہے اور ہم میں سے ہر شخص کی کوئی بات قابل رد ہو سکتی ہے۔ سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کہ معصوم ہیں۔

جب حدیث سے ثابت ہو جائے تو وہی میرا مسلک ہے۔ اس کے بعد میرے قول کو دیوار پر مار دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کا قول حجت نہیں۔

جو شخص میری دلیل کو نہ جانے اس کے لئے درست نہیں کہ وہ ہمارے قول پر فتویٰ دے۔ ابو حنیفہ جب کسی مسئلہ میں فتویٰ دیتے تو کہتے کہ یہ نعمان بن ثابت کی رائے ہے۔ ہمارے علم کے مطابق یہ احسن ہے۔ جو شخص اس سے زیادہ احسن کو پائے تو اس کے بعد وہی زیادہ احسن ہے۔

تم میری تقلید نہ کرو اور نہ مالک اور شافعی اور اوزاعی اور حنفی یا کسی اور کی تقلید کرو۔

مندلا اسلام صفر ۲۰۲۱ء (نومبر دسمبر ۱۹۸۳ء)

ائمہ اربعہ کے ان اقوال سے ظاہر ہے کہ ان کے نزدیک اصل چیز قرآن اور سنت تھی۔ وہ اس کو سرسری نظر سے نہ تھے کہ کوئی شخص ان کا امتداد بن جائے اور کتاب و سنت سے براہ راست دین اخذ نہ کرے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ بعد کے دور میں جو تقلید رائج ہوئی اس کا خود ان کے کوئی تعلق نہ تھا۔ موجودہ روایتی تقلید کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ قرآن و سنت کے ساتھ آدمی کا زندہ رشتہ قائم نہیں رہا۔ قرآن و سنت مومن کی غذا ہیں۔ مگر موجودہ تقلید کے بعد قرآن و سنت یا تو کسی تقلیدی مسلک کو صحیح ثابت کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں یا برکت اور تقدس حاصل کرنے کے لئے۔ قرآن و سنت کے نام پر کئی قرآن و سنت سے دور ہو جائے۔

ما سنا الا من یخطئ ویرد علیہ الا المعصوم صلی اللہ علیہ وسلم (الامام مالک)

لا یصح الحدیث فهو مذہبی۔ واضر ہوا بقول عرض الحائط (الامام الشافعی) لاحجة فی قول احد دون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (الامام الشافعی)

لا یفتی فی الامور الا بمرئ لیس ان یفتی بکلامہ (وکان اذا افاق یقول) هذا رأي النعمان بن ثابت وهو احسن ما قد رنا علیہ فی جاء باحسن منه فهو اولی بالصواب (الامام ابو حنیفہ)

لا تقلدنی ولا تقلد مالک ولا الشافعی ولا الاوزاعی ولا الحنفی ولا غیرہم

(الامام احمد بن حنبل)

الفاظ کا فتنہ

ابوالطیب احمد بن حسین عرف مستبسی (۲۵۴-۵۲۰) کے متعلق دو روایتیں ہیں۔ ایک طبقہ کا کہنا ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اور اس بنا پر امیر حمص نے اس کو قید خانہ میں بند کر دیا تھا۔ دوسرا طبقہ اس کا منکر ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ممکن ہے کہ مستبسی کے دل میں کبھی اس کا ارادہ پیدا ہو مگر اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔

مستبسی ایک ذہین اور بالکل شاعر تھا۔ اس کا کچھ کلام کتابوں میں نقل ہوا ہے جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس نے قرآن کے جواب میں کہا تھا مثلاً:

البحم السيار والفلک الدار واللیل والنهار
ان الکافر لفی اخطار

جو لوگ عربی زبان سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کلام اتنا سلی ہے کہ کوئی جاہل یا جہنی آدمی ہی اس کو قرآن کے مقابلہ میں رکھ سکتا ہے۔

کہا جاتا ہے کہ مستبسی سے پوچھا گیا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں کیا کہتے ہو۔ کیوں کہ آپ نے تو صاف طور پر کہا ہے کہ لا نبی بعدی (میرے بعد کوئی نبی نہیں) اس نے کہا کہ تم لوگوں نے اس حدیث کا مطلب نہیں سمجھا۔ اس حدیث میں تو میری نبوت کی بشارت ہے۔ اس میں لا حرف نفی نہیں ہے بلکہ یہ نام ہے، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ "لا" نام کا نبی میرے بعد ہوگا۔ کیوں کہ آسمانوں پر میرا نام "لا" ہے۔

ایک برطانی شہری کو کرم والوں نے پکڑا۔ وہ اپنے جوتے میں ۵۹۸ کی گرام ہیروئن لے بیٹھتا تھا۔ دناٹس آف انڈیا ۱۹ جون ۱۹۸۴ء سوالات کے دوران اس نے کہا کہ اس نے صرف اس لئے ایسا کیا تھا کہ اپنی عادت کو ٹھوکر مار کر پھینک دے۔

He was only trying to kick the habit.

اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ عقلی تاویل کا سید ان کتنا زیادہ وسیع ہے عقلی تاویل ایک ایسا ہتھیار ہے جو سفید کو سیاہ کر دے۔ جو قاتل کے کلام سے اس کے قتل کے برعکس مفہوم ثابت کر دے۔ عقلی تاویل آدمی کو یہ موقع دیتی ہے کہ وہ ہر بات سے اپنا نظریہ نکال لے خواہ وہ بات اس کے نظریے کے بالکل برعکس مفہوم کیوں درک کرتی ہو۔ آدمی حقیقت کی تردید الفاظ کے ذریعہ کرنا چاہتا ہے۔ مالا کھ خدا کی دنیا میں ایسا بھی نہیں۔

اسلامی انقلاب

حضرت آدم پہلے انسان تھے اور اسی کے ساتھ پہلے پیغمبر بھی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت آدم کے بعد تقریباً ایک ہزار سال تک آپ کی نسل توحید اور دین حق پر قائم رہی۔ اس کے بعد ملت آدم میں شرک کا ظہور ہوا (ہلقہ ۲۱۳) حضرت نوح اسی ملت آدم کی اصلاح کے لئے آئے جو اس وقت دجلہ اور فرات کے سرسبز علاقہ میں آباد تھی۔

تاہم حضرت نوح کی طویل کوششوں کے باوجود ملت آدم دوبارہ مشرکانہ دین کو چھوڑنے کے لئے تیار نہ ہوئی۔ ان میں سے صرف چند آدمی تھے جو حضرت نوح پر ایمان لائے۔ چنانچہ عظیم طوفان آیا اور چند مومنین کو چھوڑ کر باقی تمام لوگ فرق کر دئے گئے۔ اس کے بعد ملت نوح کے ذریعہ دوبارہ انسانی نسل چلی۔ لیکن دوبارہ وہی قصہ پیش آیا جو اس سے پہلے پیش آیا تھا۔ کچھ عرصہ بعد بیشتر لوگ دین توحید کو چھوڑ کر دین شرک پر چل پڑے۔ یہی قصہ ہزاروں سال تک بار بار پیش آتا رہا۔ خدا نے لگاتار پیغمبر بھیجے (المومنون ۴۴) مگر انسان ان سے نصیحت قبول کرنے پر تیار نہ ہوا۔ حتیٰ کہ تمام پیغمبروں کو استہزاء کا موضوع بنایا گیا (طہ ۲۰)

یہ سلسلہ ہزاروں برس تک جاری رہا۔ یہاں تک کہ تاریخ میں شرک کا تسلسل قائم ہو گیا۔ اس زمانہ کے انسانی معاشروں میں جو شخص بھی پیدا ہوتا وہ اپنے ماحول کی ہر چیز سے شرک کا سبق لیتا۔ مذہبی رسموں، سماجی تقریبات قومی میلے اور حکومتی نظام تک ہر چیز مشرکانہ عقائد پر قائم ہو گئی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ جو انسان بھی پیدا ہوا وہ شرک کی مضامین آنکھ کو ملے اور شرک ہی کے ماحول میں اس کا خاتمہ ہو جائے۔ اسی چیز کو میں نے تاریخ میں شرک کا تسلسل قائم ہوجانے سے تعبیر کیا ہے اور یہی وہ حقیقت ہے جو حضرت نوح کی دعائیں ان الفاظ میں ملتی ہے: ولا یلدوا الا فاجراً کفاراً (نوح ۲۷)

اب تاریخ حضرت ابراہیم تک پہنچ چکی تھی جن کا زمانہ ۲۱۰۰ قبل مسیح ہے۔ خود حضرت ابراہیم نے قدیم عراق میں جو اسلامی کوششیں کیں ان کا بھی وہی انجام ہوا جو آپ سے پہلے دوسرے نبیوں کا ہوا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لئے نیا منصوبہ بنایا۔ وہ منصوبہ یہ تھا کہ خصوصی اہتمام کے ذریعہ ایک ایسا نسل تیار کیا جائے جو شرک کے تسلسل سے منقطع ہو سکے۔ پرورش پائے۔ اپنی فطری حالت پر قائم نہ ہو سکے جو اس کے لئے توحید کو قبول کرنا آسان ہو جائے۔ پھر اسی گروہ کو اس مقصد کے لئے استعمال کیا جائے کہ وہ تاریخ میں جاری ہونے والے شرک کے تسلسل کو توڑے۔

اس وقت حضرت ابراہیم کو مکہ وہ عراق اور شام اور مصر اور فلسطین جیسے آباد علاقوں کو چھوڑ کر

قدیم کے غیر آباد علاقہ میں جا تھا۔ اردو ہاں اپنی پوری اہمیت پر اس نے خیر خواہی کے اسماعیل کو سلا کر یہ علاقہ اردو کی غیر
 ذی زرع ہونے کے لیے اس زمانہ میں بالکل غیر آباد تھا۔ اس بنا پر وہ قدیم مشرکانہ تہذیب سے پوری طرح
 پاک تھا۔ حضرت ابراہیم کی دعا اور ابراہیم ۳۰ برس حنڈا بیتک الحرم سے یہ جو چیز نکلا ہے۔ یہی ملک
 ایسا مقام جو شرک کی بجائے دور ہو۔ حضرت ابراہیم کی اس دعا کا مطلب یہ تھا کہ خدایا، میں نے اپنی اولاد کو
 ایک بالکل غیر آباد علاقہ میں بسا دیا ہے۔ جہاں مشرکانہ تہذیبوں کے اثرات ابھی تک نہیں پہنچے ہیں۔ ایسا
 میں نے اس لئے کیا ہے تاکہ وہاں ایک ایسی نسل پیدا ہو جو شرک کے تسلسل سے منقطع ہو کر پرورش پائے
 اور حقیقی معنوں میں توحید کی پرستار بن سکے۔

کسی تہذیبی تسلسل سے منقطع ہو کر پرورش پانا کیا معنی رکھتا ہے، اس کی وضاحت ایک جزئی
 مثال سے ہوتی ہے، راقم الحروف ایک ایسے علاقہ کا رہنے والا ہے جس کی زبان اردو ہے۔ میرے باپ
 اردو بولتے تھے۔ میں بھی اردو بولتا ہوں اور میرے بچوں کی زبان بھی اردو ہے۔ اب یہ ہوا کہ میرے
 ایک لڑکے نے لندن میں ایک ایسے علاقہ میں رہائش اختیار کر لی جہاں صرف انگریزی بولنے والے
 لوگ رہتے ہیں اور ہر طرف انگریزی زبان کا ماحول ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میرے اس لڑکے کے بچے اب
 صرف انگریزی زبان جانتے ہیں۔ وہ اردو میں اظہار خیال کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ میں لندن گیا تو اپنے
 ان پوتوں سے مجھے انگریزی زبان میں بات کرنی پڑی۔

میرے ان پوتوں کا یہ حال اس لئے ہوا کہ اردو کے تسلسل سے منقطع ہو کر ان کی پرورش ہوئی۔
 اگر وہ میرے ساتھ دہلی میں ہوتے تو ان بچوں کا یہ معاملہ کبھی نہ ہوتا۔

ذبح اسماعیل کے واقعہ کی حقیقت بھی یہی ہے۔ حضرت ابراہیم کو جو خواب (الصفات ۱۰۲) دکھایا
 گیا وہ ایک تمثیلی خواب تھا۔ اگرچہ حضرت ابراہیم اپنی انتہائی وفاداری کی بنا پر اس کی حقیقی تعمیل
 کے لئے آمادہ ہو گئے۔ قدیم کمین نہانی تھا، نہ سہزہ اور نہ زندگی کا کوئی سامان۔ ایسی حالت میں اپنی اولاد
 کو وہاں بسانا یقیناً ان کو ذبح کرنے کے ہم معنی تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کو بچتے ہی موت کے حوالے
 کر دیا جائے۔ شرک کے تسلسل سے منقطع کر کے نئی نسل پیدا کرنے کا منصوبہ یہی ایسے مقام پر ہی
 زیر عمل لایا جاسکتا تھا جہاں اسباب حیات نہ ہوں اور اس بنا پر وہ انسانی آبادی سے خالی ہو حضرت
 ابراہیم کے خواب کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنی اولاد کو معاشی اور سماجی حیثیت سے ذبح کر کے مذکورہ نسل تیار
 کرنے میں خدائی منصوبہ کا ساتھ دیں۔

یہ منصوبہ چونکہ اسباب کے دائرہ میں زیر عمل لانا تھا اس لئے اس کی باقاعدہ نگرانی بھی ضروری تھی۔

حضرت ابراہیم خود فلسطین میں مقیم تھے مگر وہ کبھی بھی اس کی جانچ کے لئے نہ جاتے رہتے تھے۔

ابتداءً اس مقام پر صرف ہاجرہ اور اسماعیل تھے۔ بعد کو جب وہاں نعرزم کا پانی نکل آیا تو قبیلہ جرہم کے ایک غلام بدوش اس علاقہ میں آکر آباد ہو گئے۔ حضرت اسماعیل جوئے ہوئے تو انھوں نے قبیلہ جرہم کی ایک لڑکی سے شادی کر لی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم ایک با فلسطین سے چل کر مکہ پہنچے تو اس وقت حضرت اسماعیل مگر ہر موجود نہ تھے۔ حضرت ابراہیم نے ان کی بیوی سے حال دریافت کیا۔ بیوی نے کہا کہ ہم بہت برے حال میں ہیں، اور زندگی مصیبتوں میں گزر رہی ہے۔ حضرت ابراہیم یہ کہہ کر واپس ہو گئے کہ جب اسماعیل آئیں تو ان کو میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ اپنے دروازہ کی چوکٹ بدل دو (خیل عتبتہ بابک) حضرت اسماعیل جب لوٹے اور بیوی سے یہ روداد سنی تو وہ کچھ گئے کہ میرے والد تھے اور ان کا پیغام تمہیں کی زبان میں یہ ہے کہ میں موجودہ عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت سے رشتہ کر لوں۔ چنانچہ انھوں نے اس کو طلاق دے دی اور قبیلہ کی دوسری عورت سے شادی کر لی۔ حضرت ابراہیم کی نظر میں وہ عورت اس قابل تھی کہ وہ زیر تباری نسل کی ماں بن سکے۔

کچھ عرصہ بعد حضرت ابراہیم دوبارہ مکہ آئے۔ اب بھی حضرت اسماعیل مگر پر نہ تھے۔ البتہ ان کی دوسری بیوی وہاں موجود تھیں۔ اس سے حال پوچھا تو اس نے قناعت اور شک کی باتیں کیں اور کہا کہ ہم بہت اچھے حال میں ہیں۔ حضرت ابراہیم یہ کہہ کر واپس ہو گئے کہ جب اسماعیل آئیں تو ان سے میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دے دینا کہ اپنے گھر کی چوکٹ باقی رکھو (ثبت عتبتہ بابک) حضرت اسماعیل جب واپس آئے اور روداد سنی تو کچھ گئے کہ میرے والد تھے اور ان کے پیغام کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ پیش نظر منصوبہ سے مطابقت کر کے رہ سکے اور پھر اس سے وہ نسل تیار ہو جس کا یہاں تیسار کرنا اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے (تفسیر ابن کثیر)

اس طرح حوائج عرب کے ملک جنگل ماحول میں ایک نسل بتنا شروع ہوئی۔ اس نسل کی خصوصیات سمجھائیں، اس کے متعلق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نسل بیک وقت دو خصوصیات کی حامل تھی۔ ایک انقطاع اور دوسرے المورۃ۔

عرب کے ماحول میں غنوت کے سوا اور کوئی میز و حق جو انسان کو متاثر کرے۔ کھلے میدان اور صحرا، رات کے وقت دستِ آسمان سے ملنے والے تارے وغیرہ۔ اس قسم کے قدرتی منظر عامی طرف سے انسان کو توحید کا سبق دے رہے تھے۔ وہ ہر وقت اس کو خدا کی عظمت اور بزرگوں کی یاد دلاتے تھے۔ یہی خاص رسانی ماحول پرورشش کا کردہ قوم تیار ہوئی جو حضرت ابراہیم

کے الفاظ میں اس بات کی صلاحیت رکھتی تھی کہ وہ حقیقی مفہوم میں امت مسلمہ (البقرہ ۱۲۸) کے یعنی اپنے آپ کو پوری طرح خدا کے سپرد کر دینے والی قوم یہ ایک ایسی قوم تھی جس کی فطرت پرانی استقامت و صلابت میں محفوظ تھی، اسی لئے وہ دینِ خطر کو قبول کرنے کا پوری استعداد رکھتی تھی۔

اسی کے ساتھ دوسری چیز جس کو پیدا کرنے کے لئے یہ ماحول خصوصی طور پر موزوں تھا وہ وہی ہے جس کی مرئی زبان میں المروءۃ (مرواچی) کہتے ہیں۔ قدیم جاز کے سنگلاخ احوال میں زندگی نہایت مشکل تھی۔ وہاں خارجی اسباب سے زیادہ انسانی اوصاف کا رآمد ہو سکتے تھے۔ وہاں بیرونی ماحول میں وہ چیزیں موجود نہ تھیں جن پر انسان بھروسہ کرتا ہے۔ وہاں انسان کے پاس ایک ہی چیز تھی، اور وہ اس کا اپنا وجود تھا۔ ایسے ماحول میں تندرستی طور پر ایسا ہونا تھا کہ انسان کے اندرونی اوصاف زیادہ سے زیادہ اجاگر ہوں۔ اس طرح دو ہزار سالہ عمل کے نتیجے میں وہ قوم بن کر تیار ہوئی جس کے اندر حیرت انگیز طور پر اعلیٰ مردانہ اوصاف تھے۔ پروفیسر فلپ ٹی کے الفاظ میں پورا عرب ہیر و دوں کی ایک ایسی زسری (Nursery of heroes) میں تبدیل ہو گیا جس کی مثال نہ اس سے پہلے تاریخ میں کبھی پائی گئی اور نہ اس کے بعد۔

چھٹی صدی عیسوی میں وہ وقت آ گیا تھا کہ تاریخ میں شرک کے تسلسل کو توڑنے کا منصوبہ تشکیل دیا گیا۔ چنانچہ بنو امیہ کے اندر بغیر آخر الزماں (حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم) پیدا کر دینے کے بارے میں قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں: **هو الذي اودى رسولہ بالهدی و دین الحق لیظہر علی الدین کلمہ و لیکفر المشرکون** (الصف) یہ آیت بتاتی ہے کہ بغیر آخر الزماں کا خاص مشن یہ تھا کہ دینِ شرک کو ظلم کے مقام سے ہٹا دیں اور دینِ توحید کو غالب دین کی حیثیت سے دنیا میں قائم کر دیں۔ اس ظلم سے مراد اصلاً فسق و فساد اور نظریاتی ظلم ہے۔ یعنی تقریباً اسی قسم کا ظلم جیسا کہ موجودہ زمانہ میں مائنی ظلم کو روک دینا ہی ظلم کے اوپر مائل ہوا ہے۔

یہ ظلم تاریخ کا مشکل ترین منصوبہ تھا۔ اس کا کچھ اندازہ اس مثال سے ہو سکتا ہے کہ قدیم روم کی ظلم کو اگر جدید مائنی ظلم پر غالب کرنے کی ہم چلائی جائے تو وہ کس قدر دشوار ہوگی۔ اسی طرح ساتویں صدی عیسوی میں پہلے حد مشکل کام تھا کہ مشرکانہ تہذیب کو مفلوج کیا جائے اور اس کی جگہ توحید کو غالب فکر کا مقام عطا کیا جائے۔ کسی نظام کے فکری ظلم کو ختم کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی دولت کو اس کی تمام جڑوں سمیت اکھاڑ پھینکا۔ اس کام کا ہمیشہ بعد مشکل کام ہوتا ہے جو نہایت گہری منصوبہ بندی اور ذریعہ دستِ جدوجہد کے بعد ہی انجام دیا جاسکتا ہے۔

اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے بغیر آخر الزماں صلے اللہ علیہ وسلم کو دو خاص امدادی چیزیں فراہم کی گئیں۔ ایک وہ جن کا ذکر کتب خیرامۃ اخراجات للناس دال قرآن (۱۱۰) میں ہے۔ دوسرا سال کے محل کے نتیجہ میں ایک ایسا گروہ تیار کیا گیا جو وقت کا بہترین گروہ تھا۔ جیسا کہ عرض کیا گیا، ایک طرف وہ اپنی تخلیقی عظمت پر قائم تھا۔ دوسری طرف وہ چیز اس کے اندر کمال درجہ میں موجود تھی جس کو عربی زبان میں المروءۃ (مردانگی) کہا جاتا ہے۔ اسی گروہ کے بہترین منتخب افراد، قبول اسلام کے بعد وہ لوگ بنے جن کو اصحاب رسول کہا جاتا ہے۔

دوسری خصوصی مدد وہ تھی جس کی طرف سورہ الموم کی ابتدائی آیات میں اشارہ ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت دنیا میں دو بڑی مشرک سلطنتیں تھیں۔ ایک رومی (بازنطینی) سلطنت، دوسری ایرانی (ساسانی) سلطنت۔ اس وقت کی آباد دنیا کا اکثر حصہ، براہ راست یا بالواسطہ طور پر انہیں دونوں سلطنتوں کے زیر قبضہ تھا۔ توحید کو وسیع تر دنیا میں غالب کرنے کے لئے ان دونوں مشرک سلطنتوں سے سابقہ پیشکش آنا لازمی تھا۔ خدا نے یہ کیا کہ عین اسی زمانہ میں دونوں سلطنتوں کو ایک دوسرے سے ٹکرا دیا۔ ان کی یہ لڑائی نسلوں تک جاری رہی۔ ایک بار ایرانی اٹھے اور رومیوں کی طاقت کو تہس نہس کر کے ان کی حکمت کے بڑے حصے پر قابض ہو گئے۔ دوسری بار رومی اٹھے اور انھوں نے ایرانیوں کی طاقت کو بالکل توڑ ڈالا۔ یہی وجہ ہے کہ بنو اسماعیل (اصحاب رسول) جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت متسلم ہو کر اٹھے تو انھوں نے بے حد کم عرصہ میں ایشیا اور افریقہ کے بڑے حصے کو فتح کر ڈالا اور ہر طرف شرک کو مغلوب اور توحید کو غالب کر دیا۔ اس سلسلے میں یہاں پروفیسر جی کا ایک اقتباس نقل کیا جاتا ہے :

The enfeebled condition of the rival Byzantines and Sasanids who had conducted internecine against each other for many generations, the heavy taxes, consequent upon these wars, imposed on the citizens of both empires and undermining their sense of loyalty., — all these paved the way for the surprisingly rapid progress of Arabian arms.

Philip K. Hitti, *History of the Arabs*, London 1970, p. 142-43

رومی اور ایرانی سلطنتوں کی باہمی رقابت نے دونوں کو شدید طور پر کمزور کر دیا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف ہلاکت خیز جنگیں چھیڑ رکھی تھیں۔ یہ سلسلہ کئی نسل تک جاری رہا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ رومیوں پر بھاری ٹیکس لگائے گئے۔ جس کے نتیجے میں رعایا ملک و فاداری پر اپنی حکومتوں کے ساتھ باقی نہ رہی۔ اس قسم کی چیزیں امتیں جنھوں نے عرب ہتھیاروں کو موقع دیا کہ وہ رومی اور

ایرانی طاقتوں میں غلبہ خیز جد تک تیز کامیابی حاصل کر سکیں۔

مورخین نے عام طور پر اس واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ تاہم وہ اس کو ایک عالم طبی واقعہ سمجھتے ہیں حالانکہ یہ غیر معمولی واقعہ ایک خدائی منصوبہ تھا جو خاتم النبیین کی تائید کے لئے خصوصی طور پر نفاذ کیا گیا۔ ایک امریکی انسائیکلو پیڈیا میں ”اسلام“ کے عنوان سے جو مقالہ ہے اس میں یہی ملتا ہے کہ انسانی تاریخ کے رخ کو بدل دیا:

Its advent changed the course of human history.

یہ ایک حقیقت ہے کہ صدر اول کے اسلامی انقلاب کے بعد انسانی تاریخ میں ایسی تبدیلیاں ہوئیں جو اس سے پہلے تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی تھیں۔ اور ان تمام تبدیلیوں کی اصل یہ تھی کہ دنیا میں شرک کا تسلسل ختم ہو کر توحید کا تسلسل جاری ہوا۔ شرک تمام برائیوں کی جڑ ہے اور توحید تمام خوبیوں کا سرچشمہ ہے۔ اس لئے جب یہ بنیادی واقعہ ہوا تو اسی کے ساتھ انسان کے اوپر تمام خوبیوں کا دروازہ بھی کھل گیا جو شرک کے غلبہ کے سبب سے اب تک اس کے اوپر بند پڑا ہوا تھا۔

اب تو ہماری دور ختم ہو کر علمی دور کا آغاز ہوا۔ انسانی امتیاز کی بنیاد ڈھ گئی اور اس کے بجائے انسانی مساوات کا زمانہ شروع ہوا۔ نسلی حکمرانی کی جگہ جمہوری حکمرانی کی بنیادیں پڑیں۔ مظاہر فطرت جو تمام دنیا میں پرستش کا موضوع بنے ہوئے تھے، پہلی بار حقیق اور تخی کا موضوع قرار پائے، اور اس طرح حقائق فطرت کے کھلنے کا آغاز ہوا۔ یہ دراصل توحید ہی کا انقلاب تھا جس سے ان تمام انقلابات کی بنیاد پڑی جو بالآخر اس شہور واقعہ کو پیدا کرنے کا سبب بنے جس کو جدید ترقی یافتہ دور کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے دعا فرمائی تھی کہ خدایا مجھ کو اور میری اولاد کو اس سے بچا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ خدایا، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا (ابراہیم ۳۶)

سوال یہ ہے کہ بتوں نے کس طرح لوگوں کو گمراہ کیا۔ بتوں (انصام) میں وہ کون سی خصوصیت تھی جس کی بنیاد پر وہ لوگوں کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس کا راز اس وقت تک نہیں آتا ہے جب یہ دیکھا جائے کہ حضرت ابراہیم کے زمانہ میں وہ کون سے بت تھے جن کی بابت آپ نے یہ الفاظ فرمائے۔

یہ بت سحریہ، چاند اور ستارے تھے۔ تاریخی طور پر ثابت ہے کہ حضرت ابراہیم کے زمانہ میں جو مذہب دنیا تھی اس میں ہر جگہ آملان کے ان روح شن اجرام کی پرستش ہوتی تھی جن کو سورج، چاند اور ستارے کہا جاتا ہے۔ اسی سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ بت کیوں کہ لوگوں کو گمراہ کر پاتے تھے۔

خدا اگرچہ سب سے بڑی حقیقت ہے مگر وہ آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا۔ اس کے برعکس

سورج، چاند اور ستارے ہر اکھ کو دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی تک کاہٹ کی بنا پر لوگ ان کے غریب میں آگئے اور ان سے متاثر ہو کر ان کو پوجا شروع کر دیا۔ ان روشنی اجسام کا ظہور انسان کے ذہن پر اتنا زیادہ ہوا کہ وہی پوری انسانی فطرت کے پرچھا گیا۔ حتیٰ کہ کوئیں بھی انھیں کی بنیاد پر قائم ہونے لگیں۔ اس زمانہ کے بادشاہ اپنے آپ کو سورج کی اولاد اور چاند کی اولاد بت کر لوگوں کے اوپر حکومت کرنے لگے۔ پیغمبر آخر الزماں کے ذریعہ توحید کو غالب کر کے اس دور کو ختم کیا گیا۔ اس وقت توحید کا جو منصوبہ بنایا گیا اس کے دو خاص مرحلے تھے۔ پہلا مرحلہ وہ تھا جس کو قرآن میں قانتوہم حتی لا تحکون فتنہ و میگوینا اللہ یعلیٰ کلہ اللہ (الانفال ۳۹) کہا گیا ہے۔ اس آیت میں ”فتنہ“ سے مراد شرک جارج ہے۔ قدیم زمانہ میں شرک کو جاہلیت کا موقع اس لئے حاصل تھا کہ اس زمانہ میں حکومت کی بنیاد شرک پر قائم ہوگئی تھی۔ شرک کو مکمل طور پر حکومت کی سرپرستی حاصل تھی۔ ایسی حالت میں جب توحید کی دعوت دی جاتی تو وقت کے حکمرانوں کو یہ غموس ہونے لگتا کہ یہ دعوت ان کے حق حکمرانی کو مستحکم کر رہی ہے۔ چنانچہ وہ توحید کے داعیوں کو کچنے کے لئے نکلے ہوئے تھے۔ قدیم زمانہ میں اعتقادی جارحیت کا اصل سبب یہی تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو یہ حکم ہوا کہ ظلم برداران شرک سے لڑو اور شرک کی اس حیثیت کا خاتمہ کر دو کہ وہ داعیان توحید کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ نہ بناسکیں۔ دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ تھا کہ شرک کا رشتہ سیاست سے کاٹ دیا جائے۔ شرک اور سیاست دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ رسول اور آپ کے اصحاب نے یہ ہم پوری طاقت کے ساتھ شروع کی۔ ان کی کوششوں سے پہلے عرب میں شرک کا زور ٹوٹا۔ اس کے بعد قدیم آباد دنیا کے بیشتر علاقہ میں مشرکانہ نظام کو مٹایا کر کے ہمیشہ کے لئے شرک کی جارحانہ حیثیت کا خاتمہ کر دیا گیا اب ہمیشہ کے لئے شرک الگ ہو گیا اور سیاسی اقتدار الگ۔

شرک کے اوپر توحید کے ظہور کا دوسرا مرحلہ وہ تھا جس کا ذکر قرآن کی اس آیت میں ملتا ہے: **مَنْ يُضِلَّهُمْ** آیات تنافی الأفاق و فی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق (دم الجہد ۵۳) پہلے مرحلہ کا مطلب مظاہر فطرت سے یہی نظریہ انداز کرنے کو ختم کرنا تھا کہ وہ ساتویں صدی عیسوی میں پوری طرح انہم پاکیزہ دوسرے مرحلہ کا مطلب یہ تھا کہ مظاہر فطرت سے توہمات کے پردہ کو ہٹا دیا جائے اور اس کو ظلم کی روشنی میں لایا جائے۔ اس دوسرے مرحلہ کا آغاز دور نبوت سے ہوا اور اس کے بعد وہ موجودہ مآثری انقلاب کی صورت میں مکمل ہو چکا۔

موجودہ دنیا خدا کی صفات کا ایک اظہار ہے۔ یہاں مخلوقات کے آئینہ میں آئی اس کے

خالق کو ہوتا ہے۔ وہ اس پر غور کر کے خدائی قدرت اور عظمت کا مشاہدہ کرتا ہے۔ مگر ہم مشرک و ائمہ نے دنیا کی چیزوں کو بڑا سرا و طور پر مقدس بنا رکھا تھا۔ ہر چیز کے بارہ میں کچھ توہماتی عقائد ہی طے تھے اور یہ عقائد ان چیزوں کی تحقیق جو جستجو میں مانع تھے۔ توحید کے انقلاب کے بعد جب تمام دنیا خدائی مخلوق قرار پائی تو اس کے بارہ میں تقدس کا ذہن ختم ہو گیا۔ اب دنیا کی ہر چیز کا بے لگ مطالعہ کیا جانے لگا اور اس کی تحقیق شروع ہو گئی۔

اس تحقیق اور مطالعہ کے نتیجہ میں چیزوں کی حقیقتیں کھلنے لگیں۔ دنیا کے اندر قدرت کا جو غنی نظم کارفرما ہے وہ انسان کے سامنے آنے لگا۔ یہاں تک کہ جدید سائنسی انقلاب کی صورت میں وہ پیشین گوئی کامل صورت میں پوری ہو گئی جس کا ذکر اوپر کی آیت (حم) السجدہ ۲۵ میں ہے۔

جدید سائنسی مطالعہ نے کائنات کے جو حقائق انسان پر کھولے ہیں انہوں نے ہمیشہ کے لئے توہماتی عقائد کا خاتمہ کر دیا ہے۔ ان دریافت شدہ حقائق سے بیک وقت دو فائدے حاصل ہوئے ہیں۔ ایک یہ کہ دینی عقائد اب محض مدعیانہ عقائد نہیں رہے بلکہ خود علم انسانی کے ذریعہ ان کا برحق ہونا ایک ثابت شدہ چیز بن گیا ہے۔

دوسرے یہ کہ یہ معلومات ایک مومن کے لئے اضافہ ایمان کا بے پناہ فزاں ہیں۔ ان کے ذریعہ کائنات کے بارہ میں جو کچھ معلوم ہوا ہے وہ اگرچہ بہت جزئی ہے تاہم وہ اتنا زیادہ حیرت ناک ہے کہ اس کو پڑھ کر اللہ جان کر آدمی کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہوں۔ اس کا ذہن معرفت رب کی روشنی حاصل کرے۔ اس کی آنکھیں خدائی عظمت اور خوف سے آنسو بہانے لگیں۔ وہ آدمی کو اس درجہ احسان تک پہنچا دے جس کو حدیث میں تعبد اللہ کا تک تراد (اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو) کہا گیا ہے۔

دو جدید میں احیاء اسلام

موجودہ زمانہ میں تاریخ دو بارہ وہیں پہنچ گئی ہے جہاں وہ ڈیڑھ ہزار سال پہلے کے دور میں پہنچی تھی۔ قدیم زمانہ میں انسان کے اوپر شرک کا ظہر اس طرح ہوا کہ تاریخ میں اس کا تسلسل قائم ہو گیا۔ بعد از نبوت یہاں تک پہنچی کہ ہر شخص جو انسانی نسل میں پیدا ہوتا وہ مشرک پیدا ہوتا۔ اب پہلے چند سو سال کے قبل کے نتیجہ میں طہرانہ افکار انسان کے اوپر غالب آ گئے ہیں۔ علم و عقل کے ہر شعبہ میں الحاد کی طرز تک اس طرح چھا گیا ہے کہ دوبارہ تاریخ انسانی میں الحاد کا تسلسل قائم ہو گیا ہے۔ اب ہر شخص جو پیدا ہوتا ہے، خواہ وہ دنیا کے کسی حصہ میں پیدا ہو، وہ طہرانہ افکار کے زیر اثر پیدا ہوتا ہے۔ الحاد آج کا غالب دین ہے۔ اور اسلام کا اوجہ موجودہ زمانہ میں اس وقت تک ملنے نہیں جب تک الحاد کو کفر کی غلطی کے مقام سے ہٹایا نہیں جائے۔

موجودہ زمانہ میں احیاء اسلام کو ممکن بنانے کے لئے دوبارہ وہی دونوں طریقے اختیار کرنے میں ہر پہلے غلبہ کے وقت اختیار کئے گئے تھے۔ یعنی افراد کی تیاری۔ اور خالصین حتیٰ کی مخلوریت۔

پہلا کام ہم کو خود اپنے وسائل کے تحت انجام دینا ہے۔ جہاں تک دوسرے کام کا تعلق ہے، اس کو موجودہ زمانہ میں دوبارہ خدائے اسی طرح بہت بڑے پیمانہ پر انجام دے دیا ہے جس طرح اس نے دور اول میں انجام دیا تھا۔ خصوصیت صرف یہ ہے کہ ان پیدا شدہ مواقع کو استعمال کیا جائے۔

۱۔ موجودہ زمانہ میں احیاء اسلام کی ہم کو کامیاب بنانے کے لئے سب سے پہلے افراد کار کی ضرورت ہے۔ گویا اب دوبارہ ایک نئے انداز سے وہی چیز درکار ہے جو حضرت ابراہیم کے منصوبہ میں مطلوب تھی۔ یہی حقیقی معنوں میں ایک مسلم گروہ کی تیاری۔

موجودہ زمانہ میں اسلامی احیاء کی ہم کو چلانے کے لئے جو افراد درکار ہیں وہ عام قسم کے مسلمان نہیں ہیں بلکہ ایسے لوگ ہیں جن کے لئے اسلام ایک دریافت (Discovery) بن گیا ہو۔ وہ واقعہ جو سب سے زیادہ کی انسان کو متحرک کرتا ہے وہ یہی دریافت کا واقعہ ہے جب آدمی کسی چیز کو دریافت کے درجہ میں پائے تو اچانک اس کے اندر ایک نئی شخصیت ابھرتی ہے۔ یقین، حوصلہ، حریم، مردانگی، فیاضی، قربانی، اتحاد، غرض وہ تمام اوصاف جو کوئی بڑا کام کرنے کے لئے درکار ہیں وہ سب دریافت کی زمین پر پیدا ہوتے ہیں۔

موجودہ زمانہ میں مغربی اقوام میں جو اعلیٰ اوصاف پائے جاتے ہیں وہ سب اسی دریافت کا نتیجہ ہیں۔ مغربی قوموں نے روایتی دنیا کے مقابلہ میں سائنسی دنیا کو دریافت کیا ہے۔ یہی دریافت کا احساس ہے جس نے مغربی قوموں میں وہ اعلیٰ اوصاف پیدا کر دیئے ہیں جو آج ان کے اندر پائے جاتے ہیں۔

قرن اول میں اصحاب رسول کا معاملہ بھی یہی تھا۔ ان کو خدا کا دین بطور دریافت کے ملا تھا۔ انھوں نے جاہلیت کے مقابلہ میں اسلام کو پایا تھا۔ انھوں نے شرک کے مقابلہ میں توحید کو دریافت کیا تھا۔ ان پر دنیا کے مقابلہ میں آخرت کا انکشاف ہوا تھا۔ یہی چیز تھی جس نے ان کے اندر وہ غیر معمولی اوصاف پیدا کر دیئے جن کو آج ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ آج اگر اسلامی احیاء کی ہم کو موثر طور پر چلانا ہے تو دوبارہ ایسے انسان پیدا کرنے ہوں گے جن میں اسلام دریافت کے طور پر ملا ہو نہ کہ محض نسلی وراثت کے طور پر۔


۲۔ اسلام جو وہ سو سال پہلے شروع ہوا۔ اس کے بعد اس کی ایک تاریخ بنی، تمدنی عظمت اور سیاسی فتوحات کی تاریخ۔ آج جو لوگ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں وہ اسی تاریخ کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں۔ جس قوم کی یہ صورت حال ہو وہ ہمیشہ قریبی تاریخ میں ایک کر رہ جاتی ہے۔ وہ تاریخ سے گنبد کماست لائی اصل تک نہیں پہنچتی۔ یہ معاملہ آج مسلمانوں کا ہے۔ موجودہ زمانہ کے مسلمان

شعوری یا غیر شعوری طور پر، اپنا دین تاریخ سے اخذ کر رہے ہیں نہ کہ حقیقتہً قرآن اور سنت رسول سے۔
 یہی وجہ ہے کہ اسلام آج کے مسلمانوں کے لئے فخر کی چیز بنا ہوا ہے نہ کہ ذمہ داری کی چیز۔ ان کے افکار و اعمال میں یہ نفسیات اس قدر رچ بس گئی ہے کہ ہر جگہ اس کا شاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ اسلام کو قرآن و سنت میں دیکھتے تو وہ سر اسر ذمہ داری اور مسئولیت کی چیز نظر آئے گا۔ اس کے برعکس اسلام کو جب اس کی تمدنی تاریخ اور سیاسی واقعات کے آئینہ میں دیکھا جائے تو وہ فخر اور عظمت کی چیز معلوم ہونے لگتا ہے۔ موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کی تمام بڑی بڑی انقلابی تحریکیں اسی جذبہ فخر کے تحت اٹھیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حقیقی جنگ سے پیدا کر کے ختم ہو گئیں۔ کیوں کہ فخر کا جذبہ نائش اور ہنگامے کی طرف لے جاتا ہے۔ اور مسئولیت کا جذبہ حقیقی اور سنجیدہ عمل کی طرف۔

اسلامی ایثار کی ہم کو موثر طور پر چلانے کے لئے وہ افراد درکار ہیں جنہوں نے اسلام کو قرآن و حدیث کی ابتدائی تعلیمات سے اخذ کیا ہو نہ کہ بعد کو بننے والی تمدنی اور سیاسی تاریخ سے۔ قرآن و حدیث سے دین کو اخذ کرنے والے لوگ ہی سنجیدگی اور احساس ذمہ داری کے تحت کوئی حقیقی کام کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ تاریخ سے اپنا دین اخذ کریں وہ صرف اپنے فخر کا جھنڈا بلند کریں گے، وہ کسی نتیجہ خیز عمل کا ثبوت نہیں دے سکتے۔

مسلمان موجودہ زمانہ میں ایک شکست خوردہ قوم بنے ہوئے ہیں۔ پوری مسلم دنیا پر ایک قسم کا احساس غفلتی (Persecution complex) چھایا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہی تاریخ سے دین کو اخذ کرنا ہے۔ ہم نے تاریخی عظمت کو دین بھگا۔ ہم نے لال قلعہ اور فتح پور سیکری میں اپنی اسلامیت کا نقشہ دریافت کیا۔ چونکہ موجودہ زمانہ میں دوسری قوموں نے ہم سے یہ چیزیں چھین لیں، اس لئے ہم فریاد و ماتم میں مشغول ہو گئے۔ اگر ہم ہدایت ربانی کو دین سمجھتے تو ہم کبھی احساس محرومی کا شکار نہ ہوتے۔ کیوں کہ وہ ایسی چیز ہے جس کو کوئی طاقت ہم سے کبھی جھین نہیں سکتی۔ ہم نے چین جانے والی چیزوں کو اسلام سمجھا اس لئے جب وہ چین گئی تو ہم شکایت اور محرومی کا پسیر بن کر رہ گئے۔ اگر ہم نہ چھیننے والی چیز کو اسلام سمجھتے تو ہمارا کبھی وہ حال نہ ہوتا جو آج ہر طرف نظر آ رہا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ جو چیز ہمارے پاس الٹی تنگ بنیر چینی ہوئی محفوظ ہے اس کا، ہمیں شعور نہیں۔ اور جو چیز ہم سے چھین گئی ہے اس کے لئے ہم شکایت اور احتجاج میں مصروف ہیں۔

اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ ساری دنیا میں مسلمان دوسری قوموں سے لاپرواہی محکوم ہیں۔ وہ اسلام کو اپنی قومی عظمت کا نشان سمجھتے ہیں۔ اس لئے جو لوگ انہیں اس عظمت کو چھینتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کے


 حریف کا حق لینے کے لیے کہہ رہے ہوں۔ کہیں یہ لڑائی الفاظ کے خیرہ ہو رہی ہے اور کہیں ہتھیاروں کے
 ۱۔ فیہ یوم۔ اس صورت حال نے مسلمانوں کے پورے رویہ کو متنبہ بنا دیا ہے۔ اسلام اگر ان کو مذہبی ہدایت کے
 طور پر ملتا تو وہ محسوس کرتے کہ ان کے پاس دوسری قوموں کو دینے کے لئے کوئی چیز ہے۔ وہ اپنے کو دینے
 والا سمجھتے اور دوسرے کو لینے والا۔ جب کہ موجودہ حالت میں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ چنے ہوئے لوگ ہیں اور
 دوسرے چھیننے والے لوگ۔ ہمارے اور دوسری قوموں کے درمیان حقیقی رشتہ دائمی اور مدعو کا رشتہ ہے
 مگر تاریخی اسلام کو اسلام سمجھنے کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ دوسری قومیں ہمارے لئے صرف حریف اور رقیب بن کر
 رہ گئی ہیں۔ ہمارے اور دوسری قوموں کے درمیان جب تک یہ حریفانہ فضا باقی ہے، اسلامی احیاء
 کا کوئی حقیقی کام شروع نہیں کیا جاسکتا۔

پہلے ہی مرحلہ میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمام مسلمانوں کو حریفانہ نفسیات سے پاک کر دیا جائے مگر
 کم سے کم ایک ایسی ٹیم کا ہونا ضروری ہے جس کے افراد اپنی حد تک اس ذہنی فضا سے نکل چکے ہوں۔ جن
 کے اندر ایسی فکری تبدیلی آچکی ہو کہ دوسری قوموں کو وہ اپنا مددگار سمجھیں نہ کہ مادی حریف اور قوی قبیضہ
 یہ بظاہر سادہ سی بات انتہائی مشکل بات ہے۔ اس کے لئے اپنے آپ کو ذبح کرنا پڑتا ہے۔ اپنے اور
 دوسری قوموں کے درمیان دائمی اور مدعو کا رشتہ قائم کرنے کی لازمی شرط یہ ہے کہ ہم ایک طرف طور پر تمام
 شکایتوں کو بھلا دیں۔ ہر قسم کے مادی نقصانات کو گوارا کرنے کے لئے تیار ہو جائیں۔ داعی اور مدعو
 کا رشتہ دائمی کی طرف سے ایک طرف قربانی پر قائم ہو رہا ہے۔ اور موجودہ دنیا میں بلاشبہ یہ سب سے
 زیادہ مشکل کام ہے۔

یہ اور اس طرح کے دوسرے اوصاف ہیں جو ان لوگوں میں ہونا ضروری ہیں جو موجودہ زمانہ
 میں احیاء اسلام کی ہم کے لئے اٹھیں۔ ایسے افراد تیار کرنے کے لئے موجودہ زمانہ میں دوبارہ اسی قسم کا
 ایک منصوبہ درکار ہے جو دور اول میں خیر امت کے اخراج (آل عمران ۱۱۰) کے لئے زیر عمل لایا گیا
 تھا۔ موجودہ زمانہ کے اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج یہ ضرورت ہے کہ جدید طرز کی ایک اعلیٰ
 تربیت گاہ قائم کی جائے۔ یہ تربیت گاہ تمدنی ماحول سے الگ قدرت کی بے آئین فضا میں قائم ہونی
 چاہئے۔ یہ تربیت گاہ گویا دوبارہ قوم کے کچھ اعلیٰ افراد کو وادی غیر ذریعہ میں بسانے کے ہم معنی
 ہوگی۔

مذکورہ تربیت گاہ کو کامیاب طور پر چلانے کے لئے کچھ ایسے ابراہیمی والدین درکار ہیں جو
 اپنی اولاد کو ذبح کرنے کے لئے تیار ہوں۔ وہ اس پر راضی ہو جائیں کہ ان کی زمین اولاد کو وراثت

کے اہل معاشی مواقع سے محروم کر کے ایک ایسے ماحول میں ڈال دیا جائے جہاں سب کچھ دے کر بھی تعلق ہاں نہ ہو۔
فلو آخرت کے سوا کوئی اور چیز نہ ملتی ہو۔ اس طرح کی ایک تربیت گاہ، غلبہ ہٹی کے مذکورہ الفاظ حسین،
دوبارہ ایک قسم کی "نرسری آف ہیروز" بنانے کے ہم معنی ہوگی۔ جب تک اس قسم کے افراد کی ایک
قابل لحاظ ٹیم تیار نہ ہو جائے، احیاء اسلام کی جانب کوئی حقیقی قدم نہیں اٹھایا جاسکتا۔
اس قسم کی تربیت گاہ کا قیام گویا جدید زمانہ کے لحاظ سے اس آیت قرآنی کی تعمیل ہوگی۔

ولو لا نفر من کل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا
الیهم ولعلہم یرجعون۔ یعنی قوم کے کچھ ذہین افراد کو عام ماحول سے الگ کر کے ایک علمدار ماحول
میں لایا جائے اور وہاں متعین مدت تک خصوصی تعلیم و تربیت کے ذریعہ انہیں اس کے لئے تیار کیا
جائے کہ وہ موجودہ زمانہ میں احیاء اسلام کی ہم کو کامیابی کے ساتھ چلا سکیں۔ وہ اہل عالم کے لئے مندر اور
مبشر بن سکیں۔

دور اول میں اسلامی انقلاب کو ممکن بنانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص اہتمام یہ کیا کہ
ایران اور روم کی سطنتیں جو اس زمانہ میں دین توحید کی سب سے بڑی حریف تھیں، ان کو باہم بھڑک کر اشتباہ
کمزور کر دیا کہ اہل اسلام کے لئے ان کو مغلوب کرنا آسان ہو گیا۔

خدا کی یہی مدد موجودہ زمانہ کے اہل ایمان کے لئے ایک اور شکل میں ظاہر ہوئی ہے۔ اور وہ ہے
کائنات کے بارہ میں ایسی معلومات کا سامنے آنا جو دینی حقیقتوں کو معجزاتی سطح پر ثابت کر رہی ہیں۔ تعلیم
زمانہ میں تو ہوائی طرزیں کا غلبہ تھا، اس بنا پر عالم کائنات کے بارہ میں انسان نے عجیب عجیب بے بنیاد
رائیں قائم کر رکھی تھیں۔ کائنات کو قرآن میں آلا رب ذکر شدہ خدا، خدا کہا گیا ہے۔ مگر یہ خدائی کرشمہ
تو ہوائی مفروضوں کے پردہ میں چھپا ہوا تھا۔ دور اول کے اسلامی انقلاب کے نتائج میں سے ایک
نتیجہ یہ ہے کہ مظاہر فطرت جو اس سے پہلے پریش کاموضوع بنے ہوئے تھے وہ انسان کے لئے تحقیق و
تیسر کا موضوع بن گئے اس طرح تاریخ انسانی میں پہلی بار واقعات فطرت کو خالص علمی انداز میں
جاننے کا ذہن پیدا ہوا۔ یہ ذہن مسلسل بڑھتا رہا۔ یہاں تک کہ وہ یورپ پہنچا۔ یہاں ترقی پکڑ رہا اس انقلاب
کا سبب بن جس کو موجودہ زمانہ میں سائنسی انقلاب کہا جاتا ہے۔

سائنس نے گویا تو ہوائی پردہ کو ہٹا کر کرشمہ خدا کا کرشمہ خدا ہونا ثابت کر دیا۔ اس نے مظاہر
فطرت کو "معبود" کے مقام سے ہٹا کر "مخلوق" کے مقام پر رکھ دیا۔ حتیٰ کہ یہ نوبت آئی کہ جب خدا
جس کو قدیم انسان معبود سمجھ کر پوجتا تھا، اس پر اس نے اپنے پاؤں رکھ دئے اور وہاں اپنی شیشیں

انہی میں سے ایک حقیقت ہے کہ سائنس نے جو نئے دلائل فراہم کئے ہیں ان کو صحیح طور پر استعمال کیا جائے تو زمین و آسمان کی وحدت کو اس برتر سطح پر پیش کیا جاسکتا ہے جس کے لئے اس سے پہلے حجرات کا برکت ہاتھ تھے۔

زمین و آسمان میں جو چیزیں ہیں وہ اس لئے ہیں کہ ان کو دیکھ کر آدمی خدا کو یاد کرے۔ مگر انسان نے خدا انہیں چیزوں کو خدا سمجھ لیا۔ یہ ایک قسم کا انحراف تھا۔ اسی قسم کا انحراف موجودہ زمانہ میں سائنسی معلومات کے بارہ میں پیش آرہا ہے۔ سائنسی محقق سے جو حقائق سامنے آئے ہیں وہ سب خدائی کا ثبوت ہیں۔ وہ انسان کو خدا کی یاد دلانے والے ہیں۔ مگر موجودہ زمانہ کے علمدہ فکرین نے دوبارہ ایک انحراف کیا۔ انہوں نے سائنسی حقیقتوں کو غلط رخ دے کر یہ کیا کہ جس چیز سے خدا کا ثبوت نکل رہا تھا اس کو انہوں نے اس بات کا ثبوت بنا لیا کہ یہاں کوئی خدا نہیں ہے۔ بلکہ سارا نظام ایک مشینی عمل کے تحت اپنے اپنے آپ چلا جا رہا ہے۔

سائنس نے جو کائنات دریافت کی ہے وہ ایک حد درجہ با معنی اور بامقصد کائنات ہے۔ جدید دریافتوں نے ثابت کیا ہے کہ ہماری دنیا منتشر مادہ کا بنے ہوئی انہار نہیں ہے۔ بلکہ وہ ایک اعلیٰ درجہ کا منظم کارخانہ ہے۔ دنیا کی تمام چیزیں بے حد ہم آہنگی کے ساتھ ایک ایسے رخ پر سفر کرتی ہیں جو ہمیشہ بامقصد نتائج پیدا کرنے والے ہوں۔ کائنات میں نظم اور مقصدیت کی دریافت واضح طور پر ناظم کی موجودگی کا اقرار ہے۔ وہ کائنات کے پیچھے خدائی کارفرمائی کا یقینی ثبوت ہے۔ مگر موجودہ زمانہ کے بے خدا مفکرین نے یہ کیا کہ اس سائنسی دریافت کا رخ الحاد کی طرف موڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ ثابت ہوا ہے وہ بجائے خود واقعہ ہے۔ مگر اس کا کیا ثبوت کرو گویا نتیجہ (End) ہے۔ عین ممکن ہے کہ وہ محض ایک اثر (Effect) ہو۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں کوئی ذہن ہو جو شعور اور ارادہ کے تحت بالقصد واقعات کو ایک خاص انجام کی طرف لے جا رہا ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ واقعات کے بے شعور عمل کے اثر سے اپنے آپ ایک چیز برآمد ہو رہی ہو جو اتفاق سے با معنی بھی ہو۔ یہ بے معنی تو یہ خود ایک ارادہ کے تحت وجود میں آئی ہے۔ پھر کیسی عجیب بات ہے کہ با معنی کائنات کو بلا ارادہ کارفرمائیاں لیا جائے۔

ایک طرف سائنس کے ظہور کے بعد علمدہ مفکرین نے بہت بڑے پیمانہ پر سائنس کو الحاد کا رخ دینے کی کوشش کی ہے۔ دوسری طرف اس کے مقابلہ میں مذہبی مفکرین کی کوششیں اتنی ہی کم ہیں۔ پہلے سو سال کے اندر ایک طرف ہزاروں کی تعداد میں اعلیٰ علمی کتے ایسا چھپی ہیں جن کے

دو رویہ سائنس سے غلط طور پر الحاد کو برآمد کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ دوسری طرف دینی منکرین کی صف میں چند ہی قابل ذکر علمی کوششوں کا نام لیا جاسکتا ہے۔ ان میں سے ایک قابل قدر کتاب سر جیمز جونز کی پرانے کا کتابت (The Mysterious Universe) ہے۔ اس کتاب میں لائق مصنف نے نظریہ تکمیل (Principle of Causation) کو خاص سائنسی استدلال کے ذریعہ منہدم کر دیا ہے جس کو موجودہ زمانہ میں خدا کا شینی بدل بھول گیا تھا۔

موجودہ صدی کے نصف آخر میں بے شمار نئے حقائق انسان کے علم میں آئے ہیں جو نہایت برتر سطح پر دینی عقائد کی حقانیت کو ثابت کر رہے ہیں۔ مگر ابھی تک کوئی ایسا دینی مفکر سامنے نہیں آیا جو ان سائنسی معلومات کو دینی صداقتوں کے اثبات کے طور پر مدد و ن کرے۔ اگر یہ کام اعلیٰ سطح پر ہو سکے تو وہ دعوت توحید کے حق میں ایک علمی معجزہ ظاہر کرنے کے ہم معنی ہوگا۔

قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ماضی میں جتنے پیغمبر آئے سب کی پیغمبری پر ان کے ہم عصر مخاطبین نے شک کیا (ہود ۶۲) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ابتداء ہی صورت پیش آئی کہ آپ کے مخاطبین اول آپ کی نبوت پر شک کرتے رہے (ص ۸) تاہم اسی کے ساتھ قرآن میں یہ اعلان کیا گیا کہ آپ کو مقام محمود پر کھڑا کیا جائے گا (عسلیٰ ان یبعثک ربک متعاما محموداً) اس اعلان کا مطلب یہ تھا کہ آپ کی نبوت شک کے مرحلہ سے گذر کر ایک ایسے مرحلہ میں پہنچے گی جب وہ مکمل طور پر تسلیم شدہ نبوت بن جائے۔ محمود (قابل تعریف) ہونا تسلیم و اعتراف کا آخری درجہ ہے۔

ہر نبی جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی قوم کے اندر ایک ایسی شخصیت ہوتا ہے جس کو لوگ شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ”معلوم نہیں یہ واقعہ پیغمبر ہیں یا صرف دعویٰ کر رہے ہیں“ اس طرح کے خیالات لوگوں کے ذہن میں گھومتے ہیں اور آخر وقت تک ختم نہیں ہو پاتے پیغمبری اپنے ابتدائی دور میں صرف دعویٰ ہوتی ہے۔ وہ اپنے دعویٰ کا ایسا ثبوت نہیں ہوتی جس کو ماننے پر لوگ مجبور ہو جاتے۔

یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی پیغمبر آیا وہ اپنی قوم کی نظر میں ایک نزاعی شخصیت بن گیا۔ کیونکہ پیغمبر کی صداقت کو جاننے کے لئے لوگوں کے پاس اس وقت اس کا صرف دعویٰ تھا۔ اس کے حق میں مسلمہ تاریکی دلائل ابھرتے نہیں ہوئے تھے۔ اس قسم کے دلائل ہمیشہ بعد کو وجود میں آتے ہیں۔ مگر عام طور پر انبیاء کا معاملہ اس بعد کے مرحلہ تک پہنچ نہ سکا۔

دوسرے پیغمبر نزاعی دور میں شروع ہوئے اور نزاعی دور ہی میں ان کا اختتام ہو گیا۔ کیوں کہ ان کے بعد ان کے پیغام کی پشت پر ایسا گرو جمع نہ ہو سکا جو ان کی سیرت اور ان کے کلام

کو مکمل طور پر محفوظ رکھ سکے۔ دوسرے انبیاء اپنے زماں میں لوگوں کے لئے اس لئے نزاہت تھے کہ وہ ابھی اپنی تاریخ کے آغاز میں تھے، بعد کے دور میں وہ دوبارہ نزاہت ہو گئے۔ کیوں کہ بعد کو ان کی جو تاریخ بنی وہ انسانی ظلم کے سیار پر تسلیم شدہ نہ تھی۔

نبیوں کی فہرست میں اس اعتبار سے صرف پیغمبر آخر الزماں کا استفادہ ہے۔ آپ نے اگرچہ دوسرے نبیوں کی طرح، اپنی نبوت کا آغاز نزاہت دور سے کیا۔ مگر بعد کے دور میں آپ کو اتنی غیر معمولی کامیابی حاصل ہوئی کہ زمین کے بڑے حصہ میں آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا اقتدار قائم ہو گیا۔ ایک صدی سے بھی کم حصہ میں آپ کے دین نے ایشیا اور افریقہ کی بڑی طاقتوں کو زیر و برگر ڈالا۔ پیغمبر آخر الزماں کو جتنے چیلنج پیش آئے سب میں وہ فاتح رہے۔ آپ نے جتنی پیشین گوئیاں کیں سب مکمل طور پر پوری ہوئیں۔ جو طاقت بھی آپ سے ٹکرائی وہ پاش پاش ہو گئی۔ آپ کی زندگی میں ایسے واقعات پیش آئے جن کی بنا پر معاشرہ تاریخ میں آپ کا ریکارڈ قائم ہو گیا۔ ساری تاریخ انبیاء میں آپ کو یہ غیر معمولی کامیابی حاصل ہوئی کہ آپ کی نبوت نزاعی مرحلہ سے مکمل کر محمدی مرحلہ میں پہنچ گئی۔ آپ کا کلام اور آپ کا زمانہ دونوں اس طرح محفوظ حالت میں باقی رہے کہ کسی کے لئے آپ کے بارہ میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔

موجودہ زمانہ میں دین حق کے داعیوں کو ایک ایسا خصوصی موقع (Advantage) حاصل ہے جو تاریخ کے پچھلے ادوار میں کسی دالٰی گروہ کو حاصل نہ تھا۔ وہ یہ کہ آج اس حیثیت میں ہیں کہ توحید کی دعوت کو مستحکم (Established) نبوت کی سطح پر پیش کر سکیں۔ جب کہ اس سے پہلے توحید کی دعوت صرف نزاعی (Controversial) نبوت کی سطح پر پیش کی جاسکتی تھی۔

دوسری باتیں اگر نبوت نزاعی کی وارث تھیں تو، ہم نبوت محمدی کے وارث ہیں۔ مسلمانوں کو اقوام عالم کے سامنے شہادت حق کا جو کام انجام دینا ہے اس کے لئے خدا نے آج ہر قوم کے موافق رسولِ مکمل طور پر رکھ دیے ہیں۔ اس کے باوجود اگر مسلمان اس کار شہادت کو انجام نہ دیں۔ یا شہادت دین کے نام پر قومی جھگڑے کھڑے کرنے لگیں تو مجھے نہیں معلوم کہ قیامت کے دن وہ رب العالمین کے سامنے کیوں کمر بری الذمہ ہو سکتے ہیں۔

نومبر ۱۹۸۳ء کے آخری ہفتہ میں لاہور میں قرآنی سیمینار ہوا۔ اس موقع پر راقم الحروف کو ایک مقالہ پڑھنے کی دعوت دی گئی۔ زیر نظر مقالہ اسی سیمینار میں پیش کرنے کے لئے تیار کیا گیا۔

حیوانیت کی سطح پر

حضرت سلیمانؑ کے زمانہ حکومت (۹۰۳-۱۰۱۳ ق م) میں ہر قوم کی مشرق و مغرب کی طرف سے ایک ایک شہر کے مقام پر یہودیوں کی آبادی تھی۔ انہوں نے قانون سبت کی خلاف ورزی کی۔ اس کی شریعت سبت (سینچر) کے دن معاشی سرگرمیاں ممنوع تھیں۔ مگر وہ اس دن بجلی کا شکار کرنے لگے۔ سینچر کے دن باہر کثرت سے دریا میں آتی تھیں اور بقیہ دنوں میں پانی کے نیچے چلی جاتی تھیں۔ یہود نے یہ شرعی تدبیر دریا کے کنارے گڑھے بنائے۔ وہ دریا کا پانی کاٹ کر گڑھے میں ملا دیتے۔ سینچر کے دن جب پھل لیں گے میں آجائیں تو وہ نکلنے کا راستہ بند کر دیتے۔ اگلے دن ان کو وہ ان پھلوں کو کھڑے لیتے۔

یہ تدبیر وہ اس لئے کرتے تھے تاکہ ان پر یہ بات صادق نہ آئے کہ وہ سبت کے دن شکار کرتے ہیں۔ کے نام پر یہ بے دینی اللہ کو اتنی زیادہ ناپسند ہوئی کہ ان پر اللہ کی لعنت ہوئی۔ وہ ہندو اور سہو بھگت (مانندہ ۶۰) — علامہ بھی حالت اگرچہ پوری قوم یہود کی تھی۔ تاہم ایک خاص مقام کے دیوں کے باطن کو غالباً ظاہری طور پر بھی مجسم کر دیا گیا تاکہ دوسروں کے لئے عبرت ہو (بقرہ ۶۶)

ہندو اور سہو بنانے سے کیا مراد ہے، اس بارہ میں مفسرین کی دو رائیں ہیں۔ اکثریت نے رافا ظ پر قیاس کرتے ہوئے یہ مراد لیا ہے کہ مذکورہ گروہ حقیقی معنوں میں ہندو اور بنادئے گئے۔ جہاں تک حدیث کا تعلق ہے، اس سے کوئی واضح بات ثابت نہیں۔ حدیث صرف اتنا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ موجودہ ہندو اور سہو کیا قدیم مسمخ شدہ اقوام تھیں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ یہ حیوانات ہمیشہ سے اسی طرح ہیں (تفسیر ابن کثیر الجوزانی مجاہد کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ وہ ہندو کی صورت میں تبدیل نہیں کئے گئے بلکہ ان کے مسمخ کر دیئے گئے) (قال مسخنت قلوبهم ولم یسخر قلوبہم)۔ وانما هو مثل ضربہ اللہ : نل الحمداری حمل اسفار) ابو العالیہ کا قول ہے کہ کونو ہندو خاستین سے مراد یہ ہے کہ وہ ت اور حقیر بنادئے گئے (یعنی اذلتہ صاغون) یہی رائے قتادہ اور ربیع اور ابو مالک کی بھی (تفسیر ابن کثیر الجوز الاول، صفحہ ۱۰۶-۱۰۵) موجودہ زمانہ کے مفسرین میں شیخ رشید رحمہ اللہ نے اس کو اختیار کیا ہے (النار)

سور کی خصوصیت کیا ہے۔ ستھری چیز کو چھو کر، گندی چیز کو اپنی خود اک بنانا، اس کی ایک رت دوسرے جگہ لائی اور لین دین میں ظاہر ہوتی ہے۔ آدمی طال ذرائع پر قانع نہ رہ کر حرام سے اپنا پیٹ

ہم نے کتاب (مائدہ - ۶۳) - دوسری صورت وہ ہے جس کو قرآن میں ان افغلوں میں بیان کیا گیا ہے :
 اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا راستہ نہ بنائیں اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا راستہ
 بنائیں (اعراف ۱۲۶)

ایسے لوگوں کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ وہ مثبت چیزوں کے بجائے منفی چیزوں کی طرف دوڑنے لگتے
 ہیں، ان کو اصلاح کے کاموں کی طرف رغبت نہیں ہوتی۔ البتہ ایسے کاموں کی طرف وہ تیزی سے لپکتے ہیں
 جن کا نتیجہ فسادوں اور کمیتوں کی ہلاکت ہو۔

ان کے سامنے تعمیری کام کے مواقع کھلے ہوتے ہیں۔ مگر وہ ان کو چھوڑ کر تخریب کے راستوں میں تیزی
 دکھاتے ہیں۔ ابنار نوع کے لئے نفع بخش بننے کا شوق ان میں نہیں اجڑتا۔ البتہ ان کو لہمان پہنانے کے
 نعرہ پر وہ آسانی صحیح ہوجاتے ہیں۔ خاص طور پر خدمت میں ان کے لئے اپیل نہیں ہوتی البتہ تافشی ہنگاموں میں
 وہ خوب دل چسپی دکھاتے ہیں۔ حقیقی فائدہ کے منصوبوں میں ان کے لئے کوئی کشش نہیں ہوتی۔ البتہ
 بے فائدہ شغلوں میں وہ اپنا وقت اور مال خوب خرچ کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ ان کو
 خدا سے واحد کی پرستش کی طرف بلائیے تو وہ لیبیک نہ کہیں گے البتہ زندہ یا مردہ شخصیتوں کی پوجا کے نام پر
 وہ جوق در جوق اکٹھا ہو جاتیں گے۔

بے دینی کو دین کے نام پر کرنا بدترین جرم ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے آدمی
 کے اندر سے صحیح اور غلط کا فرق مٹ جاتا ہے۔ وہ ایک بے حس انسان بن جاتا ہے۔ دین اور بے دینی
 دونوں اس کو یکساں دکھائی دینے لگتے ہیں۔ وہ انسانیت کی سطح سے گر کر حیوانیت کی سطح پر آ جاتا ہے۔
 حتیٰ کہ وہ نوبت آتی ہے جب کہ اس میں بندر اور سور کی اخلاقیات پیدا ہو جاتی ہیں۔

بندر کی خصوصیت کیا ہے۔ فساد اور بے حیائی۔ کسی مکان میں بندروں کا غول داخل ہو جائے تو
 وہ فوراً بے مانی اچھل کود اور توڑ پھوڑ شروع کر دے گا۔ ایسا ہی کچھ حال اس قوم کا ہو جاتا ہے۔ وہ
 زبان سے خدا کا انکار نہیں کرتی تاہم علامہ خدا کی زمین پر اس طرح رہنے لگتی ہے جیسے اس زمین کا
 کوئی مالک نہیں ہے۔ جیسے مذہبی خدائے اس کا سامنا ہونا ہے اور نہ اپنے لئے کا حساب دینا ہے۔
 بدتمیزی، غیر ذمہ دارانہ زندگی، بے معنی کارروائیاں، آپس کی چھین چھیٹ، ایک دوسرے پر خراٹا،
 ہمدردی اور انصاف کے بجائے ظلم و فساد کو اپنا شیوہ بنالینا، یہ اس کی نام زندگی ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ
 بقا ہر انسان مگر علامہ بندر صفت ہو جاتے ہیں۔ وہ انسانوں کی آبادی میں اس طرح رہنے لگتے ہیں جیسے بندر
 جنگلوں کی آبادی میں۔

یہ خوش اخلاقی

خوش اخلاقی کی سب سے زیادہ عام قسم وہ ہے جو بد اخلاقی کی بدترین قسم ہے۔ اس کی ایک صورت وہ ہے جس کو تاجرانہ اخلاق کہا جاسکتا ہے۔ ایک کامیاب دکاندار اپنے ہر گاہک سے انتہائی خوش اخلاقی کا معاملہ کرتا ہے۔ مگر اس خوش اخلاقی کے پیچھے ذاتی مفاد کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ دکان پر آنے والا گاہک اگر اپنا لبادہ اتار کر چنہ بجھے والا آدمی بن جائے تو فوراً معلوم ہو جائے گا کہ دکاندار کی خوش اخلاقی کی حقیقت کیا تھی۔

خوش اخلاقی کی ایک قسم وہ ہے جس کو ”تہذیب“ کہا جاسکتا ہے۔ تہذیب نامی طور پر جدید تعلیم یافتہ طبقہ کے درمیان رائج ہے۔ یہ لوگ جب باہم ملیں گے تو وہ نہایت ترشے ہوئے الفاظ میں بات کریں گے۔ ایک بے معنی رائے کو بھی خوبصورت علمی الفاظ میں بیان کریں گے۔ آتشیں موضوعات پر بھی وہ اس طرح بولیں گے جیسے کہ وہ برف کے موضوع پر بول رہے ہیں۔ اپنے مخالف سے بات کرتے ہوئے ایسا رویہ اختیار کریں گے جیسے ان کا اختلاف سراسر علمی اختلاف ہے۔ اس کو ذاتی مفاد سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن زیادہ گہرائی کے ساتھ دیکھتے تو معلوم ہو گا کہ ان سب کی حقیقت مصنوعی اخلاقیات سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ ان کا اول و آخر مقصد سماج میں ہندب انسان کہلایا جانا ہے نہ کہ فی الواقع اخلاقی اصولوں پر عمل کرنا۔

خوش اخلاقی کی ایک اور قسم وہ ہے جو ”بڑوں“ کے یہاں پائی جاتی ہے۔ جو لوگ ان سے چومٹے بن کر ملیں ان سے وہ پوری طرح خوش اخلاق بنے رہتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ مسلم طور پر بڑائی کا مقام حاصل کر چکے ہوں ان کے ساتھ بھی ان کا رویہ پیشہ خوش اخلاقی کا ہوتا ہے۔ مگر ان دونوں کا احساق سے کوئی تعلق نہیں۔ اول الذکر کے ساتھ ان کی خوش اخلاقی دراصل ان کے اس مل کی تہمت ہوتی ہے کہ انھوں نے ان کی تکبرانہ نفسیات کے لئے غذا فراہم کی۔ ثانی الذکر کے ساتھ ان کی خوش اخلاقی اس لئے ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ اپنے کو منسوب کرنا عوام کی نظر میں ان کی یہ تصویر بننا سہجہ کہ وہ بھی بڑوں کی فہرست میں شامل ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ ”بڑے“ اس وقت اپنی خوش اخلاقی کو دیتے ہیں جب کہ کوئی آدمی ان کی بڑائی کو چیلنج کرے، جب وہ کوئی ایسی بات کہہ دے جس سے ان کی مستکبرانہ نفسیات پر زد و پڑتی ہو۔ ایسے شخص کے مقابلہ میں وہ فوراً اپنا لبادہ اتار دیتے ہیں۔ ان کی خوش اخلاقی اچانک بدترین بد اخلاقی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

حیاتی: ایک سیر اور روضہ

رسالہ عام عنوان میں صرف ایک پرچہ نہیں، وہ قحریات اور احیاء اسلام کی ایک ہم ہے جو آپ کو آواز دیتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ اس ہم کے ساتھ تعاون کی سب سے آسان اور بے ضرر صورت یہ ہے کہ آپ رسالہ کی ایجنسی قبول فرمائیں۔

”ایجنسی“ اپنے عام استعمال کی وجہ سے کاروباری لوگوں کی دلچسپی کی چیز بھی بن گئی ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ایجنسی کا طریقہ دور جدید کا ایک مفید طریقہ ہے جس کو کسی فکر کی اشاعت کے لئے کامیابی کے ساتھ استعمال کیا جاسکتا ہے۔ کسی فکر کی ہم میں اپنے آپ کو شریک کرنے کی یہ ایک انتہائی ممکن صورت ہے اور اسی کے ساتھ اس فکر کو پھیلنے میں حصہ لیا کرنے کی ایک بے ضرر تدبیر بھی۔

تقریباً ہر ایک وقت سال بھر کا ارتقاء و روانہ کرنا لوگوں کے لئے مشکل ہوتا ہے۔ مگر ہر چہ سامنے موجود ہر چہ جیسے ایک پرچہ کی قیمت دے کر وہ آسانی اس کو خرید لیتے ہیں۔ ایجنسی کا طریقہ اسی امکان کو استعمال کرنے کی ایک کامیاب تدبیر ہے۔ رسالہ کی تعمیری اور اصلاحی آواز کو پھیلانے کی بہترین صورت یہ ہے کہ جگہ جگہ اس کی ایجنسی قائم کی جائے۔ بلکہ ہمارا ہر دور رسالہ اور تحقیق اس کی ایجنسی لے۔ یہ ایجنسی گویا رسالہ کو اس کے متوقع خریداروں تک پہنچانے کا ایک کارگر درمیانی وسیلہ ہے۔

وقتِ جوش کے وقت لوگ ایک ”بڑی غریانی“ دینے کے لئے آسانی تیار ہو جاتے ہیں۔ مگر حقیقی کامیابی کا راز ان چھوٹی چھوٹی گرائیوں میں ہے جو سیدھے فیصلہ کے تحت لگتا رہی جاتیں۔ ایجنسی کا طریقہ اس پہلو سے بھی ہم ہے یہ ملت کے افراد کو اس کی مشق کراتا ہے کہ ملت کے افراد چھوٹے چھوٹے کاموں کو کام سمجھنے لگیں۔ ان کے اندر یہ حوصلہ پیدا ہو کہ وہ مسلسل عمل کے ذریعہ تجربہ حاصل کرنا چاہیں نہ کہ یکبارگی اقدام سے۔

ایجنسی کی صورتیں

پہلی صورت — رسالہ کی ایجنسی کم از کم پانچ پرچوں پر دی جاتی ہے۔ کمیشن ۲۵ فی صد ہے۔ پکٹنگ اور روانگی کے اخراجات ادارہ رسالہ کے ذمہ ہوتے ہیں۔ مطلوبہ پرچے کمیشن دینا کر کے بذریعہ دی پی روانہ کئے جاتے ہیں۔ اس اسکیم کے تحت ہر شخص ایجنسی لے سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس کچھ پرچے فروخت ہونے سے وہ گئے ہیں تو اس کو پوری قیمت کے ساتھ واپس لے لیا جائے گا۔ بشرطیکہ پرچے غائب نہ ہوئے ہوں۔

دوسری صورت — رسالہ کے پانچ پرچوں کی قیمت بعد وضع کمیشن ۱۱ روپیہ ۲۵ پیسے ہوتی ہے جو لوگ صاحب استطاعت ہیں وہ اسلامی خدمت کے جذبہ کے تحت اپنی ذمہ داری پر پانچ پرچوں کی ایجنسی قبول فرمائیں۔ خریدار میں یا نہ ملیں، ہر حال میں پانچ پرچے منگو کر ہر ماہ لوگوں کے درمیان تقسیم کریں۔ اور اس کی قیمت خواہ سالانہ ۱۳۵ روپے یا ماہانہ ۱۱ روپیہ ۲۵ پیسے دفتر رسالہ کو واپس فرمائیں۔

ثنائی آئیں خالص پڑھنا بشمول نے جے کے آفٹ پڑھنا دہلی سے چھپو کہ دفتر رسالہ جیہ بلڈنگ تاکہ ایمان شریف کو شائع کیا

'Introduction to Islam' Series

- 1. The Way to Find God**
- 2. The Teachings of Islam**
- 3. The Good Life**
- 4. The Garden of Paradise**
- 5. The Fire of Hell**

The series provides the general public with an accurate and comprehensive picture of Islam—the true religion of submission to God. The first pamphlet shows that the true path is the path that God has revealed to man through His prophets. The second pamphlet is an introduction to various aspects of the Islamic life under forty-five separate headings. Qur'anic teachings have been summarized in the third pamphlet in words taken from the Qur'an itself. In the fourth pamphlet the life that makes man worthy of Paradise has been described and in the last pamphlet the life that will condemn him to Hell-fire.

Price per set: Rs 24.00

Maktaba Al-Risala

C-29 Nizamuddin West New Delhi 110013

AL-RISALA MONTHLY

C-29 NIZAMUDDIN WEST NEW DELHI 110 013 Tel. 611128

مکتبہ الرسل میں اسلامی شریعت

مولانا وحید الدین خاں کے قلم سے

3/-	سبق آموز واقعات	50/-	تذکیر القرآن جلد اول
4/-	زلزلہ قیامت	20/-	الاسلام
3/-	حقیقت کی تلاش	25/-	مذہب اور جدید چیلنج
3/-	پیغمبر اسلام	25/-	ظہور اسلام
3/-	آخری سفر	15/-	احیاء اسلام
2/-	حقیقت حج	25/-	پیغمبر انقلاب
3/-	اسلامی دعوت	25/-	دین کیا ہے
3/-	خدا اور انسان	5/-	قرآن کا مطلوب انسان

تعارفی سٹ

2/-	سچا راستہ	3/-	تجدید دین
3/-	دینی تعلیم	3/-	اسلام دینِ فطرت
3/-	حیاتِ طیبہ	3/-	تعمیر ملت
3/-	بارغِ جنت	3/-	تاریخ کا سبق
3/-	نارِ جہنم	5/-	مذہب اور سائنس
		3/-	مقتضیات اسلام
		2/-	فسادات کا مسئلہ
		2/-	انسان اپنے آپ کو پہچان
		3/-	تعارف اسلام
		2/-	اسلام پندرہویں صدی میں
		3/-	راہیں بند نہیں
		3/-	ایمانی طاقت
		3/-	استقامت و ملت

English Publications

The Way to Find God	4/-
The Teachings of Islam	5/-
The Good Life	5/-
The Garden of Paradise	5/-
The Fire of Hell	5/-
Mohammad:	
The Ideal Character	3/-

الرسالہ

سرپرست
مولانا وحید الدین خاں

۱۸/۸/۸۶



تمام کامیابیوں کا سب سے بڑا راز صبر ہے
اور تمام ناکامیوں کا سب سے بڑا راز بے صبری،

تذکر القرآن

جلد اول

سورۃ فاتحہ - سورۃ توبہ

قرآن کی بے شمار تفسیریں ہر زبان میں لکھی گئی ہیں۔ مگر تذکر القرآن اپنی نوعیت کی پہلی تفسیر ہے۔ تذکر القرآن میں قرآن کے اساسی مضمون اور اس کے بنیادی مقصد کو مرکز توجہ بنایا گیا ہے۔ جزئی تفصیلات اور غیر متعلق معلومات کو چھوڑتے ہوئے اس میں قرآن کے اصل پیغام کو کھولا گیا ہے اور عصری اسلوب میں اس کے تذکری پہلو کو نمایاں کیا گیا ہے۔ تذکر القرآن عوام و خواص دونوں کے لئے یکساں طور پر مفید ہے۔ وہ طالبین قرآن کے لئے فہم قرآن کی گنجی ہے۔

ہدیہ، جلد: پچاس روپے

مکتبۃ الرسالہ

سی - ۲۹، نظام الدین ولیٹ، نئی دہلی ۱۱۳

حل یہاں ہے

مولانا وحید الدین خاں

مکتبہ الرسالہ ، نئی دہلی

مطبوعات اسلامی مرکز

سال اشاعت ۱۹۸۴

قیمت تین روپیہ

ناشر: مکتبہ الرسالہ

سی۔ ۲۹ نظام الدین ویٹ نئی دہلی

طابع

جے کے آفٹ پرنٹرز دہلی

فہرست

۴	صفحہ	۱	آغاز کلام
۶		۲	یک طرفہ کارروائی کی ضرورت
۹		۳	بنیادی بات
۱۲		۴	بھیونڈی : ایک مشال
۱۹		۵	قرآنی حل
۲۳		۶	قول میں کچھ اور عمل میں کچھ
۲۷		۷	ایک چھوڑی ہوئی سنت
۳۲		۸	سابقہ حاطین کتاب
۳۶		۹	آزمودہ حل
۳۸		۱۰	ایک مشال
۴۲		۱۱	داعی اور مدعو کا معاملہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ہندستان کے فرقہ وارانہ فسادات کے دو پہلو ہیں۔ ایک وہ جس کا تعلق حکومت سے اور اکثریتی طبقے سے ہے۔ اور دوسرا پہلو وہ جس کا تعلق مسلمانوں سے ہے۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ فسادات میں سیکڑوں آدمی مارے جاتے ہیں۔ کروڑوں روپے کی جائیدادیں لوٹی اور جلائی جاتی ہیں۔ اس اعتبار سے واضح طور پر یہ امن و نظم کا مسئلہ ہے۔ مگر اتنے بڑے پیمانے پر جان و مال کا نقصان ہوتا ہے۔ اور کبھی نقصان کرنے والوں کو کوئی سزا نہیں ملتی۔ ملک کے قانون میں ان جرائم کے لئے باقاعدہ سزائیں مقرر ہیں۔ مگر یہ قانون کاغذ پر پڑا رہتا ہے اور فساد کے مجرمین پر ان کو نافذ نہیں کیا جاتا۔

جس حکومت کی نااہلی کا یہ حال ہو کہ اس کے دائرہ اختیار میں مسلسل اتنے سنگین جرائم کئے جائیں پھر بھی وہ مجرمین کو سزا دینے میں ناکام رہے، وہ ایسا کر کے خود اپنی موت کے محضر نامہ پر دستخط کر رہی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جو لوگ اتنی بڑی نااہلی دکھائیں وہ ہمیشہ اقتدار سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ زیادہ دیر تک انتظام دنیا کے منصب پر باقی رہنا ان کے لئے مقدر نہیں۔

اکثریتی طبقے کے پہلو سے سب سے زیادہ غور طلب بات یہ ہے کہ کیا وجہ کہ دو غیر مسلمان بازا میں لڑیں تو کبھی فساد نہیں ہوتا۔ لیکن اگر لڑنے والوں میں ایک مسلمان اور ایک غیر مسلمان ہو تو فوراً فرقہ وارانہ فساد پھوٹ پڑتا ہے۔ یہ صورت حال بتاتی ہے کہ یہاں کسی معاملہ کو حق اور ناحق کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا بلکہ اس نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ معاملہ اپنے فرقہ کا ہے یا دوسرے فرقہ کا۔ یہ مزاج کسی گروہ کے لئے قاتل ہے۔ قانون قدرت کے مطابق اس قسم کے ظالمانہ مزاج کی سزا ضرور جھگتنی پڑتی ہے، خواہ ایک صورت میں جھگتنی پڑے یا دوسری صورت میں۔

حکومت میں یا اکثریتی فرقہ میں اگر کچھ ایسے لوگ ہوں جو یہ سمجھتے ہوں کہ وہ اس طرح مسلمانوں کو مٹا دیں گے تو یقینی طور پر اس سے زیادہ بڑی بھول اس دنیا میں اور کوئی نہیں۔

ہندستان میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً دس کروڑ ہے۔ تاریخ میں کوئی مثال نہیں کہ اتنی بڑی تعداد کو ظلم و فساد کے ذریعہ مٹا دیا گیا ہو۔ اس کے برعکس حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کے فساد مسلمانوں کی زندگی کی سب سے بڑی ضمانت ہیں۔ کیوں کہ وہ ایک ایسی دنیا میں ہیں جہاں دینے کے بعد

اور زیادہ ابھرنے کا اصول رائج ہے۔ ان تخریب کاروں کی بد قسمتی یہ ہے کہ قانون قدرت ان کی ماہ میں مائل ہے۔

آرنلڈ ٹوانن بی نے اپنی کتاب (اسٹڈی آف ہسٹری) میں دنیا کی ۲۱ تہذیبوں کا مطالعہ کیا ہے۔ انھوں نے بتایا ہے کہ تہذیبوں کو وجود میں لانے والی ہمیشہ وہ توحشیں تھیں جو شکست اور محرومی سے دوچار کی گئیں (مثال کے طور پر مغرب کی سبھی توحشیں جیسے جنگوں میں ذلت آمیز شکست کے بعد جدید صنعتی تہذیب کی خالق بنیں) اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کو محرومی اور شکست میں مبتلا کر کے ان کے خاتمہ کا خواب دیکھ رہے ہیں وہ ایک ایسے نتیجہ کا انتظار کر رہے ہیں جو قانون قدرت کے مطابق ان کے اندازوں کے سراسر خلاف بالکل برعکس صورت میں ظاہر ہونے والا ہے۔

تمام زیر نظر مجموعہ میں ہمارا خطاب نہ حکومت سے ہے اور نہ اکثریتی فرقہ سے۔ ہمارا خطاب یہاں تمام تر مسلمانوں سے ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس تمام معاملہ کا ذمہ دار صرف اپنے آپ کو قرار دیں۔ وہ خودیہ ذمہ داری لیں کہ وہ اس ناگوار صورت حال کو یک طرفہ طور پر ختم کریں گے۔ اور یقیناً بہادر انسانوں کا طریقہ ہمیشہ یہی رہا ہے۔

فسادات کو روکنے کی جو تدبیر اس کتابچہ میں درج ہے، راقم الحروف اس کو پچھلے بیس سال سے پیش کر رہا ہے۔ ۶۶-۱۹۶۵ میں ہفت روزہ ندائے ملت (لکھنؤ) کے کالموں میں۔ ۱۹۶۷ سے ۱۹۷۴ تک ہفت روزہ البقیۃ دہلی، میں اور ۱۹۷۶ سے باقاعدہ طور پر ماہنامہ الرسالہ (نئی دہلی) میں۔ زیر نظر کتابچہ اسی ذیل کی ایک مزید کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔

وحید الدین

۲۰ جولائی ۱۹۸۳ء

یک طرفہ کارروائی کی ضرورت

ہندستان میں فرقہ وارانہ فسادات کا سبب، خواہ کسی کے نزدیک جو بھی ہو، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ فسادات اگر بند ہوں گے تو صرف اس وقت بند ہوں گے جب کہ مسلمان اپنے حصہ کا فساد بند کریں۔ مسلمان اپنے حصہ کا سبب ختم کر کے دوسرے کو آمادہ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے حصہ کا سبب ختم کرے۔ ہندستان کے فرقہ وارانہ فسادات صرف ایک طرفہ کارروائی سے بند ہو سکتے ہیں۔ اور یہ ایک طرفہ کارروائی بہر حال مسلمانوں کو کرنی ہوگی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں ایک طرفہ کارروائی پر راضی ہو کر قریش کی فساد انگیزیوں کا سلسلہ ختم کیا تھا۔ اسی طرح ہمیں بھی ایک طرفہ طور پر اپنے آپ کو پابند بنالینا ہے۔ اگر ہم دوسرے فریق کی طرف سے بندش کی کارروائی کا انتظار کریں تو ایسا انتظار کبھی ختم ہونے والا نہیں۔

مسلمان فساد کو بند کرنے کے لئے کیا کریں، اس کا جواب صرف ایک ہے — اشتغال کے باوجود مشغول نہ ہونا۔ تمام فسادات کا ختم سبب یہ ہے کہ مسلمان اس راز کو نہیں جانتے کہ زندگی میں کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ جس چیز کو نظر انداز کرنا چاہئے اس پر مسلمان بھڑک اٹھتے ہیں اور اس کا لازمی نتیجہ فساد ہوتا ہے۔

”ہندوستان“ بالفرض ”مسلمان“ ہوتا تب بھی ہم کو یہی کرنا پڑتا۔ کچھ چیزیں ہر ماحول میں ایسی پائی جاتی ہیں جن میں الجھنے کے بجائے ان کو نظر انداز کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ان سے الجھنا ان کو ادبڑھانے کے ہم معنی ہے۔ یہ زندگی کی ایک حقیقت ہے۔ اس سے کسی حال میں بچنا ممکن نہیں۔ اسی لئے قرآن میں صبر و اعراض کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔

نظر انداز کرنے کے قابل باتوں کو نظر انداز نہ کرنا، یہ وہ غلطی ہے جس میں ہندستان کے مسلمان بھی مبتلا ہیں اور پاکستان کے مسلمان بھی۔ اس کی قیمت دونوں جگہ کے مسلمان شدید ترین صورت میں بھگت رہے ہیں۔ ہندستان کے مسلمان فرقہ وارانہ فساد کی صورت میں اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں اور پاکستان کے مسلمان غیر مستحکم سیاسی نظام کی صورت میں۔

ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے فسادات کا واحد ڈاٹ بھی اعراض ہے۔ مسلمان اگر اس ڈاٹ کو اشتغال کریں تو ایک دن میں تمام فسادات بند ہو جائیں۔ اور اگر مسلمان اس طریقہ پر راضی نہ ہوں

تو موجودہ تدبیروں سے آئندہ پچاس سال تک بھی فسادات بند نہ ہوں گے جس طرح پہلے پچاس سال میں اس قسم کی تدبیروں کے باوجود فسادات بند نہیں ہوئے ہیں۔

ہندستان کے فرقہ وارانہ فسادات پر جب کوئی مسلمان بات کرتا ہے تو وہ ہمیشہ ایک ہی چیز کی کوشش کرتا ہے — خالص قانونی اور منطقی جائزہ لے کر یہ دیکھنا کہ کون فریق حق پر ہے اور کون فریق باقی پر۔ یہ طریقہ سراسر غلط ہے کیوں کہ بعض امور وہ ہوتے ہیں جن میں حق اور ناحق نہیں دیکھا جاتا بلکہ صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا واقعی حل کیا ہے۔

مدینہ کے مقام پر جب مسلمانوں اور قریش کے درمیان صلح کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو آپ نے اس کا مضمون ادا کرتے ہوئے کاتب سے کہا:

اكتب هذا ما تاضى عليه محمد رسول الله۔۔۔

(لکھو کہ یہ وہ ہے جو محمد اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا) قریش کے نمائندہ (اسیل بن عمرو) نے کہا کہ ہرگز نہیں، آپ صرف محمد بن عبد اللہ لکھتے۔ کیوں کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ آپ نے فوراً کاتب سے کہا کہ اكتب محمد بن عبد الله (محمد بن عبد اللہ لکھو)۔

اگر آپ اس کو حق اور ناحق کا معاملہ بناتے تو کبھی اس مطالبہ کو ماننے پر راضی نہ ہوتے خواہ سارے مسلمان وہیں کھڑے رہ جائیں۔ مگر آپ نے اس کو حق اور ناحق کا مسئلہ نہیں بنایا بلکہ صرف اس کے علی پہلو کو دیکھا چونکہ اس وقت علی طور پر اس کے سوا کوئی حل نہیں تھا اس لئے رسول اللہ کا لفظ چھوڑ کر صرف محمد بن عبد اللہ کا لفظ لکھنے پر راضی ہو گئے۔

فسادات کا مسئلہ بھی عین یسینی طور پر اسی قسم کے مسائل میں سے ہے۔ مذکورہ بالا سنت رسول کے مطابق ہم اسے اوپر لانے کے لئے اس میں حق اور ناحق کی بحث نہ کریں بلکہ صرف یہ دیکھیں کہ اس کا علی حل کیا ہے اور علی طور پر اس کا جو ممکن حل ہے اس کو اختیار کر لیں۔ اگر مسلمان اس معاملہ میں حق اور ناحق کی بحث نہ چھوڑیں تو عین یسینی طور پر یہ ان کی نفسانیت کا ثبوت ہو گا نہ کہ حق پرستی کا۔ کیوں کہ حق پرستی خدا کے رسول کی سنت کو اختیار کرنے میں ہے نہ کہ کسی دوسرے طریقہ کو اختیار کرنے میں۔

مسلمان موجودہ زمانہ میں ہر جگہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑکر برا بھلا کہتے رہے ہیں۔ ایسا کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جہاد کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس قسم کے واقعات صرف یہ ثابت کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے سامنے کوئی بڑا مقصد نہیں۔ جس کے سامنے بڑا مقصد ہو وہ ہمیشہ چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ مسلمانوں نے نہ کہ مقصد پر توجہ دی ہے اس لئے وہ برداشت بھی کھوتے ہوئے ہیں۔ بلکہ مقصد کو وہ بن جانے کی بنا پر

اب ان کے اندر یہ طاقت باقی نہیں رہی کہ وہ چھوٹی چھوٹی ناگوار یوں کو بھلا دیں تاکہ وہ بڑے نشانہ کے لئے اپنی کوششوں کو جاری رکھ سکیں۔

ہندستان کے فسادات مسلمانوں کے دینی بگاڑ کی قیمت ہیں۔ خدا کا بیجا ہوا دین اگرچہ ایک ہے مگر مسلمانوں کی عملی زندگی میں اگر اسلام کی دو قسمیں بن جاتی ہیں۔ ایک فزوالا اسلام۔ دوسرا، تواضع والا اسلام۔ دینی بگاڑ دراصل اسی فزوالے اسلام کا دوسرا نام ہے۔

مسلمان جب سچے اسلام پر ہوتے ہیں تو ان کے اندر تواضع والا اسلام پرورش پاتا ہے۔ اللہ کا طور ان سے بڑائی کا مزاج چھین لیتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر قسم کے غیر ضروری ٹکڑاؤ اپنے آپ ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسری تو ہیں جب قرآن کے الفاظ میں، حیتہ جاہلیہ کا مظاہرہ کرتی ہیں تو ان کا تقویٰ انھیں سراپا تواضع بنا دیتا ہے۔ حیتہ جاہلیہ کی آگ کے لئے مسلمانوں کا تقویٰ پانی کا کام کرتا ہے اور فساد ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس جب مسلمانوں کے اندر سے تقویٰ رخصت ہو جائے تو ان کے اندر فزوالا دین ابھرتا ہے۔ فزوالا اسلام آدمی کے اندر بڑائی کی نفسیات پیدا کرتا ہے۔ اسی نفسیات کا نتیجہ وہ تمام اختلافات ہیں جو آج مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں۔ جب ہر آدمی اپنے کو بڑا سمجھنے لگے تو اتحاد ممکن نہیں۔ اتحاد کا واحد سبب یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو چھوٹا کرنے پر راضی ہو جائیں۔ مگر جہاں ہر آدمی اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہو وہاں اتحاد کیسے پیدا ہو گا۔

یہی فزور بڑائی کی نفسیات جب دوسری قوموں کے مقابلہ میں آتی ہے تو وہ فساد کا سبب بن جاتی ہے۔ دوسری قوموں کے لئے ان کا مذہب یا ان کی قومی تہذیب ہمیشہ فخر ہی کی چیز ہوتی ہے۔ اب اگر مسلمانوں کے لئے بھی ان کا دین فخر کی چیز بن جائے تو دونوں کا نباہ مشکل ہو جائے گا۔ کیوں کہ دو فخر کبھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ آپ آگ کو پانی سے ٹھنڈا کر سکتے ہیں مگر آگ کو آگ سے ٹھنڈا نہیں کیا جاسکتا۔ مسلمانوں سے اگر باہمی اختلاف اور دوسری قوموں سے فساد کو ختم کرنا ہے تو مسلمانوں کے اندر سے فزوالا اسلام ختم کرنا ہو گا۔ اور اس کے یگانے ان کے اندر تواضع والا اسلام لانا ہو گا۔ اگر مسلمان اس پر راضی نہیں ہیں تو انھیں دوسروں کو ملزم ٹھہرانے کا سلسلہ بھی ختم کر دینا چاہئے کیوں کہ دوسروں کی طرف سے ان کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ اسی بگڑے ہوئے دین کی قیمت ہے جس پر وہ اپنے دور زوال میں آج قائم ہیں۔

بنیادی بات

قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ تم کو جو بھی دکھ پیش آتا ہے وہ خود تمہارے سبب سے ہوتا ہے (وما اصابکم من مصلۃ من سبیۃ من نفسک، النساء ۷۹) دوسری جگہ بتایا گیا ہے کہ تم کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ خود تمہارے ہاتھوں کے کئے ہوئے کاموں سے پہنچتی ہے (وما اصابکم من مصلۃ فیما کسبت ایدیکم، الشوریٰ ۳۰)

اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کا نظام خدا نے اس طرح بنایا ہے کہ یہاں کسی کو دوسرے کے اوپر کوئی اختیار نہیں۔ یہاں ہر آدمی یا ہر گروہ خود اپنے ہی عمل کا انجام بھگتا ہے۔ آدمی پر جب بھی کوئی مصیبت پڑے تو اس کو چاہئے کہ اس کا سبب وہ باہر نہ تلاش کرے۔ بلکہ خود اپنے اندر ڈھونڈ کر نکالے۔ کیوں کہ اس کا سبب یقینی طور پر خود اس کے اپنے اندر موجود ہوگا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس کی دو واضح مثالیں موجود ہیں۔ ایک غزوہ احد (۵۳) کی شکست اور دوسرے غزوہ حنین (۵۸) میں پیش آنے والا زبردست نقصان۔ قرآن میں ان دونوں غزوات کا ذکر ہے اور دونوں میں یہ انداز ہے کہ اسلام دشمنوں کے خلاف احتجاج کرنے کے بجائے خود مسلمانوں پر اس کی پوری ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔

احد کے بارہ میں بتایا گیا ہے کہ تمہاری کمزوری، تمہارا آپس کا اختلاف اور تمہارا مرکزی قیادت کی نافرمانی کرنا، یہ اسباب تھے جنہوں نے تم کو اپنے دشمنوں کے مقابلہ میں شکست سے دوچار کیا (آل عمران ۱۵۲) اسی طرح حنین کے بارہ میں ارشاد ہوا ہے کہ اس موقع پر تم کو جس بربادی سے سابقہ پیش آیا اس کی وجہ یہ تھی کہ تمہارے اندر گھمنڈ پیدا ہو گیا۔ یہاں بھی سبب مسلمانوں کے اپنے اندر بتایا گیا نہ کہ ان کے باہر (التوبہ ۲۵) ان دونوں حادثات میں پوری طرح یہ ممکن تھا کہ ان کی ساری ذمہ داری قریش پر ڈالی جائے اور ان کو یک طرفہ طور پر برا بھلا کہا جائے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے جب ان حادثات پر تبصرہ کیا تو ان کی ساری ذمہ داری صرف مسلمانوں کے اوپر ڈال دی۔ یہ مثال ہمیشہ کے لئے ہتھیار ہے کہ اس طرح کے معاملات میں مسلمانوں کا ذہن کیا ہونا چاہئے۔ یہ کہ وہ دوسروں کی سازشوں کا انکشاف کرنے کے بجائے خود اپنا احتساب کریں۔ وہ اپنی کمزوریوں کو دور کر کے اپنے حریف کے اوپر فتح حاصل کرنے کی کوشش کریں۔

اس موصوفی مزید وضاحت کے لئے یہاں ہم خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کا ایک خوب سن سنے
ہیں جو انھوں نے اپنے ایک ماقہ المشرق کے نام روانہ کیا تھا:

یعوی ان عمر بن محمد الصنیز بٹ برسالة الی منصور بن غالب حین بعثہ علی قتال اهل الحرب جاء
فیہما: فلما احل محمد عبد الله (عمر بن عبد العزيز) امیر المؤمنین الی منصور بن غالب حین بعثہ
الی قتال اهل الحرب۔ امر فی ذالک بتقوی الله علی کل حال نزل به من امر الله تالی فان تقوی الله
مع افضل العدة وابذل المکیدة واتوی الفتوة وامر الا یکون من شئ من عدو واشد احتراسا منه
لنفسه ومن معه من معاصی الله فان الذنوب اخوف عندی علی الناس من مکیدة عدوهم وانما لعدای
هدونا وتصر علیهم بمعصیتهم ولولا ذالک لم یکن لنا قوة بهم لان عدونا لیس کعدوهم ولا عدونا
کعدتهم فلما استوتینا عندهم فی العصیة کانوا افضل منا فی الفتوة والعدو فان لا نصیر علیهم بحتنا
لا قتلهم بقیتنا ولا تکنوا لعداوة احد من الناس احذر منکم لذنوبکم۔

روایت ہے کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے منصور بن غالب کے نام ایک خط روانہ کیا جب کہ انھوں
نے ان کو اہل حرب کے مقابلے کے لئے بھیجا تھا۔ اس میں لکھا کہ تم ہر حال میں تقویٰ پر قائم رہو۔ کیونکہ اللہ کا تقویٰ
(ڈر) سب سے بہتر تیاری اور سب سے کامیاب تدبیر ہے اور سب سے بڑی قوت ہے۔ دشمن سے بچنے کے لئے سب
سے زیادہ ہم چیز اپنے گناہوں سے بچنا ہے۔ کیوں کہ گناہ میرے نزدیک دشمن کی چالوں سے زیادہ خطرناک ہوتا
ہے۔ ہم دشمنوں پر ان کی گنہ گاری کی وجہ سے کامیاب ہوتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو ہم کو کوئی قوت ان کے اوپر نہ رہے۔
کیوں کہ ان کی تشدد اور ان کی تیاری ہم سے زیادہ ہے۔ پھر اگر ہم اور وہ دونوں گنہ گاری میں برابر ہو جائیں
تو وہ ہم سے طاقت اور تعداد میں برتر ہو جائیں گے۔ ایسی حالت میں ہم اپنی موجودہ قوت کے ساتھ ان پر کامیاب
نہیں ہو سکتے۔ اور ہم کسی کی عداوت سے جتنا ڈرتے ہو اس سے بھی زیادہ خود اپنے گناہ سے ڈرو۔

خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ان نصیحتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کی ناکامی کا سبب بیوقوفی اس کے
اپنے اندر ہوتا ہے نہ کہ اس کے باہر۔

بنیادی بات یہ ہے کہ یہ دنیا خدا کی دینا ہے نہ کہ انسان کی دنیا۔ یہاں انسان کو صرف اپنے آپ پر اقتدار
حاصل ہے۔ کسی بھی فرد یا قوم کو کسی دوسرے فرد یا قوم کے اوپر کوئی اختیار حاصل نہیں۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جب بھی کسی کو کچھ ملتا ہے تو وہ اس کو خدا کی طرف سے ملتا ہے۔ خواہ بظاہر
وہ کسی اور کے ذریعہ اسے پہنچا ہو۔ اسی طرح یہاں جب بھی کسی سے کچھ چھینا ہے تو وہ خدا کی طرف سے چھینا
ہے، خواہ بظاہر اس کا چھیننے والا کوئی دوسرا دکھائی دیتا ہو۔ اس لئے عقلمند وہ ہے جو دونوں حالتوں

میں خدا کی طرف رجوع کرے۔

مسلمانوں کو موجودہ زمانہ میں دوسری قوموں سے جس علم کا تجربہ ہو رہا ہے اس کے سلسلے میں عام طور پر وہ ایک ہی کام کرنے میں مشغول ہیں۔ اور وہ ہے ”قائم قوموں“ کے خلاف بیخ و بکار۔ یہ سراسر غیر اسلامی طریقہ ہے۔ جب ہر ہونے والا واقعہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے تو یقیناً یہ واقعہ بھی خدا کی طرف سے پیش آ رہا ہے۔ اس لئے اس کا ساثر صرف یہ ہونا چاہئے کہ مسلمان اللہ کی طرف رجوع ہوں۔ وہ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ خدا کے معاملہ میں ان سے کون سی کوتاہی ہوئی ہے جس کی انھیں یہ سزا مل رہی ہے۔ تاکہ اپنی کوتاہی کی اصلاح کر کے وہ دوبارہ اپنے آپ کو خدا کی عنایات کا مستحق بنا سکیں۔

اگر آپ پتھر اوپر کی طرف سے آرہے ہوں اور آپ اس کا سبب نیچے کی طرف تلاش کرنے لگیں تو آپ کبھی بھی اپنے آپ کو پتھر کی بارش سے بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔

بھیونڈی: ایک مثال

مئی ۱۹۸۲ میں بھینڈی میں اور بھئی کے ملازمین فقر و انضاد ہولاس کی شدت کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ ٹائٹس آف انڈیا (۲۱ مئی ۱۹۸۲) نے اپنے صفحوں کے ادارہ میں لکھا کہ یہ زمین کے اوپر جہنم بنانے کے ہم معنی ہے:

It is materialisation of hell on earth.

بیان واقعہ

مباراشتر کی ایک انتہا پسند تنظیم ہے جس کا نام شیوسینا ہے۔ اس کے لیڈر مشربال ٹھاکرے نے ۲۱ اپریل ۱۹۸۲ کو بمبئی میں چوپائی کے مقام پر ایک تقریر کی۔ ملک کی کسی نیوز ایجنسی نے اس تقریر کو نشر نہیں کیا۔ اور نہ کسی بڑے اخبار نے اس کی رپورٹ شائع کی۔ بعض مقامی نوعیت کے مرچی اخبارات میں اس کی رپورٹنگ ہوئی۔ تاہم یہ بھی زیادہ اشتعال انگیز نہ تھی۔ البتہ جنگلوں کے اردو اخبار نشین (۵ مئی ۱۹۸۲) نے اس کی جو رپورٹ شائع کی وہ مسلمانوں کے لئے کافی اشتعال انگیز ثابت ہوئی۔ بعد کو بمبئی کے اخبار عالم (۱۳ مئی ۱۹۸۲) نے اس کو تیز و تند سرخیوں کے ساتھ نقل کیا۔ اس کے بعد حسب عادت اردو اخبارات میں اس پر پر شور تبصرے شائع ہونا شروع ہوئے۔ اردو اخبارات کا کہنا تھا کہ بال ٹھاکرے نے قرآن اور پیغمبر اسلام پر توہین آمیز بیانات دئے ہیں جن کو مسلمان برداشت نہیں کر سکتے۔

اس درمیان میں ۳ مئی ۱۹۸۲ کو بھینڈی میں شیو جیتی کا جلوس نکلا۔ یہ جلوس ۱۹۷۰ میں بھینڈی کے فساد کے بعد بند کر دیا گیا تھا۔ ۱۳ سال کے بعد شیوسینا کے لیڈروں نے حکومت سے اجازت لینے میں کامیابی حاصل کر لی اور ۳ مئی کو اس کا جلوس نکالا گیا۔ اس جلوس پر مسلمانوں کو اعتراض تھا۔ تاہم حکومت نے اس موقع پر پولیس کا زبردست انتظام کیا اور جلوس خیریت کے ساتھ ختم ہو گیا۔ مسلمانوں کے اندر برہمی کی فضا نے موقع پیدا کیا۔ اب ایک مسلمان لیڈر مشراے آر خان اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کی قیادت میں ۱۱ مئی ۱۹۸۲ کو مسلمانوں کا ایک غصہ میں بھرا ہوا جلوس نکلا۔ شیوسینا کے خلاف یہ جلوس پر بمبئی میں نکالا گیا۔ اس موقع پر جو بھی تقریریں ہوئیں۔ مزید یہ کہ شیوسینا کے لیڈر مشربال ٹھاکرے کی مورت بنا کر اس پر پرانے چلوں کا بار پھینا گیا۔

اسی فضا میں شب برات (۱۶ مئی) کو مسلمانوں نے اسلام کی عظمت کے دن کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا۔ بھینڈی کی سڑکیں اور گلیاں جن کی گندگی کو ختم کرنے کے لئے مسلمانوں میں کبھی جو شش پیدا نہیں ہوا تھا

ان کو سبز جھنڈوں سے پانے کے لئے ان کا اسلامی جوش ابھرایا۔ جھنڈے کا ہادیہاں تک پہنچا کہ پر جوش مسلمانوں نے بیوٹیڈی میں شیوسینا کے دفتر کی عمارت سے اس کا جھنڈا اتار دیا اور وہاں سبز جھنڈا اسلامی جھنڈا بھرا دیا۔

اسی اشتعال کی فضا میں شیوسینا کے لیڈروں نے ۱۶ مئی ۱۹۸۲ کو ”بھئی بندہ“ بنایا۔ بھئی بیڈی نے اشتعال کو آخری حد تک پہنچا دیا اور ۱۶ مئی ۱۹۸۲ کو بیوٹیڈی میں فساد پھوٹ پڑا جو بالآخر تھانہ اور بھئی وغیرہ کے مسلاتوں تک پھیل گیا (ضمیمہ مائٹس آف انڈیا ۳ جون ۱۹۸۳ اور دوسرے اخبارات) یہ فساد اتنا شدید تھا کہ اندازہ ہے کہ چند دنوں کے اندر ایک ارب روپیہ سے بھی زیادہ مالی نقصان ہو گیا۔ جانی نقصان اس کے علاوہ ہے۔ وہ صرف اس وقت رکا جب کہ فوج نے اگر مداخلت کی۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اس فساد کا نقصان زیادہ نزدیک طرز تھا۔ حدیث میں مومن کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ وہ ایسا اقدام نہیں کرتا جس سے نکلنے کی اس کے اندر طاقت نہ ہو اور بالآخر خود ذلیل ہونا پڑے (لیس لموس ان بڈل نفسہ ۱۰، یعض صاعمان البلاد، ملاحاطہ تلہ بم، مگر یہاں مسلمانوں نے ایسا اقدام کیا جس میں وہ چھری کے مقابلہ میں خربوزہ ثابت ہوئے۔ جو مسلمان اس قسم کے غیر مسلمانہ افعال میں مبتلا ہوں، سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کی اسلامیت کو کس خانہ میں رکھا جائے۔

فساد کا جائزہ

اس فساد کا جائزہ لینے کے دو طریقے ہیں۔ ایک قومی طریقہ اور دوسرا اسلامی طریقہ۔ قومی طریقہ وہی ہے جس کا مظاہرہ مسلمانوں کے تمام اصاغرو کا برلیے مواقع پر کرتے ہیں اور اس بار بھی کر رہے ہیں۔ اس حادثہ کے بعد مسلمانوں کی تمام زبانیں ایک ہی بات بول رہی ہیں اور ان کے تمام قلم ایک ہی بات لکھ رہے ہیں۔ اور وہ ہے شیوسینا کو (یا انتظامیہ کو) ایک طرفہ طور پر تمام برادیوں کا ذمہ دار قرار دینا۔ قومی طریقہ یہ نہیں دیکھتا کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا۔ وہ صرف اپنی قوم اور غیر قوم دیکھتا ہے۔ اور جب بھی اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اپنی قوم کا ساتھ دیتے ہوئے دوسری قوم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ وہی طریقہ ہے جس کو حدیث میں عصبیت کہا گیا ہے اور عصبیت سراسر باطل ہے۔

دوسرا طریقہ اسلام کا طریقہ ہے۔ اسلام کا طریقہ اصولی ہے نہ کہ قومی۔ اسلامی طریقہ کو جب ہم اس واقعہ پر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی شکایت تھی جس پر ہم ہو کر مسلمانوں نے ہنگامہ کیا اور شیوسینا کے لیڈر کی صورت بنا کر اس کو براے چلوں کا بار پہنایا۔ وہ شکایت مسلمانوں کے میان کے مطابق، یہ تھی کہ شیوسینا کے لیڈر نے قرآن کو پسند کرنے کا مطالبہ کیا اور غیر مسلم

کی شان میں مستحق کی معذرتا تھا کہ یہ الزام سراسر غلط تھا۔ بال ٹھاکرے نے ایسی بات سرے سے کہی نہیں۔

ٹیوسیٹا کالیڈر بھی میں موجود تھا۔ مگر یہ مسلمانوں کا کوئی وفد فسادے پہلے اس سے تحقیق کی غرض سے ملا۔ دیکھی نے ٹیلیوٹن کر کے دریافت کیا۔ مسلمانوں کے وہ نام نہاد لیڈر جو فساد کے بعد خوب متحرک ہو جاتے ہیں وہ فساد سے پہلے اس کی تحقیق کے لئے بالکل متحرک نہیں ہوتے۔ جو وہاں صرف یہ کہ بھی کی یہ خبر بنگلور کے ایک اردو اخبار میں شائع ہوئی جو سستی صاف اور سنی خیزی کے لئے مشہور ہے۔ میں اس کا اردو اخبار میں چھپا تھا کہ مسلمانوں نے اس کو بلا حاد حاکر قتل کرنا شروع کر دیا اور چند دنوں کے اندر فساد اس قدر گرم ہو گئی جس کا دوسرا نتیجہ لازماً فساد تھا۔

بال ٹھاکرے کا انٹرویو

فساد کے بعد دہلی کے انگریزی میگزین لنک (LINK) کے نمائندے نے مسٹر بال ٹھاکرے سے ملاقات کی اور ان سے ایک انٹرویو لیا۔ یہ انٹرویو ٹیپ کی مدد سے میگزین مذکور کی ۲ جون ۱۹۸۲ کے شمارہ میں شائع ہوا ہے۔ اس انٹرویو کا ضروری حصہ یہاں ایک صفحہ پر اصل الفاظ میں دیا جا رہا ہے۔

اس انٹرویو میں مسٹر بال ٹھاکرے نے مذکورہ دونوں الزامات کی صحت سے قطعی انکار کیا ہے۔ انھوں نے کہا کہ یہ سراسر غلط ہے کہ میں نے قرآن کو بے حرمت کرنے کا مطالبہ کیا۔ انھوں نے اس سے بھی انکار کیا کہ انھوں نے پیغمبر اسلام کی شان میں توہین آمیز کلمات کہے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ یہ کھلا ہوا جھوٹ ہے۔ انھوں نے کہا کہ میری تقریر کا مکمل ٹیپ موجود ہے۔ کوئی بھی شخص اس کو سن سکتا ہے۔

مسٹر بال ٹھاکرے نے بتایا کہ انھوں نے پیغمبر اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں کہی۔ اس کے برعکس میں نے پیغمبر صاحب کی تعریف کی اور ان کا ایک واقعہ بیان کیا۔

اس موقع پر مسٹر ٹھاکرے نے جو بات کہی وہ ان کے الفاظ میں یہ تھی — میری تقریر کا ٹیپ موجود ہے۔ اس میں ایک لفظ بھی پیغمبر اسلام کے خلاف نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے ان کی ایک مثال پیش کی تھی۔ وہ یہ کہ ایک بار پیغمبر صاحب اپنے شاگردوں کے ساتھ اپنی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک ہندو وہاں آیا اور مسجد کی ایک دیوار پر تھوک دیا۔ شاگرد چلائے کہ ”مارو مارو“ مگر پیغمبر صاحب نے ان کو غصہ ہونے سے روکا۔ اس کے بعد انھوں نے ایک بائبل پانی لے کر دھو دیا۔ ہندو یہ دیکھ کر شرمندہ ہوا۔ پیغمبر صاحب نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ دیکھو، یہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہمیں لوگوں کے اوپر فتح حاصل کرنا چاہئے۔ مگر آج مسلمانوں میں اس قسم کی برداشت کہاں ہے۔“

Q. Some of the Urdu papers have alleged that you have demanded a ban on Quran.

A. No, this is totally incorrect. I am not anti-Muslim.

Q. It is said that you used derogatory words against Prophet Mohammad.

A. This is another blatant lie. My speeches were tape recorded. There was not a word against the Prophet. Actually I gave his example. This is what I said in my speech: Once the Prophet was sitting in his mosque with his disciples. A Hindu came there and spit on one of the walls of the mosque. The disciples shouted, "Maro, Maro". But the Prophet stopped them from becoming violent. Then he washed the wall with a bucket full of water. The Hindu felt ashamed. And that is how we should win people, he told his disciples. But where is that kind of tolerance in this community now.

Q. It is said that the speeches that you made were inflammatory.

A. It's a matter of interpretation. I wanted to ventilate my grievances Hindu grievances. If we want to organise a meeting or want to take out a procession, it is prohibited. The Shiv Jayanti procession (in Bhiwandi) was allowed after 14 years. Everyone cares for their (Muslims) feeling. What about our sentiments? As if we don't have any emotions; we are not human beings. As if we are not supposed to discuss our religion. Treat all religions at par. Why mosques alone should have special permission to use loudspeakers? Which religion preaches to disturb somebody? Hindu temples don't use loudspeakers.

Now they (Muslims) are asking for more concessions. It is indeed disturbing. After all this country belongs to us. Whoever wants to stay here can stay as brothers. We're not going to put any restrictions. But to call them minorities and give them special concessions will spoil the very unity of the country. I am not telling anything to my followers. I am not asking them to burn or hate this community. But the way they are working is generating hatred.

Q. How do you think the communal riots can be stopped?

A. Ask them (Muslims) not to attack us. And there will be no retaliation. We do not attack; we only retaliate. We will retaliate if they attack.

شیو سینا کے لیڈر نے جو واقعہ بیان کیا، وہ اسلحا ایک صحیح واقعہ ہے۔ البتہ اس کو بیان کرنے میں اس سے کچھ جزئی غلطیاں ہو گئی ہیں۔ انی غلطیوں کو گستاخی نہیں کہا جاسکتا، ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ واقعہ کی صحیح روایت بتا کر ان کی تصحیح کر دیں۔ ذیل میں ہم واقعہ کی اصل روایت درج کرتے ہیں۔

عن ابی ہریرۃ قال: ہاں اعرابی فی المسجد فقام الناس الیہ ليقفوا فیہ۔ فقال البنی مقلع علیہ السلام: ذھوہ وار یقوا علی بولہم یحبل من ماء؛ او ذنوباً من ماء؛ فانما بعثتم مبینین ولم تبعثوا معسرين (رواہ البخاری فی کتاب الوضوء)

امام بخاری حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا۔ لوگ یہ دیکھ کر اس کی طرف دوڑ پڑے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کو چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر پانی کا ایک ڈول (یا چند ڈول) ڈال دو۔ کیوں کہ تم آسانی پیدا کرنے کے لئے بھیجے گئے ہو، تم مشکل پیدا کرنے کے لئے نہیں بھیجے گئے۔

مشرکوں کا کہنا ہے کہ انٹرویو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ انھوں نے اپنی بات کہنے میں منافقت کا طریقہ نہیں اختیار کیا ہے بلکہ اپنا خیال صاف صاف بیان کر دیا ہے۔ ان کو یہ شکایت ہے کہ مسلمان ان کے جلوس پر کیوں اعتراض کرتے ہیں جس کی وجہ سے شیو جینی کا جلوس چودہ سال تک قانوناً بند رہا۔ اگر مسلمانوں کے کچھ جذبات ہیں تو کیا ہمارے جذبات نہیں ہیں۔ کیا ہم انسان نہیں ہیں۔ ہم اپنے مذہب پر یا اپنی تاریخ پر بولیں تو مسلمانوں کو اعتراض کرنے کا کیا حق ہے۔

ان کا کہنا ہے کہ وہ مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں مگر مسلمانوں نے جب پاکستان کے نام سے اپنا جواہر کر لیا تو اس کے عین منطقی نتیجہ کے مطابق ہندوستان ہندو ملک ہے۔ جو کوئی یہاں رہنا چاہے وہ بھائی بن کر یہاں رہ سکتا ہے۔ ہم کسی پر کوئی پابندی لگانا نہیں چاہتے۔ میں اپنے پیروؤں سے یہ نہیں کہتا کہ وہ اس فرقہ کو ماریں یا اس سے نفرت کریں۔ مگر مسلمانوں کا جو طریقہ ہے اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ فرقہ وارانہ فساد بٹہ ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمان ہمارے خلاف حملہ کرنا چھوڑ دیں اور بھران کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی۔ ہم محضیں کرتے، ہم صوف بدلہ لیتے ہیں۔ مگر وہ حملہ کریں تو ہم ضرور بدلہ لیں گے۔

حقیقت یہ ہے کہ شیو سینا کے لیڈر مشرکوں کا کہنا ہے کہ خود ہمارے رسول کی ایک حدیث یاد دلا کر ہم کو ہر قسم کے فساد پر فح حاصل کرنے کا قیمتی راز بتایا تھا۔ مگر ذہنی بگاڑ کا یہ نتیجہ ہوا کہ ہم نے اس کو بھی اپنے خلاف ایک نیا شدید تر فساد پیدا کرنے کا ذریعہ بنالیا۔ کیسا عجیب ہے یہ طریقہ جس کے مطابق ہم دنیا میں رہنا چاہتے ہیں۔

نادی جسط

مسلمان اس قسم کی نادائیاں کیوں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ ان کی فکر کی نسیات ہے۔ مسلمانوں پر سبھی نفل کا دور آتا ہے تو ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے اندر فخر کی نسیات پیدا ہو جاتی ہے۔ امت کا نوالہ دراصل نام ہی اس بات کا ہے کہ دین ان کے یہاں ذمہ داری کی سطح پر نہ رہے بلکہ فخر کی سطح پر پہنچ جائے۔

قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ خدائے رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی اور عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے اچکتے ہیں تو وہ ان کو سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں۔ (الفرقان ۶۳)

مگر امت پر جب گراؤ کا دور آتا ہے تو اس کے اندر بالکل برعکس مزاج پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اس کے افراد کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کی تعلیمات کا چرچا اپنی بڑائی جتانے کے لئے کرتے ہیں نہ کہ حقیقتہً عمل کرنے کے لئے۔

وہ سراسر اٹھ کر کہیں گے کہ صرف ہمارا دین ایک ایسا دین ہے جس میں خالص توحید پائی جاتی ہے۔ مگر عین اسی وقت اپنی زندہ اور مردہ شخصیتوں کی پرستش میں مبتلا ہوں گے۔ وہ اس بات پر فخر کریں گے کہ اسلام میں کامل مساوات پائی جاتی ہے مگر اپنے معاملات میں سراسر غیر مساوی سلوک جاری رکھیں گے۔ وہ جوش و خروش کے ساتھ یہ اعلان کریں گے کہ ہمارا دین حکم دیتا ہے کہ تم مفتاح للخیر، مفتاح للشر (جلائی کا دروازہ کھولنے والے اور ہزائی کا دروازہ بند کرنے والے) بنو مگر جب خدا کا کوئی بندہ اس حکم کو خود ان کی ذات پر استعمال کرتے ہوئے ان کے کسی غلط رویہ پر تنقید کر دے تو وہ ہمیشہ کے لئے اس کے دشمن بن جائیں گے۔

وہ اپنے پیغمبر کے اعلیٰ کردار کو بیان کرتے ہوئے پر فخر طور پر کہیں گے کہ وہ اشتعال کے باوجود مشتعل نہیں ہوئے مگر خود ہر خلاف مزاج بات پر سہرا اٹھیں گے اور کہیں گے کہ جب اشتعال پیدا کیا جائے تو ہم کیسے نہ مشتعل ہوں۔ دوسرے ادیان کو کمتر ثابت کرنے کے وقت وہ زور و شور کے ساتھ کہیں گے کہ ہمارے رسول پر پیغمبری ختم ہو گئی۔ مگر اپنے پیغمبر کی تعلیمات کو دوسری قوموں تک پہنچانے سے وہ اس قدر غافل ہوں گے جیسے کہ اس کام کے لئے انہیں کسی نئے رسول کی آمد کا انتظار ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ یہی نسیات ہر قسم کے نادائی اصل جڑ ہے۔ جب دین فخر کا عنوان بن جائے تو اس کے لازمی نتیجہ کے طور پر وہ مزاج پیدا ہوتا ہے جس کو جھوٹا احساس برتری سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ ایسے لوگ اپنے آپ کو ہر حال میں صحیح سمجھنے لگتے ہیں اور دوسرے کو ہر حال میں غلط۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ ان کا رویہ سراسر غیر حقیقت پسند اور یہ ہو کر رہ جاتا ہے۔

ایسے لوگوں کا حال یہ ہو گا کہ وہ دوسروں کی غلطیوں کا خوب چرچا کریں گے مگر خود اپنی غلطی

ماننے کے لئے کبھی تیار نہ ہوں گے۔ وہ اس طرح رہیں گے جیسے کہ انھیں سب کچھ کرنے کا حق ہے۔ اور ان کے سوا جو لوگ ہیں انھیں کچھ بھی کرنے کا حق نہیں۔

ظاہر ہے کہ جو لوگ اس مزاج کے ساتھ دوسروں کے درمیان رہنا چاہیں وہ کبھی مغفل طور پر دوسروں کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ان کا وجود خدا کی زمین پر صرف فساد پیدا کرنے کا سبب بنے گا۔ ان کے ذریعہ یہاں کبھی امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اس مزاج کے ساتھ دنیا میں رہنا گویا خدا کی دنیا میں گندگی بکھیرنا ہے جب کہ خدا کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی گندگی ہو جائے تو اس کو تحلیل (Decompose) کر کے دوبارہ اس کو پاکی میں تبدیل کر دیا جائے۔ اس طرح رہنا خدا کی دنیا میں غیر خدائی طریقہ پر رہنا ہے۔ اور جو لوگ خدا کی دنیا میں غیر خدائی طریقہ پر رہنا چاہیں وہ آخر کامیاب ہوں گے تو کس طرح کامیاب ہوں گے۔

انگریزی رسالہ

الرسالہ کا انگریزی اڈیشن پابندی سے ہر ماہ نکل رہا ہے۔ زبان و بیان ہر لحاظ سے بفضلہ تھا وہ ایک معیاری پرچہ ہے۔ ایک امریکی نو مسلم جو انگریزی رسالہ شروع سے پڑھ رہے ہیں، انھوں نے کہا کہ رسالہ مجھ کو بہت پسند ہے۔ وہ مسلم دنیا کا واحد انگریزی رسالہ ہے جو خالص دعوتی اور تعمیری انداز میں نکلتا ہے۔ میں رسالہ کو بہت شوق سے پڑھتا ہوں۔

الرسالہ خالص دعوتی مقصد سے نکالا گیا ہے اور دعوت پوری امت کی مشترک ذمہ داری ہے۔ اس اعتبار سے رسالہ (انگریزی) کسی خاص ادارہ کا پرچہ نہیں وہ پوری امت کا پرچہ ہے۔ اس کا تعاون کرنا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے۔ الرسالہ (انگریزی) کے سلسلے میں آپ اپنی ذمہ داری کو اس طرح پورا کر سکتے ہیں کہ :

اس کے خریدار بنائیں اور ایجنسی قائم کریں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔

نوٹ : انگریزی رسالہ کی خریداری اور ایجنسی کے شرائط وہی ہیں جو اردو رسالہ کے ہیں۔

_____ ادارہ الرسالہ

قرآنی حسل

آج ہر مسلمان قرآن کے فضائل سے واقف ہے۔ مگر لوگ صرف فضائل تلاوت سے واقف ہیں۔ فضائل اتباع سے کوئی واقف نہیں۔ حالانکہ قرآن کے سب سے زیادہ فضائل و کمالات وہ ہیں جو قرآن کے اتباع میں چھپے ہوئے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ تمام مسائل کا حل قرآن میں موجود ہے۔ مگر یہ حل اسی کے لئے کارآمد ہے جو کسی تحفظ ذہنی کے بغیر اس کو اختیار کرنے پر راضی ہو۔

یہاں قرآن سے متعلق چند حدیثیں نقل کی جاتی ہیں:

عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيبر كرم من تعلم القرآن وعلمه (رواه البخاري)

حضرت عثمان بن عفان سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔

عن عمرو بن الخطاب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يرفع بهذا الكتاب الاجساد (رواه مسلم)

حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ اس کتاب (قرآن) کے ذریعہ کچھ لوگوں کو بلند کرے گا اور کچھ دوسرے لوگوں کو اس کے ذریعہ سے گرائے گا۔

عن عبد الله بن عمر قال: نزل جبريل عليه السلام على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبروا انها مستكون فتنى قال فما الخراج منها يا جبريل قال كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم ونبأ ما هو كائن بعدكم. وهو الشفاء والشفاء يرفع عصاة من تملك به وعجاة لمن اتبعه.

حضرت عبد اللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حضرت جبریل رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ کو بتایا کہ عنقریب فتنے اٹھیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اے جبریل پھر اس سے بچنے کی صورت کیا ہے۔ انھوں نے کہا کہ خدا کی کتاب۔ اس میں پہلے کی خبریں ہیں اور جو بعد کو ہونے والا ہے اس کی بھی خبریں ہیں۔ وہ نفع بخش شفا ہے جو اس کو پکڑے اس کے لئے حفاظت ہے اور جو اس کی پیروی کرے اس کے لئے نجات ہے۔

(جامع الاصول فی احادیث الرسول الجزء الثامن، صفحہ ۲۶۲)

اس قسم کی احادیث بتاتی ہیں کہ ہر مسئلہ جو مسلمانوں کے لئے کسی بھی تہذیب یا کسی بھی حالات میں پیدا ہوا اس کا یقینی حل یہ ہے کہ قرآن کی پیروی کی جائے قرآن کے حکم پر چلنے میں مسلمانوں کے لئے حفاظت کا سامان ہے اور ہر فتنہ سے ان کے لئے نجات کی ضمانت ہے۔

اس سلسلہ میں جب ہم قرآن پر غور کرتے ہیں تو اس میں ہم کو یہ اصولی اور بنیادی رہنمائی ملتی ہے کہ —
 بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں۔ تم جواب دینے کا وہ طریقہ اختیار کرو جو بہتر ہو۔ پھر کیا ایک تمہارا دشمن
 ایسا ہو جائے گا۔ جیسے کہ وہ تمہارا قریبی دوست ہو (تم سجدہ ۳۴)

اس آیت کی تشریح میں حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا:

اَمَّا اللّٰهُ الْمُؤْمِنِينَ بِالصَّبْرِ هَذَا الْغَضَبُ وَالْحِلْمُ
 عِنْدَ الْجَهْلِ وَالْعَفْوُ عِنْدَ الْاِسَاءَةِ - فَاِذَا
 فَعَلُوا ذٰلِكَ عَصَمَ اللّٰهُ مِنَ الشَّيْطَانِ
 وَخَضَعَ لِحِمِّ عَدُوِّهِمْ كَانَهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ
 (تفسیر ابن کثیر)

اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ غصہ کے وقت صبر کریں۔
 وہ جہالت کے موقع پر برداشت کریں اور برائی کے موقع
 پر صبر کر دیں۔ جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ ان کو
 شیطان سے بچالے گا اور ان کے دشمن کو جھکا کر اس کو
 ان کے دوست کے مانند کر دے گا۔

دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں:

وَدَفَعَ بِجَاهِكَ جَهْلًا مِّنْ يَّجْهَلُ عَلَيْكَ
 (تفسیر ابن کثیر)

جو شخص تمہارے ساتھ جہالت کرے، اس کی جہالت
 کا مقابلہ تم برداشت سے کرو۔

مذکورہ آیت میں زندگی کا جو اصول ملتا ہے وہی فرقہ وارانہ فساد کے مسئلہ کا حل بھی ہے۔ یعنی رُغل
 کا طریقہ اختیار کرنے کے بجائے مثبت تدبیر والا طریقہ اختیار کرنا۔ یہی اس مسئلہ کا واحد حل ہے۔ اس کے سوا
 کوئی بھی دوسری تدبیر نہیں جو اس مسئلہ کو ختم کر سکتی ہو۔ دوسری تدبیروں سے اگر وہ ختم ہونے والا ہوتا
 تو اب تک ختم ہو چکا ہوتا کیوں کہ پچھلی طویل مدت میں وہ بہت بڑے پیمانہ پر آزمائی جا چکی ہیں اور
 سراسر ناکام رہی ہیں۔

فساد کے مسئلہ کا واحد حل یہ ہے کہ ہم قومی طرز فکر کو چھوڑیں اور قرآنی طرز فکر کو اختیار کر دیں۔
 مسلمان تلاوت قرآن کے فضائل سے خوب واقف ہیں مگر وہ اطاعت قرآن کے فضائل کو نہیں جانتے۔ قرآن
 کے احکام دراصل فطرت کے وہ قوانین ہیں جن پر خدا نے اپنی دنیا کا نظام قائم کیا ہے، انہیں قوانین کو اختیار
 کر کے کائنات کا نظام درست طور پر چل رہا ہے اور انہیں کو اختیار کرنے پر ہماری زندگی کا نظام بھی
 درست طور پر چل سکتا ہے۔ مذکورہ بنیادی حکم کی روشنی میں غور کیا جائے تو اس سلسلے میں قرآن سے چند
 خاص اصول اخذ ہوتے ہیں:

۱. خبر کی تحقیق

قرآن میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب تمہیں کوئی خبر ملے تو اس کی تحقیق کرو (ان جاءکم فاسق بنبأ

فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فقتلوا علی ما فعلتم نادمین، مبینہ نڈی اور مبینی کے علاقہ کے مسلمانوں نے اگر قرآن کے اس حکم پر عمل کیا ہوتا تو یقیناً وہ اس فساد سے بچ جاتے جس میں کہا جاتا ہے کہ ان کا ایک ارب روپیہ کا نقصان ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی خبر سننے کے بعد اگر وہ اس کی باقاعدہ تحقیق کرتے تو انھیں معلوم ہوتا کہ یہ خبر سرے سے غلط ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد مسلمانوں میں وہ اشتعال پیدا نہ ہوتا جس کے رد عمل میں مذکورہ فساد ہوا۔

۲۔ لغویت سے اعراض

اسی طرح قرآن میں اہل ایمان کی یہ صفت بتائی گئی ہے کہ وہ لغویاتوں سے اعراض کرتے ہیں (والذین هم عن الفحش معرضون) اس آیت کے مطابق مسلمانوں کو چاہئے کہ جب نادان لوگ کوئی جہالت کریں یا کوئی اشتعال انگیز بات کریں تو وہ اس پر برابر فروخت نہ ہوں بلکہ اعراض کا طریقہ اختیار کریں۔ مسلمان اگر اس قرآنی حکم (اعراض) کو اختیار کر لیں تو یقینی طور پر کہا جاسکتا ہے کہ ہندستان میں تمام فسادات کی جڑ کوٹ جائے۔ کیوں کہ بیشتر فسادات کا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ نادانوں کی خرافات پر اعراض نہیں کرتے۔ وہ فوراً مشتعل ہو کر ان سے لڑنے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر پچھلے رمضان (جون ۱۹۸۳ء) میں مالنگاؤں کا فساد یقینی طور پر نہ ہوتا اگر مسلمانوں نے اعراض کا طریقہ اختیار کیا ہوتا۔ جیسا کہ معلوم ہے، اس فساد کا آغاز اس طرح ہوا کہ روزہ کے دن میں شام کو غیر مسلموں نے کسی وجہ سے پٹاخہ چھوڑا۔ کچھ مسلمان جو قریب کی مسجد میں افطار کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے انھوں نے سمجھا کہ یہ افطار کے اعلان کا گولہ ہے۔ انھوں نے افطار کر لیا۔ بعد کو جب انھیں معلوم ہوا کہ یہ غیر مسلموں کا پٹاخہ تھا اور انھوں نے وقت سے پہلے افطار کر لیا تو وہ مسجد سے نکل کر غیر مسلموں سے لڑنے لگے۔ اس کا نتیجہ مالنگاؤں میں ہولناک فساد تھا۔ حالانکہ قرآن کی رو سے یہ قطعی طور پر ایسا واقعہ تھا جس سے انھیں اعراض کرنا چاہئے تھا۔

۳۔ حمیت جاہلیہ نہیں

قرآن میں معاہدہ حدیبیہ کے واقعہ کے ضمن میں ارشاد ہوا ہے کہ اہل کفر نے جب حمیت جاہلیہ کا مظاہرہ کیا تو اہل ایمان نے اس کے جواب میں حمیت جاہلیہ کا طریقہ اختیار نہیں کیا بلکہ وہ تقویٰ کی روش پر قائم رہے۔ (الفتح ۲۶) اہل ایمان کی طرف سے جوابی حمیت کا طریقہ اختیار نہ کرنے ہی کا یہ نتیجہ تھا کہ حدیبیہ کا معاہدہ ہو سکا جس کو خدا نے فتح مبین فرمایا اور جس کے صرف دو سال بعد عرب فتح ہو گیا۔

مسلمان اگر اس آیت پر عمل کریں تو اپانک ان کی تاریخ بالکل دوسرا رخ اختیار کر لے۔ نیز فسادات کا دروازہ ہمیشہ کے لئے بند ہو جائے۔ فرقہ وارانہ فساد کی وجہ اکثر حالات میں یہی ہوتی ہے کہ فرقہ خانی کی حمیت

جاہلیہ کے مقابلہ میں مسلمان بھی محبت جاہلیہ پر اتر آتے ہیں۔ اس سے کشمکش بڑھتی ہے اور بالآخر فساد ظہور میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر مراد آباد کا فساد (۱۹۸۰) اس طرح شروع ہوا کہ غیر مسلم حضرات کی شادی کا جلوس گلتے پھرتے ایک سڑک سے گزر رہا تھا جس پر ایک مسجد واقع تھی۔ مسلمان مسجد سے نکل کر جلوس کی راہ میں مزاحم ہو گئے انہوں نے کہا کہ اس سے مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ اس لئے تم لوگ دوسرے راستے سے اپنا جلوس لے جاؤ۔ غیر مسلم حضرات اس پر تیار نہیں ہوئے۔ یہ مندیہاں تک بڑھی کہ مار پیٹ کی نوبت آگئی اور بالآخر زبردست فساد پھوٹ پڑا۔

مسلمانوں کی یہ روش یقینی طور پر محبت جاہلیہ کے مقابلہ میں جوابی محبت جاہلیہ کا مظاہرہ تھا۔ اگر مسلمان قرآن کے بتائے ہوئے طریقہ پر چلتے تو یقیناً وہ جوابی محبت کا مظاہرہ نہ کرتے۔ اور اس کے بعد اس حادثہ کی نوبت ہی نہ آتی جس نے مراد آباد کو نسا کی آگ میں جلا ڈالا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا بلکہ برائی کو اچائی سے مٹاتا ہے۔ ناپاک کبھی ناپاک کو نہیں مٹا سکتا (ان اللہ لا یمحوا السیئ بالسیئ ولكن یمحوا السیئ بالحسن ان الجنیث لا یمحوا الجنیث، احمد)

اس حدیث میں ایک خداوندی اصول بیان کیا گیا ہے۔ اسی اصول پر پوری دنیا کا نظام قائم ہے۔ یہاں ہر برائی کو بھلائی سے ختم کیا جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو ساری دنیا صرف چند روزیں گندگی کا عظیم کوڑا خانہ بن کر رہ جائے۔

مگر آج مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ وہ برائی کو برائی سے مٹانے پر مکر بستہ ہیں۔ وہ اشتعال کو جوابی اشتعال کے ذریعہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ایک نفرت کو دوسری نفرت سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ وہ رقابت کا توڑ رقابت کے ذریعہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ قومی عصبيت کا علاج قومی عصبيت کے ذریعے کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ مگر یہ قانون خداوندی کے سراسر خلاف ہے۔ ایسا کوئی منصوبہ موجودہ دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر مسلمانوں کو اپنی اس تندہی پر اصرار ہے تو ان کو اپنی مرضی کے مطابق ایک اور دنیا بنانی پڑے گی۔ موجودہ دنیا میں وہ کبھی اس طرح کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔

قول میں کچھ، عمل میں کچھ

ہندستان کے سیاسی لیڈر اور حکمران ہمیشہ ”دستور ہند“ کا قصیدہ پڑھتے ہیں۔ مگر جب عمل کا وقت آتا ہے تو وہ اس کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ دستور کی تعریف کرنا ہو تو وہ اس کے حوالے سے سبکی برابری کے خوبصورت الفاظ بولیں گے۔ مگر عملی حالات میں وہ نابرابری کا سلوک کریں گے۔ دستور کے دفعات کی تشریح میں وہ شاندار طور پر اس کے سیکولر کردار کا تذکرہ کریں گے مگر عمل کے پہلے ہی موقع پر سیکولر ازم کو چھوڑ کر قومی جانب داری کا رویہ اختیار کر لیں گے۔ گویا دستور ہند صرف فخر کرنے کے لئے ہے نہ عمل کرنے کے لئے۔

ٹھیک یہی حال موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کا ہو رہا ہے۔ مسلمان اپنی تقریروں اور تحریروں میں اسلامی تعلیمات کی عظمت کا قصیدہ پڑھتے ہیں مگر عمل کے وقت وہ جس چیز پر عمل کرتے ہیں وہ ان کا ذاتی مفاد یا ان کی قومی خواہشیں ہوتی ہیں نہ کہ اسلام کی حقیقی تعلیمات۔ یہی حال آج اصاب غرمت کا بھی ہے اور یہی حال اکابر امت کا بھی۔

مسلمان جب اسلام کے عقیدہ توحید پر بولیں گے تو شاندار الفاظ کا دریا بہا دیں گے۔ وہ بتائیں گے کہ اسلام میں ایک خدا کے سوا کسی اور کی پرستش کی گنجائش نہیں۔ مگر عملاً قوم کی قوم کا یہ حال ہے کہ وہ غیر اللہ کی پرستش میں مبتلا ہے۔ کوئی کسی بزرگ کی پرستش کر رہا ہے اور کوئی کسی مفکر کی۔ کوئی کسی زندہ شخصیت کو مقدس سمجھے ہوئے ہے اور کوئی کسی مردہ شخصیت کو۔ انسانی عظمت کے تذکروں سے تمام مجلسیں گونج رہی ہیں مگر خدا کی عظمت کا تذکرہ کہیں سنائی نہیں دیتا۔ گویا ”توحید“ صرف اس لئے ہے کہ اس کے ذریعہ سے دوسری قوموں پر اپنی نظریاتی برتری ظاہر کر کے فخر کیا جائے۔ جہاں تک عمل کا تعلق ہے تو مسلمانوں کی کلی حالت بھی تقریباً وہی ہے جو دوسری قوموں کی۔

اسی طرح ہمارے ادیب اور خطیب پر جوش طور پر بیان کریں گے کہ اسلام کے نزدیک خدا بھی ایک ہے اور کتاب بھی ایک اور انسان بھی ایک۔ آفاقی وحدت سے کم کوئی چیز ان کو اسلام کی عظمت دکھانے کے ہم سہی معلوم ہوگی۔ وہ کہیں گے کہ ہم ایسی صاف اور واضح شریعت کے حامل ہیں جس کی راتیں بھی اس کے دنوں کے مانند روشن ہیں (لیکھا کنحصارھا)

بذات خود یہ باتیں یقیناً صحیح ہیں۔ مگر مسلمانوں کے لئے اب وہ صرف کہنے کی باتیں رہ گئی ہیں۔ ان کا عمل دیکھئے تو ہر ایک سراسر اس کے خلاف عمل کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمان آج جتنا

زیادہ اختلاف اور انتشار میں مبتلا ہیں، دنیا کی کوئی قوم اتنے زیادہ اختلاف و انتشار میں مبتلا نہیں۔ مسلمانوں کی حالت دیکھیے تو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا ان کے درمیان کوئی مشترک چیز موجود ہی نہیں۔ جیسے کوئی واحد بنیاد ہی نہیں جس پر ان کو متحد کیا جاسکے۔ ایسی حالت میں یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اسلام کی وحدت کا لفظ آج مسلمان صرف دوسری قوموں کے مقابلہ میں اپنی برتری ظاہر کرنے کے لئے بولتے ہیں۔ اسلام اب ان کے لئے صرف فخر کرنے کی چیز ہے نہ کہ عمل کرنے کی چیز۔

یہی حال آج مسلمانوں کے تمام قومی اور اجتماعی معاملات کا ہے۔

اس کی ایک واضح مثال اسلام کی وہ تعلیم ہے جو معاہدہ حدیبیہ کی صورت میں پائی جاتی ہے۔ تمام قائدین اور مفکرین کا یہ حال ہے کہ جب وہ رسول کی سیرت یا قرآن کی تعلیم پر بولتے ہیں تو وہ معاہدہ حدیبیہ کی صابرانہ پالیسی کو دور و شور کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ وہ فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ مکہ کی فتح صلح کے ذریعہ حاصل کی گئی نہ کہ جنگ کے ذریعہ۔ مگر دوسری اقوام سے موجودہ مسلمانوں کے جو جھگڑے، میں ان میں وہ حدیبیہ کی روح کے سراسر خلاف عمل کرتے ہیں۔ ہر قائد معاہدہ حدیبیہ کی شاندار تفسیر بیان کرتا ہے۔ دوسری طرف ان قائدین اور مفکرین نے موجودہ زمانہ میں سب سے زیادہ جس اسلامی تعلیم کو نظر انداز کیا ہے وہ وہی ہے جس کو معاہدہ حدیبیہ کہا جاتا ہے۔

بطور مثال یہاں ایک مشہور مسلم اخبار کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے اس انگریزی اخبار نے اپنی ۱۴ جولائی ۱۹۸۳ء کی اشاعت میں معاہدہ حدیبیہ پر ایک طویل مضمون شائع کیا ہے۔ اس مضمون میں تفصیل کے ساتھ دکھایا گیا ہے کہ معاہدہ حدیبیہ کے ذریعہ عرب کی فتح کا دروازہ کھلا۔ مضمون کے مطابق، معاہدہ حدیبیہ کا خلاصہ یہ تھا کہ مخالف فریق کی ہر قسم کی اشتعال انگیزیوں کے باوجود یک طرفہ طور پر اپنے آپ کو رد عمل سے بچا جائے، اور ٹکراؤ کو نظر انداز (Avoid) کرتے ہوئے اپنی مثبت تعمیر کے ذریعہ کامیابی حاصل کی جائے۔ یہاں اخبار کے مذکورہ مضمون کا ایک اقتباس نقل کیا جاتا ہے۔ حدیبیہ کے واقعات بیان کرتے ہوئے مضمون نگار لکھتے ہیں :

During this period, while negotiations were on, the Quraish continued with their efforts in different ways to provoke Muslims to start a fight but the companions all through exercised great self-restraint as directed by their leader and refused to fall into any trap. Once a group of around fifty stealthily approached the camp of Muslims in the night and started pelting stones. Companions of the Prophet who had already been cautioned against reacting to such provocations, kept their cool and simply rounded up them all and produced them before the Prophet who simply let them go. (p. 19)

جب بات چیت ہو رہی تھی تو قریش مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو مشتعل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے تاکہ دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جائے۔ مگر اصحاب رسول نے شروع سے آخر تک زبردست صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، جیسا کہ ان کے قائد نے انھیں ہدایت کی تھی۔ انھوں نے ان کی کسی بھی چال میں پھسنے سے انکار کر دیا۔ ایک بار تقریباً ۵ آدمیوں کا ایک گروہ چمکے سے مسلمانوں کے پڑاؤ کے پاس رات کے وقت آگیا اور پتھر مارنا شروع کیا۔ رسول کے اصحاب بن کعبہ سے ہی چو کنا کر دیا گیا تھا کہ وہ اس قسم کی اشتعال انگیز مملوں پر برا ٹیختہ نہ ہوں، وہ بالکل ٹھنڈے بنے رہے اور صرف یہ کیا کہ ان سب کو پکڑ کر رسول اللہ کے سامنے پیش کر دیا جنھوں نے سادہ طور پر بس ان کو رہا کر دیا (صفحہ ۱۹)

معادہ حدیبیہ کی اس اسپرٹ کا مذکورہ مضمون میں تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ اشتعال کے باوجود مشتعل نہ ہونے کی یہی جیکمان پالیسی تھی جس کے ذریعہ عرب میں بے مثال کامیابی حاصل کی گئی۔

مگر یہی اخبار ہے جو ملک میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کے مسائل کے ذیل میں اس کے بالکل برعکس ذہن کی نمائندگی کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ اشتعال انگیز واقعات پر مسلمانوں کے مشتعل ہوجانے کی حمایت کرتا ہے۔

مثال کے طور پر اخبار مذکور کی اشاعت ۹ جون ۱۹۸۴ میں بھیو ٹنڈی اور بھٹی کے علاقہ میں ہونے والے فساد پر تفصیل تبصرہ کیا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں پر بھٹی کے اس واقعہ کا ذکر ہے کہ شیو سینا کے لیڈر مشربال ٹھاکرے کے پیغمبر کی شان میں گستاخانہ الفاظ بولنے پر ایک مسلمان ایم ایل اے مٹراے آر خان نے غصہ میں بھرا ہوا جلوس نکالا اور مسلمانوں نے مشربال ٹھاکرے کی صورت بنا کر اس کو ہرانے چیلوں کا پار پہنایا۔

اخبار مذکور یہ تسلیم کرتا ہے کہ یہ احتجاج کا نہایت نازیبا طریقہ تھا۔ مگر اگلے ہی فقرہ میں یہ کہہ کر اس کا جواز فراہم کر دیتا ہے کہ — مگر ایک شخص کو یہ کہنے سے باز نہیں رکھا جاسکتا کہ اس سلسلہ میں ابتدائی اشتعال شیو سینا کے لیڈر کی طرف سے فراہم کیا گیا تھا؛

— the Muslims took out an angry pprocession on May 11 and a Muslim MLA, Mr. A.R. Khan, in his muddle headedness, garlanded an effigy of Mr. Bal Thackeray with wornout chappals. No level headed Muslim approves of the Congress-I legislator's indecent manner of protest. But one need not strain one's commonsense to conclude that the initial provocation had come from the Shiva Sena chief.

مذکورہ دونوں مضامین میں واضح طور پر تضاد ہے۔ اول الذکر بیان بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی سنت یہ تھی کہ فریق مخالف خواہ کتنی ہی اشتعال انگیزی کہے ہم اس پر برا فروختہ نہ ہوں، بلکہ اس کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے مثبت طرز عمل پر قائم رہیں۔ اس کے برعکس دوسرا بیان یہ کہتا ہے کہ جب اشتعال انگیزی ہوگی تو اس کا رد عمل بھی ضرور ہو گا۔ پیغمبر کی سنت تو یہ کہتی ہے کہ پتھر

کا جواب لفظ سے بھی مت دو، مگر اخبار مذکور کے مطابق مسلمان اگر لفظ کا جواب چیل سے دیں تب بھی وہ بالکل حق بھانپ ہیں۔ کیوں کہ وہ اشتعال دلانے کے بعد مشتعل ہوئے ہیں!

یکسی ایک اخبار کی بات نہیں۔ موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کی تمام صحافت و قیادت اسی تضاد میں مبتلا ہے۔ اور یہی وہ تضاد ہے جس نے ہماری تمام کوششوں کو بے نتیجہ بنا دیا ہے۔ جب اسلام پر کھنایا بولنا ہو تو ہمارا اہل اسلام کے حق میں شاندار قصیدہ پیش کرتا ہے مگر جب علی انطباق کا وقت آتا ہے تو وہ فوراً وہی کرنے لگتا ہے جو قومی خواہشات کا تقاضا ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اب مسلمانوں کا "دین" نہیں رہا ہے بلکہ وہ صرف ان کے قومی فخر کا عنوان ہے۔ عمل کے وقت ان کی رہنمائی کی خواہشیں ہوتی ہیں، البتہ جب اظہار فخر کا موقع ہو تو وہ اسلام کی شان میں قصیدہ پڑھ کر اپنی برتری کے جذبات کو تسکین دے لیتے ہیں۔

گویا یہاں مسلم لیڈروں کا کس وی ہے جو غیر مسلموں کی مثال میں نظر آتا ہے۔ غیر مسلم لیڈر دستور ہند کے شاندار الفاظ پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا اور ایسا دستور ہے۔ مگر ان کا عمل اس کے سراسر خلاف ہوتا ہے۔ ٹھیک یہی مسلم لیڈروں کا حال بھی ہے۔ وہ قرآن و سنت پر شاندار قصیدہ پڑھ کر اپنے جذبات فخر کو تسکین دیتے رہتے ہیں مگر جب عمل کا وقت آتا ہے تو اس وقت ان کا رہنمایان کا ذاتی مفاد ہوتا ہے یا ان کی قومی خواہشات۔

ہمارے قائدین بلاشبہ خود فساد نہیں کرتے۔ مگر جب ان کی قوم کے جاہل افراد کی نادانی سے کہیں فساد ہو جاتا ہے تو وہ ہمیشہ اس کی حمایت کرتے ہیں۔ وہ بھی اپنے لوگوں کو تصور و ار نہیں مٹھراتے جس کی ایک مثال مذکورہ انگریزی اقتباس ہے۔ قائدین کی یہ قومی روش خود انھیں بھی نادانیوں کی فہرست میں شامل کر رہی ہے خواہ بظاہر وہ اس سے الگ دکھائی دیتے ہوں۔

لوگ فدائی مذہب کا نام لیتے ہیں، حالانکہ انھیں قومی مذہب کے سوا کسی اور چیز کی خبر نہیں۔

ایک چھوڑی ہوئی سنت

انیسویں صدی عیسوی کے آغاز میں پرتگیزی ہندستان کے ساحل تک آپہنچے تھے۔ اس زمانہ میں ایسے واقعات پیش آئے کہ ہندوستانی مسلمان جو بادبانی کشتیوں کے ذریعہ جگہ کے لئے ہندستان سے حجاز جا رہے تھے، ان کو پرتگیزیوں نے راستہ میں لوٹ لیا۔

اس طرح کے واقعات مشہور ہوئے تو اطرافِ مکینہ کے بعض علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ موجودہ حالات میں ہندوستانی مسلمانوں کے لئے حج کی عبادت ضروری نہیں ہے۔ انھوں نے کہا کہ قرآن میں ہے کہ من استطاع الیہ سبیلاً (آل عمران ۹۷) اس آیت کے مطابق حج کی شرط یہ ہے کہ راستہ میں امن ہو۔ چونکہ حجاز اور ہندستان کے درمیان کا سمندری سفر غیر مامون ہو گیا ہے، اس لئے اس آیت کے مطابق اب ہندوستانی مسلمانوں کے اوپر سے حج کی فرضیت ساقط ہو گئی ہے۔

یہ مسئلہ بڑھا اور مختلف علماء سے اس کے بارہ میں رائیں دریافت کی گئیں۔ مفتی فیض الدین صاحب (مکینہ) نے شاہ عبدالعزیز دہلوی (۱۸۲۳-۱۸۷۲) کو خط بھیجا اور اس کے متعلق ان کا فتویٰ پوچھا۔ انھوں نے اور دوسرے علماء نے فتویٰ دیا کہ حج کی فرضیت بدستور قائم ہے۔ سمندری خطرات کے باوجود صاحب استطاعت مسلمانوں کو حج کرنا چاہئے۔

اس کے بعد سید احمد شہید بریلوی (۱۸۳۱-۱۸۸۶) کے اندر جوش پیدا ہوا۔ انھوں نے حج کو زندہ کرنے کے لئے ایک فوری اقدام کیا۔ انھوں نے اعلان کیا کہ ہم حج کے لئے جا رہے ہیں۔ جس کا جی چاہا، وہ ہمارے ساتھ چلے۔ ہم ہر ایک کے اخراجات کے ذمہ دار ہیں۔ اس سلسلہ میں انھوں نے مختلف علاقوں میں خطوط روانہ کئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تقریباً سات سو آدمی ان کے ساتھ جمع ہو گئے۔ اگرچہ اس وقت سید صاحب کے پاس صرف گیارہ روپے موجود تھے مگر انھوں نے مجاہدانہ عزم کے ساتھ قافلہ کو لے کر سفر شروع کر دیا۔ راستے بریلی سے الہ آباد پہنچے۔ وہاں سے گنگا میں چلنے والی کشتیوں کے ذریعہ کلکتہ تک کا سفر کیا۔ اور کلکتہ سے بادبانی کشتیوں کے ذریعہ جدہ کے ساحل پر اترے اور پھر حج ادا کر کے سب کے ساتھ واپس آئے۔ پورے راستہ میں مسلم آبادیاں ان کا تعاون کرتی رہیں۔ اس طرح یہ سفر تکمیل تک پہنچا۔ سید احمد شہید کا یہ پرجوش اقدام قابلِ تعریف ہے۔ مگر یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا کہ سید صاحب کے اندر اس کا جوش تو پیدا ہوا کہ وہ حج کے فریضہ پر لوگوں کو عمل کرانے کے لئے فوری اقدام کریں۔ مگر ان کی سمجھ میں یہ نہ آیا کہ اس بات کی تحقیق کریں کہ یہ

”سندری قزاق“ کون ہیں۔ جنہوں نے ہمارے عبادتی سفر کو غیر محفوظ بنا دیا ہے۔ یہ دوسرا سوال بے حد اہم تھا۔ اور بے حد دور رس نتائج کا حامل تھا۔ مگر انہوں نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ مزید یہ کہ یہ دوسرا مسئلہ بھی اسی طرح عین دینی عمل تھا جس طرح حج کرنا ایک دینی عمل ہے۔ پہلی چیز اگر فرض ہے تو دوسری چیز سنت۔ انہوں نے فرض پر تو عمل کیا اور سنت کو چھوڑ دیا۔ موجودہ دور میں غیر مسلم اقوام کی طرف سے مسلمانوں کے لئے زبردست مسائل پیدا ہوئے مگر اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی مسلم وفد نے تحقیق حال کے لئے ان علاقوں کا سفر کیا ہو یا ان کی خبر فراہم کرنے کے لئے کوئی ادارہ قائم کیا گیا ہو۔

سیرت کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت متبع اخبار ہے۔ یعنی فریق مخالف کی سرگرمیوں اور منصوبوں کا خاموشی سے پتہ لگانا۔ یہ وہی چیز ہے جس کو موجودہ زمانہ میں جاسوسی نظام کہتے ہیں۔ موجودہ زمانہ کی حکومتیں اپنے جارحانہ عزائم کے لئے جاسوسی کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاسوسی نظام اس لئے تھا کہ تعمیر اسلام کی راہ میں جو لوگ رکاوٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کی سرگرمیوں کا پیشگی اندازہ کیا جائے تاکہ بروقت ان کا توڑ کیا جاسکے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے حالات سے مجبور ہو کر ہجرت کے لئے نکلے تو قریش نے آپ کا پیچھا کیا۔ چنانچہ آپ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ چند میل کے فاصلہ پر جبل ثور کے ایک غار میں بیٹھ گئے اور وہاں تین دن تک چھپے رہے ان دنوں کے بارہا میں جو واقعات سیرت کی کتابوں میں آتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کے صاحبزادے عبد اللہ بن ابی بکر جو نہایت ہوشیار اور سمجدار نوجوان تھے، ان کے ذمہ یہ خدمت سپرد کی گئی کہ وہ دن بھر مکہ میں رہیں اور خاموشی کے ساتھ قریش کی باتوں کا پتہ کرتے رہیں۔ پھر رات کو غار ثور میں آکر آپ کو قریش کے ارادوں اور ان کے منصوبوں سے مطلع کریں۔ اس طرح کر کے وہ دوبارہ اندھیرے ہی میں مکہ واپس چلے جاتے اور صبح سویرے وہاں پہنچ جاتے تاکہ وہ لوگ اس غلط فہمی میں رہیں کہ عبد اللہ بن ابی بکر نے رات مکہ ہی میں گزاری ہے۔ وہ تین دن تک برابر ایسا ہی کرتے رہے۔

اس سلسلہ میں ابن ہشام کے الفاظ یہ ہیں: امر عبد اللہ بن ابی بکر ان یتسبہ لہما ما یقول الناس فیہما (عبد اللہ بن ابی بکر کو یہ ہدایت کی کہ وہ ان دونوں کے لئے مکہ میں سنیں کہ لوگ ان دونوں کے بارہ میں کیا کہتے ہیں) طبرانی میں حضرت اسامہ بنت ابی بکر کی ایک روایت یہ

یہ الفاظ ہیں :

وعبد اللہ بن ابی بکر یظل بمكة یتطلب الاخبار
ثم یرا یتھما اذا اظلم اللیل فیخبرھما مشم
یدلھما من عندھما فیصحبھما بمكة

اور عبد اللہ بن ابی بکر (دن میں) مکہ میں رہ کر خبریں
معلوم کرتے۔ پھر جب رات کی تاریکی چھا جاتی
تو وہ ان کے پاس (غار ثور) میں آتے اور ان
کو خبریں بتاتے۔ پھر اندھیرے میں ان کے پاس
سے چلے جاتے اور مکہ میں صبح کرتے (تاکہ قریش
کو خبر نہ ہو سکے)

(مزید تفصیل کے لئے، السیرۃ النبویہ لابن کثیر، جلد ۲، صفحہ ۲۳۶)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت کے ساتھ مدینہ پہنچ گئے۔ مگر چونکہ آپ کے خلاف قریش کے
عزائم ختم نہیں ہوئے تھے، آپ نے ان کی خبریں لینے کا سلسلہ بدستور جاری رکھا۔ ہجرت کے فوراً بعد
جن سرایا کی روانگی کا ذکر حدیث کی کتابوں میں آتا ہے وہ زیادہ تر جاسوسی دستے تھے جو مکہ کے اطراف
میں قریش کی سرگرمیوں کا پتہ لگانے کے لئے بھیجے گئے۔ چنانچہ ان دستوں کی روانگی کے وقت آپ ان
کو جو ہدایت دیتے تھے اس میں اس قسم کے الفاظ ہوتے تھے: فتوصلدبھا قریشا وتعلمن من
اخبارھم (سیرۃ النبی لابن ہشام، الجزء الثانی، صفحہ ۲۳۹) یعنی قریش کی خبر گیری کے لئے بیٹھو اور ہم کو ان
کی خبروں سے مطلع کرو۔

فریق مخالف کی تیاریوں اور اس کی سرگرمیوں کا پتہ لگانے کا یہ سلسلہ آخر وقت تک جاری رہا۔
جس کی تفصیل سیرت کی کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بناتی ہے کہ ہمارے یہاں ایک مستقل شعبہ خبروں کی فراہمی
کا ہونا چاہئے۔ اس قسم کا شعبہ عام غیر مسلم اقوام کے سلسلے میں بھی ضروری ہے اور ہندوستان کے مخصوص حالات
میں بھی ضروری ہے۔

ہندوستان میں اس شعبہ کا کام یہ ہونا چاہئے کہ وہ مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں کے احوال کی مستقل
خبر گیری کرتا رہے وہ دونوں طرف کی صحیح اطلاع فراہم کرے۔ یہ شعبہ جدید ترین ذرائع کو استعمال کر کے
مکمل طور پر باخبر رہے۔ وہ تمام اسلامی مراکز کو اطلاعات فراہم کرے۔ ایک فریق کے بارے میں کوئی
غلط خبر پہلے تو فوراً اس کا مکمل توڑ کیا جائے۔ جب بھی کہیں کوئی غیر ضروری اشتعال پیدا ہو تو فوراً مسلم
قیادت حرکت میں آجائے اور اس کو آخری گھنٹی تک پہنچنے سے پہلے ابتدائی مرحلہ میں دفع کر دیا جائے جب

بھی ایک فریق دوسرے فریق کے خلاف سازش کرتا ہوا ملے تو فوراً اس کی سازش کو بے نقاب کیا جائے اور ہر قسم کے پراسن ذرائع کو اختیار کر کے اسے ابتدائی مرحلہ ہی میں ناکام بنا دیا جائے۔

اس سلسلے میں مراد آباد کے خاد کی مثال لیجئے۔ یہاں مسلمانوں نے غیر مسلموں کی ایک شادی پارٹی کو روکا اور کہا کہ مسجد کے راستہ کو چھوڑ کر دوسرے راستے سے اپنا جلوس لے جاؤ۔ غیر مسلم اس پر راضی نہیں ہوئے بلکہ اربو ضعی گئی یہاں تک کہ باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے غیر مسلموں کو مارا اور انہیں بھگادیا۔

یہ واقعہ ۲۷ جولائی ۱۹۸۰ کو ہوا۔ اس کے بعد دو ہفتہ تک مکمل خاموشی رہی۔ یہاں تک کہ ۱۳ اگست ۱۹۸۰ کو زبردست فساد ہوا جس میں مسلمانوں کی معاشیات تباہ کر دی گئیں مسلمانوں کا کہنا ہے کہ ۱۳ اگست ان کی عید کا دن تھا۔ اس روز مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد عید گاہ میں جمع تھی۔ چنانچہ پیشگی منصوبہ کے تحت عید گاہ میں خنزیر داخل کیا گیا۔ یہاں پہلے سے غیر مسلم بڑے مسلمانوں کے لباس میں عید گاہ کے اندر بٹھا دئے گئے تھے۔ انہوں نے خنزیر کے داخل ہوتے ہی پتھر اور شروع کر دیا اور پولیس کے حفاظتی دستہ کو بھی مارا۔ اس طرح اشتعال پیدا ہوا اور فساد پھوٹ پڑا۔

مگر سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا کہ ۲۷ جولائی سے لے کر ۱۳ اگست تک مسلمانوں کے خلاف تیاری کی گئی مگر شہر کے مسلمانوں کو آخر وقت تک اس کی اطلاع نہ ہوئی۔ اسی بے خبری میں اس سوال کا جواب چھپا ہوا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پچھلے پچاس سال سے مسلمان ایک ہی شکایت لئے بیٹھے ہیں۔ وہ آج تک اس کا علاج نہ کر سکے۔ وہ یہ کہ ان کے خلاف منصوبہ بند فساد کرائے جاتے ہیں۔ یہ دنیا مقابلہ کی دنیا ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو دوسرے لوگ اگر منصوبہ بند فساد کے قصور وار ہیں تو مسلمان اس کے قصور وار ہیں کہ وہ اپنے خلاف منصوبوں سے اس وقت تک باخبر نہیں ہوتے جب تک وہ اپنے آخری انجام کو نہ پہنچ جائیں۔ فساد کے بعد تمام مسلم قائدین تیز رفتار سوار یوں پر دوڑتے ہیں تاکہ وہ حکومت کے ذمہ داروں سے مل کر انہیں فساد یوں کی تخریب کاری کی اطلاع دے سکیں۔ اس قسم کی سرگرمیاں سراسر بے فائدہ ہیں۔ ہونا یہ چاہئے کہ ہماری قیادت کو فساد یوں کے منصوبہ کی پہلی طور پر مکمل اطلاع ہو جائے اور وہ حادثہ سے پہلے ذمہ داروں کو باخبر کرنے کے لئے سرگرم ہو جائیں۔ اور اس سے بڑھ کر مسلمانوں کی تربیت کے لئے۔

فساد کی روک تھام کے لئے ہمیں جو کچھ کرنا ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ علیہ وسلم کی سراسر اہی اخبار کی سنت کو زندہ کیا جائے محض شکایت اور احتجاج کرتے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں خبروں کی فراہمی کا شعبہ حقیقتہً جنگ کا شعبہ نہ تھا بلکہ وہ تمام تر امن کا شعبہ تھا۔ یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ دشمن کے جارحانہ عزائم سے پیشگی طور پر باخبر ہو کر اس کو ناکام بنانا تاکہ اسلام کی دعوتی اور تعمیری سرگرمیوں کو خلل اندازی سے بچایا جاسکے۔

۔۔۔ یہی موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کا اصول ہونا چاہئے۔ ان کے یہاں اعلیٰ بیانہ پر خبروں کی فراہمی کا شعبہ ہو۔ مگر اس لئے نہیں کہ جب کسی فریق کی طرف سے تشدد کے سامان جتن کرنے کی خبر ملے تو ہم بھی تشدد کے سامان جتن کرنے میں لگ جاتیں۔ موجودہ حالات میں اس قسم کی ہر کوشش صرف خودکشی کے ہم معنی ہے۔ اس کے برعکس ہمارے یہاں خبروں کی فراہمی کے شعبہ کا مقصد یہ ہونا چاہئے کہ جب بھی کسی "سائنس" کی خبر ملے تو اس کو حکمت سے دفع کیا جائے "آگ" کو "پانی" کے ذریعہ بجھانے کی تدابیر اختیار کی جائیں۔ اور یہ یقینی طور پر لگتی ہے۔ اس سے زیادہ ممکن اور کوئی چیز خدا کی اس دنیا میں نہیں۔

سابقہ طالبین کتاب

یہود ماضی میں خدا کی کتاب کے حامل بنائے گئے تھے۔ یہود کے ماضی میں امت مسلمہ کے مستقبل کے لئے سبق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کی ابتدائی سورتوں میں کثرت سے یہود کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ حدیث میں خبر دی گئی ہے کہ بگاڑ کی جو صورتیں یہود کے ساتھ پیش آئیں وہ سب کی سب مسلمانوں کے ساتھ بھی پیش آئیں گی۔ **لَتَتَّبِعَنَّ سَخْنَمَ مَن كَانَ قَبْلَكُمْ شَبْرًا** بشیر و ذر احابذ ذراع حتی لو دخلوا جحر ضب لتبعتهنهم بخاری و مسلم)

حقیقت یہ ہے کہ جو قومیں خدا کی کتاب کی حامل بنائی جاتی ہیں، ان کا کس ہمیشہ یکساں ہوتا ہے۔ ان کی کامیابی کا بھی ایک ہی اصول ہے اور ان کی ناکامی کا بھی ایک ہی اصول۔ اس اعتبار سے یہود کی تاریخ ہر اس قوم کی تاریخ ہے جو خدا کی کتاب کی حامل بنائی جائے۔ اس میں مسلمانوں کے لئے بھی اتنا ہی سبق ہے جتنا خود یہود کے لئے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل (یہود) پر خدا کے انعامات کا جو آغاز ہوا تھا، اس کی تکمیل اس طرح ہوئی کہ انھیں خدا کی مدد سے یہ موقع ملا کہ انھوں نے فلسطین میں داخل ہو کر پورے فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد یہود کی تاریخ مسلسل اتار چڑھاؤ کی تاریخ ہے۔ نیک عملی پر انعام اور بد عملی پر سزا۔

سمویل نبی کے زمانہ میں یہود کی خود مختار اور متحدہ سلطنت کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سلطنت ان کے تینوں حکمرانوں (داوود، سلیمان) کے زمانہ تک رہی جن کا مشترک دور ۱۰۲۰ ق م سے لے کر ۹۲۶ ق م تک ہے۔

حضرت سلیمان کے بعد فلسطین کی سلطنت دو الگ الگ حصوں (اسرائیل اور یہودید) میں تقسیم ہو گئی۔ ان کا دینی بگاڑ اور سیاسی اختلاف بڑھتا رہا۔ یہاں تک کہ نویں صدی قبل مسیح میں ان کی کڑوئیوں سے فائدہ اٹھا کر آشوری حکمرانوں نے فلسطین پر حملے شروع کئے اور بالآخر سلطنت اسرائیل کا خاتمہ کر دیا۔

۶۰۳ ق م میں بابل (عراق) کا حکمران بنوخذ نصر اٹھا اور شام پر قبضہ کر کے فلسطین کی سرحد تک پہنچ گیا۔ اس کے خوف سے یہودیہ (فلسطین) کا اسرائیلی بادشاہ یہویاکم اس کو خراج دینے پر مجبور ہو گیا۔ تاہم کچھ عرصہ یہویاکم کے دماغ میں آیا کہ مصر کا ساتھ دینا اس کے لئے زیادہ مفید ہو گا۔ چنانچہ اس نے شاہ بابل

سے بغاوت کر دی اور اس کو خراج دینا بند کر دیا۔

اس کے نتیجے میں شاہ بابل اسرائیل پر غضب ناک ہو گیا اور فلسطین پر حملہ کی تیاریاں کرنے لگا۔ اس درمیان میں یہودیوں کا انتقال ہو گیا اور اس کا لڑکا یہوئیم تخت پر بیٹھا۔ بابل کی فوجوں نے فلسطین پر حملہ کر کے اس کو زیر کر لیا اور شاہ یہوئیم کو گرفتار کر کے بابل لے گیا۔ بابل کے حکمران نے فلسطین کی یہودیہ سلطنت کا نیا انتظام اس طرح کیا کہ سابق شاہ کے چچا زکیاہ کو اپنا تخت حاصل مقرر کر دیا۔

اس وقت بنی اسرائیل میں یرمیاہ نبی اٹھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم لوگ حقیقت سے نہ لڑو اور موجودہ سیاسی نظام کو تسلیم کرو۔ اور حکومت سے ٹکراؤ کا طریقہ چھوڑ کر دینی اور تعمیری انداز میں کام کرو۔ مگر بنی اسرائیل کے اندر جوئے لیندا اٹھے۔ انہوں نے جذباتی تقریریں کیں اور رومانی اشعار سنائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل جھوٹی خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے۔ وہ حقیقت پسندی کا طریقہ نہ اختیار کر سکے۔ ان کا بادشاہ زکیاہ بغاوت پر آمادہ ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بابل کے حکمران یوہوذ نصر نے دوبارہ فلسطین پر حملہ کر دیا۔ کئی مہینے کے محاصرہ کے بعد اس نے یروشلم کو اور یہودیوں کے عبادت خانہ کو بالکل تباہ کر ڈالا۔ یہ واقعہ ۵۸۷ ق م میں پیش آیا۔

شاہ زکیاہ نے اس کے بعد مجائگی کی کوشش کی۔ مگر وہ پکڑا گیا اور دوسرے بہت سے اعیان و اکابر کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ بے شمار اسرائیلی بچے بابل لے جائے گئے تاکہ وہ بانیوں کے لئے بیگار کا کام کر سکیں۔

یہودی (جو دورتیم کے مسلمان تھے) ان کے ساتھ پچھلی تاریخ میں کثرت سے اس طرح کے شدید واقعات پیش آئے ہیں۔ وہ لوگ بطور خود ان واقعات کو ظالموں کے ظلم کے خانہ میں ڈالے ہوئے ہیں۔ مگر بائبل کے نزدیک ان واقعات کی نوعیت بالکل مختلف ہے۔ وہ ان تمام واقعات کو خود یہودیوں کے خانہ میں ڈالتی ہے۔ اس کے نزدیک یہ یہودیوں کے اپنے بگاڑ کے نتیجے میں پیش آنے والی خدائی سزائیں ہیں ذکہ حقیقتہً ظالم کا ظلم۔

اس سلسلہ میں یہودی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہود کے دور زوال میں ان کے یہاں ایسا ہوا کہ کثرت سے خوش خیال قادیان کھڑے ہو گئے۔ ایسے لوگوں کو بائبل میں جھوٹی نجات کرنے والے ”کہا گیا ہے۔ بائبل کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ یہودی تاریخ کی حکمت بیان کر کے انہیں جھوٹے فخر کی شرب پلاتے۔ وہ جاننا آمیز انداز میں یہودی حیثیت کو بڑھاتے اور ان کے دشمنوں کو گستاخات۔ وہ ہند ہائی الفاظ بول کر انہیں خیالی دنیا میں گم رکھتے۔ اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ

یہود حقیقت پر ہی ہے بہت دودھ ہو گئے۔ وہ حقیقی عمل کے پائے جذباتی کارروائیوں سے تجربی امید کرنے لگے۔

میں اسی زمانہ میں خدا نے ایسے افراد اٹھائے جو بائبل کے الفاظ میں ”ہی نبوت کرنے والے“ تھے۔ انھوں نے یہود کو حقیقت پسندی کا سبق دیا۔ ان کی اندرونی کمزوریوں سے ان کو باخبر کیا۔ ان کو بتایا کہ تم کو تمہارے جبروت پر فخر کرنے والا نہیں۔ خدا کی دنیا میں حقیقی عمل کی قیمت ہے نہ کہ جو غرور و خوش خیالی کی۔ مگر یہود کو ان کی باتیں پسند نہ آئیں۔ وہ انہیں کے پیچھے چل پڑے جو ان کو جبروتی امیدیں دلاتے تھے۔ اور ان کو خوش خیالیوں میں مبتلا رکھتے تھے۔ اس بنا پر وہ بار بار اپنے حریف کے خلاف ایسے اقدامات کرتے رہے جس کا نتیجہ صرف ان کی شکست اور مزید ذلت تھی۔

یہود کی تاریخ کی یہ تفصیلات بائبل کی کتاب یرمیاہ (باب ۲۷-۳۰) میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ ان تفصیلات کے مطالعے سے واضح طور پر حسب ذیل باتیں سامنے آتی ہیں۔

۱۔ دودرز و مال میں یہود پر بار بار جو تباہیاں آئیں ان کی مکمل ذمہ داری خود یہود پر ڈالی گئی ہے۔ ان صفحات میں دوسری قوموں کے ظلم اور سازشوں پر بیان کو برا بھلا نہیں کہا گیا ہے۔ بلکہ خود یہود کو نصیحت کی گئی ہے کہ یہ سب کچھ صرف اس لئے ہوا ہے کہ تم نے اپنے خدا کو ناراض کر لیا ہے۔ یہ خداوندی تیبہ ہے نہ کہ انسانی فساد۔ تم سارا اہتمام اپنے خدا کو خوش کرنے کے لئے کرو اور میرا تمہارا کھویا ہوا مقام تمہیں دوبارہ حاصل ہو جائے گا۔ گویا موجودہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا کاراز خدا کی قانون میں کاشش کرنا چاہئے نہ کہ انسانی سازشوں میں۔

۲۔ زوہل کے زمانہ میں ”مجاہد القلم“ سے مراد یہ لکھا گیا ہے کہ ان کو تاکید کی گئی ہے کہ غالب قوم سے موافقت کے رکھو۔ دوسروں سے ٹکرانے کے بجائے صرف اپنی تعمیر میں لگ جاؤ اس سے صلہ چھوڑا کہ بعض حالات میں داخلی تعمیر کا نام چاد ہو تا ہے جس کا خارجی اہتمام کرنے کا۔

۳۔ تنزل کے دور میں یہود کے اندر ایسے شاعر اور خطیب پیدا ہوئے جو انہیں حقیقی حاکمیت سے ترانے سناتے اور بڑی بڑی امیدیں دلاتے کہ انہیں انتقام پر آکھائے۔ بائبل کے الفاظ میں یہ لکھا گیا ہے کہ ان میں وہ بظاہر خلاص کی باتیں کرتے ہیں مگر حقیقتاً وہ ایسے ماسک کی طرح ہوتے ہیں جن کا نتیجہ صرف شکست ہو۔ ایسے لوگوں کو غلط قرار دیتے ہوئے بائبل میں تعلیم کی گئی ہے کہ تم لوگ حقیقت پسندی کا یہودی مذہب کو اتنے وقت سے ٹکراؤ کہ تمہارے لئے اپنی تعمیر و استحکام میں لگ جاؤ۔ متروک میں لکھا گیا ہے کہ تمہارا خدا تمہارے دن کو تمہارے لئے جو کام کرے گا۔

اخلاقی کمزوریوں کی حالت میں بڑے بڑے اقدام کی للکار بند کرنا ایک ایسی غیر سنجیدہ حرکت ہے جس کی مثال کسی پیغمبر کے یہاں موجود نہیں۔ یہ جھوٹے تائیدین کا طریقہ ہے نہ کہ سچے تائیدین کا طریقہ۔

۴۔ قوم کے اندر کمزوری پیدا ہونے کے بعد جب خدا اس پر تنبیہات بھیجے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر رجوع الی اللہ اور تضرع (الانعام ۴۲) کی کیفیت پیدا ہو۔ ایسی حالت میں جو تائیدین ”ظالموں“ کو نشانہ بنا کر ان کے خلاف ایک طرفہ شکایت اور احتجاج کا ہنگامہ کھڑا کریں۔ وہ گویا خدا کی ایک مبین خلل اندازی کر رہے ہیں۔ وہ لوگوں کی توجہ کو صحیح رخ سے ہٹا کر غلط رخ کی طرف موڑ دینے کے مجرم ہیں۔

جس واقعہ سے احتساب خویش کا جذبہ ابھارنا مقصود تھا اس کو وہ اس کے برعکس احتساب غیر کا جذبہ ابھارنے کا ذریعہ بنا رہے ہیں۔ جس واقعہ کا فائدہ یہ ہونا چاہئے تھا کہ لوگوں کی توجہ خدا کی طرف مائل ہو اس واقعہ کو انسان کی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ بنا رہے ہیں۔ جو تائیدین ایسا کریں وہ حقیقتاً مجرم کر رہے ہیں نہ کہ قوم کی مہربانی۔

آزمودہ حل

رابرٹ ملٹھوف (Robert Multhoff) کا ایک بہت بامعنی قول ہے۔ اس نے کہا کہ جو شخص
قیم کو پسند کرتا ہے وہ عموماً جھوٹ بولتا ہے:

He who likes to generalize generally lies.

ایک تہا واقعہ کو اگر آپ عمومی انداز میں بیان کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ استثنائے عموم
کی حیثیت دے رہے ہیں۔ ایک حادثہ جو کسی اتفاقی سبب سے پیش آیا ہے اس کو سماج کی عام حالت
قرار دے رہے ہیں۔ ایسا آدمی ہمیشہ جھوٹ کی فصائیں رہتا ہے۔ وہ نہ کبھی سچائی کو پاتا اور نہ
معاملہ کے سچے حل کو۔

ہمارے بہت سے اخبارات ہیں جن میں آپ کو اس قسم کی سرخیاں پڑھنے کو ملیں گی۔ ہندستان
میں فرقہ وارانہ فساد، علی گڑھ میں فرقہ وارانہ فساد، حیدرآباد میں فرقہ وارانہ فساد۔ اس قسم کی خبریں صحیح
ہونے کے باوجود ہمیشہ غلط ہوتی ہیں۔ وہ آدمی سچائی ہوتی ہیں نہ کہ پوری سچائی۔ کیوں کہ کوئی فساد کبھی
پورے ملک یا پورے شہر میں نہیں ہوتا۔ مگر ہمارے لکھنے اور بولنے والے ایسی زبان استعمال کرتے
ہیں جس سے بظاہر یہ تاثر قائم ہوتا ہے کہ پورا ملک یا پورا شہر فرقہ وارانہ فساد کی زد میں آ گیا ہے۔

جب بھی کہیں فرقہ وارانہ فساد ہوتا ہے تو وہ نہ سارے ہندستان میں ہوتا اور نہ کسی پورے شہر
میں۔ مثلاً اس قسم کے فساد تقریباً سب کے سب ہندستان کے شمالی حصہ میں ہوتے ہیں۔ ہندستان کا
جنوبی حصہ ہمیشہ اس سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح مثلاً علی گڑھ میں فساد ہوا تو وہ پرانے شہر میں ہوا۔ سول
لائن کے علاقہ میں کوئی فساد نہیں ہوا۔ اسی طرح حیدرآباد کا فساد قدیم حصہ کے علاقہ میں ہوا۔ نیا
حیدرآباد اس سے بچا رہا۔

حقیقت یہ ہے کہ مذکورہ بالا قسم کی خبریں ہمیشہ ”جھوٹ“ ہوتی ہیں۔ اور یہی سب سے بڑی
وجہ ہے کہ ہمارے قارئین آج تک اس مسئلہ کا سچا حل دریافت نہ کر سکے۔ چونکہ اپنے ذہن کے مطابق
وہ ”پورے“ ملک یا ”پورے“ شہر میں ساد فرمن کئے ہوئے ہیں اس لئے ان کو وہ غیر فائدہ
حصہ نظر نہیں آتا جہاں فساد نہ ہونے کے اسباب کی تحقیق کر کے وہ اس کے مطابق فائدہ دہ حصہ کو
فساد سے بچانے کی تدبیر کر سکیں۔

ایک ہی شہر کے ایک حصہ میں فساد ہوا اور اسی شہر کے دوسرے حصہ میں فساد نہ ہوا تو یقیناً

یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ فرق کیسے واقع ہوا۔ اس فرق کار از دریافت کے کے ایسا کیا جاسکتا ہے کہ محفوظ حصے کے تجربہ کو غیر محفوظ حصہ میں دہرایا جائے۔ جس طرح ایک حصہ فساد سے بچا ہے اسی طرح دوسرے حصہ کو بھی فساد سے بچایا جائے۔

ہمارے تمام قائدین تقیم (Generalization) کے جھوٹ میں مبتلا ہیں۔ یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ وہ اس نازک مسئلہ کا بجا حل دریافت نہ کر سکے۔

تقیم سے بچ کر خالص حقیقت پسندانہ نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہندوستان دو ہندستان کا نام ہے۔ اسی طرح علی گڑھ بھی دو علی گڑھ ہے اور حیدر آباد بھی دو حیدر آباد۔ ایک ملک و ملک کیسے بنا اور ایک شہر دو شہر کیوں کر ہو گیا۔ اسی سوال کے جواب میں یہ راز چھپا ہوا ہے کہ فرقہ وارانہ فسادات کیسے ہونے لگے ہیں اور کس طرح ان کو ختم کیا جاسکتا ہے۔

ایک مقام کے ایک حصہ میں فساد ہو اور عین اسی زمانہ میں اس مقام کا دوسرا حصہ فساد سے بچا رہے تو ہم کو چاہئے کہ فساد کے مسئلہ کو سمجھنے کے لئے فساد نہ ہونے والے حصہ کا مطالعہ کریں اور وہاں فساد نہ ہونے کے اسباب کو جان کر اسی کو اس دوسرے حصہ میں رائج کریں جہاں فساد ہوا ہے۔ موجودہ حالات میں یہی فساد کے مسئلہ کا فطری طریقہ ہے اور یہی اس مسئلہ کے حل کی آسان ترین تدبیر بھی۔ شمالی ہندوستان اور جنوبی ہندوستان میں کیا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ "دوقومی" سیاست سب سے زیادہ شمالی ہندوستان میں چلائی گئی۔ جب کہ جنوبی ہندوستان کا علاقہ اس قسم کی تقریبی سیاست سے بڑی حد تک محفوظ رہا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ شمالی ہندوستان میں فرقہ وارانہ کش مکش کی فضا پائی جاتی ہے۔ جب کہ جنوبی ہندوستان میں اس قسم کی فضا تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ اسی طرح علی گڑھ کے شہری علاقہ اور سول لائن کے علاقہ میں کیا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ شہری علاقہ میں جاہلوں کی اکثریت ہے اور سول لائن میں تمام کے تمام پڑے لکھے لوگ ہیں۔ قدیم حیدر آباد اور جدید حیدر آباد میں کیا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ جدید حیدر آباد میں سب کے سب خوش حال لوگ بستے ہیں اور قدیم حیدر آباد میں کثرت سے غریب لوگ آباد ہیں۔

اس مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ کس قسم کے حالات میں فرقہ وارانہ فساد ہوتا ہے اور کس قسم کے حالات میں وہ نہیں ہوتا۔ اب فسادات کو ختم کرنے کی آزمودہ تدبیر یہ ہے کہ شمالی ہند میں جنوبی ہند کے مانند حالات پیدا کئے جائیں۔ مسلمان اپنی طرف سے ان تمام اسباب کو ختم کر دیں جو دونوں فرقوں میں کش مکش اور تناؤ کی فضا پیدا کرتے ہیں۔ مثلاً حقوق کے مطالبے، اجتماعی سیاست اور مجد اور مزد

کے مجموعے کھڑے کرنا وغیرہ۔ اسی طرح یہ کیا جائے کہ ”تدریجی شہر“ میں ”جدید شہر“ کے حالات پیدا کئے جائیں۔ یعنی امتیازی فرقہ کے افراد کو زیادہ سے زیادہ تعلیم یافتہ بنایا جائے۔ ان کی اقتصادیات کو بہتر بنانے کی کوششیں کی جائیں۔ انہیں جیزوں نے ملک کے ایک حصہ میں فساد کو روک رکھا ہے اور یہی چیزیں اس ملک کے دوسرے حصہ میں بھی فساد کو روک سکتی ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ فرقہ وارانہ فسادات کو ختم کرنے کے لئے ہمیں کوئی نیا حل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ اسی آزمودہ تدبیر کو فساد زدہ علاقہ میں بھی استعمال کریں جو غیر فساد زدہ علاقہ میں آج بھی فرقہ وارانہ فساد کے خلاف ڈاٹ بنی ہوئی ہے۔

ایک مثال

یہاں میں انصاف کروں گا کہ فساد کے مسئلہ کا مذکورہ حل ہر شخص کو معلوم ہے۔ حتیٰ کہ ہر شخص اس وقت اسی طریقہ پر عمل کرتا ہے جب کہ اس کا اپنا مفاد خطرہ میں پڑ گیا ہو۔ مگر وہی شخص جب ملت کے ایجنٹ پر آتا ہے تو اس طرح پر جوش تقریر شروع کر دیتا ہے جیسے کہ ٹکراؤ اور مقابلہ کے سوا مسائل کا کوئی حل ہی نہیں۔ اس تضاد کی سادہ سی وجہ سستی قیادت کی تلاش ہے۔ زوال یافتہ قوم میں عمل کی طاقت نہیں ہوتی۔ وہ بڑے بڑے الفاظ بول کر اس کے پردہ میں اپنی بے عملی کو چھپاتے ہیں۔ اسی قوم کے اندر قیادت اور مقبولیت حاصل کرنے کا سب سے آسان راز یہ ہوتا ہے کہ شہنشاہ انداز الفاظ بولے جائیں۔ شاعری اور خطابت کا دریا بہایا جائے۔ چنانچہ ہمارے تمام قائدین اسی قسم کے ناکثی الفاظ بولنے میں ایک دوسرے پر بازی لے جاتا رہتے ہیں۔ مگر یہ صرف سطحیت ہے اور سطحی قیادت ہمیشہ قوم کے لئے بہت مہنگی پڑتی ہے۔ کسی نے باسکل درست کہا ہے:

The cheaper the politician, the more he costs his country.

یہاں میں ایک مثال دوں گا۔ ہندوستان کا ایک بین الاقوامی شہرت رکھنے والا اسلامی ادارہ ہے۔ اس ادارہ کے ذمہ داروں نے ہندوستان کی سیاست میں بزرگ خود ایک قائدانہ رول ادا کیا۔ انھوں نے مسلمانوں کے مسئلہ کا یہ حل پیش کیا کہ وہ خطرہ مول لینے کی بہادری دکھائیں۔ اور اپنے حریف کو نقصان پہنچا کر اپنے لئے زندگی کا حق وصول کریں۔ انھوں نے کہا کہ قوموں کو کبھی یہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ دوسروں کو سستی سکھانے کے لئے اپنی اہلیت ضرر کا ثبوت دیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو یہی کرنا ہے۔ مسلمان جب تک یہ نہ دکھائیں کہ وہ نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں اس وقت تک ملک میں ان کے لئے باعزت زندگی کا حق تسلیم نہیں کیا جائے گا۔

اس نقصان رسانی کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ ملک کے انتخابات (۱۹۶۷ء) میں اپوزیشن پارٹیوں کے

اور ۶۷-۶۹ میں مذکورہ اسلامی ادارہ ہفت تن کی مسلم سیاست کا مرکز بن گیا۔

یہ مذکورہ اسلامی ادارہ کا وہ اصل تقاضا اس نے ملت کے مسائل کے حل پر عمل کیا تھا مگر اسی ادارہ میں اس کا اپنا مسئلہ پیدا ہوا تو اس کے لئے اس نے بالکل مختلف انداز اختیار کیا۔ یہ ملت کے مسئلہ کا حل ضرور ملنی میں تھا اور اپنے مسئلہ کا حل تالیف قلب میں۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ عظیم اسلامی ادارہ ہندوستان کے جس شہر میں واقع ہے وہیں ایک بڑی یونیورسٹی بھی قائم ہے۔ یہ یونیورسٹی ادارہ سے اس قدر قریب ہے کہ اس کا ایک ہوشل مذکورہ ادارہ کی دیوار سے ملا ہوا ہے۔

یہ پڑوس اس اسلامی ادارہ کے لئے ایک مستقل مسئلہ تھا۔ یونیورسٹی ہاسٹل کے بڑے کوسب کے سب غیر مسلم تھے، مستقل طور پر اسلامی ادارہ کے لوگوں کو پریشان کرتے، وہ گلی دیتے، پتھر پھینکتے، مذاق اڑاتے اور طرح طرح کی دوسری حرکتیں کرتے۔ وہ چاہتے تھے کہ اسلامی ادارہ کے لوگ شعل ہو کر جوابی کارروائی کریں تاکہ انھیں ادوارہ کو جلانے اور پھونکنے کا موقع مل جائے۔

یہ صورت حال کئی سال تک باقی رہی۔ اس درمیان میں حکومت کے ذمہ داروں سے شکایات کی گئیں، پولیس بلائی گئی، مگر کسی طرح مسئلہ حل نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد درس گاہ کے ذمہ داروں نے ایک چمکانہ تدبیر اختیار کی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسئلہ حل ہو گیا۔

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی ادارہ کے ذمہ داروں نے پتہ لگایا کہ پھر یونیورسٹی ہاسٹل کے لیڈر طلبہ کون ہیں، ان سے ملاقات کر کے انھیں اپنے یہاں چائے پر بلایا گیا۔ ان سے نرم باتیں کی گئیں۔ ان کو تحفے پیش کئے گئے اور پھر یہ تجویز رکھی گئی کہ یونیورسٹی کے طلبہ اور ادارہ کے نوجوانوں کے درمیان ہلکی سی جھڑپیں منظور ہو گئی۔

اب اسلامی ادارہ کے ذمہ داروں نے یہ کیا کہ ادارہ کے ہوشیار کھڑکیوں کی ایک ٹیم بنائی۔ بعد ان کو پیشگی طور پر یہ سجاد یا گم گویہ بیچ جینے کے لئے نہیں کھیلنا ہے بلکہ اس لئے کھیلنا ہے کہ تم ہار جاؤ۔ منصوبہ یہ تھا کہ ہاتھ یونیورسٹی کے طلبہ کو کھیل میں بتایا جائے تاکہ انھیں ہیر و بانہ اور ان کی تالیف قلب کرنے کا پورا موقع ملے۔

مقررہ تاریخ کو دونوں کے درمیان جھڑپ ہوئی۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق اسلامی ادارہ کے فوجی اہل کھیل کیلے اور یونیورسٹی ہاسٹل کے لوگوں کو موقع دیا کہ وہ پتھر پھینک دیں۔ جتنا چاہے

یہی ہوا اور یونیورسٹی کے طلبہ ”شاندار طہر پر“ کامیاب ہو گئے۔ اب بیٹھی منصوبہ کے مطابق ان کو خوب اچھا لگا۔ مختلف طریقوں سے ان کی تالیف قلب کی گئی۔ ان کو دل کھول کر انعامات دئے گئے۔ ان کا پیر و انہ استقلال کیا گیا۔ وغیرہ

یونیورسٹی ہاسٹل کے طلبہ اپنی برتری چاہتے تھے۔ اسلامی ادارہ کے لوگوں نے اپنے مذکورہ عمل سے ان کے جذبات برتری کو پوری طرح سکین دے دی۔ اب مسئلہ اپنے آپ حل تھا۔ یونیورسٹی کے طلبہ نے اس کے بعد کبھی اسلامی ادارہ کے لوگوں کو پریشان نہیں کیا۔

مذکورہ واقعہ اپنی نوعیت کی ایک شاندار مثال ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو لوگ اپنے ذاتی حلال میں تالیف قلب کے اصول پر مسئلہ کو حل کرتے ہیں وہ ملت کے معاملہ میں اس کے برعکس تقریریں کیوں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذاتی مسئلہ کو وہ حل کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں اور ملت کے مسئلہ کی قیادت کے نقطہ نظر سے۔ ملت کے معاملہ میں اگر وہ اس اصول کی تلقین کریں تو ان کی قیادت اور مقبولیت اچانک ختم ہو جائے۔ ملت کے معاملہ میں اس تدبیر کو صرف قیادت کی قیمت پر پیش کیا جاسکتا ہے اور بد قسمتی سے ہمارے قائدین میں کوئی یہ حوصلہ دکھانے کے لئے تیار نہیں۔

تاہم یہ یقینی ہے کہ اس مسئلہ کا دوسرا کوئی حل نہیں۔ اپنے ذاتی معاملہ میں آپ جس حکیمانہ تدبیر پر عمل کرتے ہیں اسی کو ملت کے معاملہ میں بھی اختیار کیجئے۔ اور اس کے بعد ملک میں کبھی فرقہ وارانہ فساد نہیں ہوگا۔

حال میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی۔ وہ ایک ایسے مقام سے آئے تھے جہاں ہونا ک فساد ہوا تھا۔ اور تین دن کے اندر مسلمانوں کا کروڑوں روپیہ کا نقصان ہو گیا تھا۔ انھوں نے کہا کہ میں اس شہر میں پچھلے ۲۰ سال سے رہ رہا ہوں۔ مگر وہاں آج تک ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا جیسا اس باترین دن کے اندر ہو گیا۔ اس کے بعد حسب معمول وہ ایک خاص فرقہ کو برا بھلا کہنے لگے۔

میں نے کہا کہ آپ کے شہر میں تین دن کے اندر جو فساد ہوا اس کے بارہ میں تو آپ بہت کچھ سوچتے ہیں مگر یہ بھی تو سوچئے کہ اس سے پہلے ۳۰ سال تک فساد نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا۔ کیا تین دن کے واقعہ میں آپ کے لئے سبق ہے اور ۳۰ سال کے واقعہ میں آپ کے لئے کوئی سبق نہیں۔

پھر میں نے کہا کہ یہ کسی خاص فرقہ کی بات نہیں بلکہ ہر شخص اور ہر فرقہ کی بات ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہر آدمی کے اندر ایک شیطان سویا ہوا ہے جس کا نام ”غصہ“ ہے۔ غصے کے شیطان کو جب تک آپ سوا رہتے دیں آپ امن و امان کے ساتھ رہیں گے۔ مگر جب آپ کوئی نادانی کر کے اس شیطان کو جگادیں تو پھر وہ اپنے

مقابل کو نقصان پہنچانے کے لئے وہ سب کچھ کر ڈالنا چاہتا ہے جو اس کے بس میں ہے۔ یہ واقعہ آپ مسلم اور مسلم کے درمیان بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور مسلم اور غیر مسلم کے درمیان بھی۔

ایک لفظ میں بھی تمام فسادات کی جڑ ہے۔ فساد ہمیشہ غصہ اور انتقام کے جذبات کے تحت پیدا ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص خدا نے ایسا پیدا نہیں کیا جس کی مام حالت غصہ اور انتقام کی ہو۔ یعنی وہ ہر وقت بس غصہ اور انتقام سے بھرا رہتا ہو۔ غصہ اور انتقام وقتی کیفیات کا نتیجہ ہیں نہ مستقل کیفیات کا نتیجہ۔ اگر یہی آدمی کی مام اور معمولی کیفیت ہوتی تو ہر وقت فساد ہوتا رہتا اور کبھی ایک دن کے لئے بھی اسن و امان نظر نہ آتا۔ کچھ سال تک فساد نہ ہو۔

جاہلوں کی جہالت سے اعراض کرنے کا حکم جو اسلام میں دیا گیا ہے اس کی مصلحت یہی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایسے موقع کو ٹالا جائے "اعراض" کا اسلامی اصول ہر قسم کے فساد سے بچنے کی سب سے زیادہ کامیاب تدبیر ہے۔ مگر اس تدبیر کو اختیار کرنے کے لئے ضروری ہے کہ آدمی اپنی سرکشی کو ختم کر کے اپنے آپ کو خدا کی مرضی کا پابند بنائے۔ ورنہ وہ اپنی سرکشی کے تحت دوسروں کے انا کو جگا کر فساد کروائے گا۔ اور جب فساد ہو چکا ہو گا تو خود معصوم بن کر دوسروں کو برا بھلا کہنا شروع کر دے گا۔

داعی اور مدعو

قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ قوموں پر خدا کی طرف سے جو عذاب آتا ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک عذاب مستاصل۔ دوسرے عذاب تنبیہی۔ عذاب مستاصل یعنی قوموں کو بالکل برباد کر دینے والا عذاب زلزلہ اور طوفان کے ذریعہ آتا ہے (العنکبوت ۲۰) اور عذاب تنبیہی عام طور پر بندوں کے ذریعہ یعنی ایک قوم کو دوسری قوم پر چڑھا دینا اور اس طرح انسانوں کے ہاتھوں نہیں سزا دلانا (بنی اسرائیل ۵)

قدیم زمانہ میں یہود پر جو عذاب آئے ان کو خدا نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ حالانکہ یہ سب کے سب اس طرح آئے تھے کہ کوئی سرکش قوم یا کوئی ظالم حکمران یہود کے اوپر مسلط ہو گیا۔ اور وہ ان کی آبادیوں کو اور ان کے مقدس مقامات کو برباد کرتا رہا۔

تنبیہی سزا

موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کے ساتھ جو صورت حال پیش آرہی ہے وہ اسی دوسری قسم تعلق رکھتی ہے۔ یہ یقینی طور پر تنبیہی عذاب ہے۔ مگر چونکہ بظاہر وہ انسانوں کے ذریعہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اس لئے مسلمان اس کو کسی قوم یا کسی حکمران کی طرف منسوب کر کے اس کو انسانی ظلم کے خانہ میں ڈالے ہوئے ہیں۔ جو واقعہ خدا کی طرف سے پیش آرہا ہے اس کو انسانی واقعہ ثابت کرنے میں مشغول ہیں۔

یہ طرز فکر نہ صرف غلط ہے بلکہ وہ مسئلہ کو حل کرنے میں مزید رکاوٹ ہے۔ اس کی وجہ سے تمام مسلم قائدین کی ساری توجہ ”ظالموں“ کے خلاف بیخ پیکار میں لگی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ان کا سبب خدائی فریضہ سے غفلت میں ہے تو خدائی فریضہ کی ادائیگی ہی سے ان کا خاتمہ ہوگا نہ کہ مفروضہ ظالموں کے خلاف شور و غل کرنے سے۔

مسلمانوں کا مسئلہ اس وقت ساری دنیا میں صرف ایک ہے۔ ان کو ان کی مدعو اقوام کے ہاتھوں تباہ و برباد ہونا ہے۔ گویا کہ وہ زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ تم ہماری آخرت کو برباد کر رہے ہو تو ہم تمہاری دنیا کو برباد کر دیں گے۔ یہ یقینی طور پر مسلمانوں کی دعوتی غفلت کے نتیجہ میں ہو رہا ہے۔ دوبارہ اس صورت حال کا خاتمہ صرف اس طرح ہو سکتا ہے کہ مسلمان اپنی دعوتی غفلت کو ختم کریں۔ وہ اقوام عالم کے سامنے خدا کے دین کے داعی بن کر کھڑے ہوں۔ جب تک وہ ایسا نہ کریں گے کوئی بھی دوسری

تدبیر ان کے مسائل کو حل کرنے والی ثابت نہیں ہو سکتی۔

دعوت سے حفاظت

خدا نے جو رسول بھیجے سب اس لئے بھیجے کہ وہ لوگوں کو خدا کے تعلق منسوب سے اچھی طرح آگاہ کر دیں تاکہ نیا امت میں کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ رہے کہ ہم کو اس کی خبر نہ تھی (النار ۱۶۵) یہی دعوت الی اللہ یا شہادت حق پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا شن تھا۔ اور ختم نبوت کے بعد یہی وہ خاص مشن ہے جس کے لئے امت محمدی قیامت تک کے لئے مامور ہے (الحج ۷۸)

کسی بھی شخص یا گروہ کی جو اصل حیثیت ہو وہی وہ چیز ہے جس سے اس کی قسمت وابستہ ہوتی ہے۔ قرآن میں واضح نطق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے (اور آپ کی تبعیت میں آپ کی امت سے) کہا گیا ہے کہ لوگوں کے مقابلہ میں تمہاری حفاظت کا سارا معاملہ اسی عمل دعوت کی ادائیگی سے وابستہ ہے:

يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ (المائدة ۶۷)

اے رسول، جو تمہارے رب کی طرف سے اترا ہے اسے پہنچا دو اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم نے خدا کے پیام کو نہیں پہنچایا۔ اور اللہ تم کو لوگوں سے بچائے گا۔

حافظ ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر ان الفاظ میں کی ہے: ای بلغ انت رسالتی و احافظک و احصرك و موبدک علی اعدائک و مظفرک علیہم فلا تخف و لا تحزن فلن یصل احد منهم الیک بسوء ذیك یعنی تم میرے پیام کو پہنچا دو اور میں تمہارا محافظ ہوں اور تمہارا مدد کرنے والا ہوں اور تمہارے دشمنوں کے مقابلہ میں تمہاری تائید کرنے والا ہوں اور ان پر فتح دلانے والا ہوں۔ تم نہ ڈرو اور نہ اندیشہ کرو۔ ان میں سے کوئی شخص تم تک نہیں پہنچ سکتا کہ وہ تم کو تکلیف دے۔

اس آیت کے مطابق اللہ کے نزدیک اہل ایمان کی قیمت صرف اس وقت ہے جب کہ وہ دنیا کی قوموں تک خدا کا بے آمیز پیغام پہنچانے کا کام کر رہے ہوں۔ اگر وہ ایسا کریں تو اللہ کی طرف سے اہل ایمان کے لئے یہ وعدہ ہے کہ وہ ان کو ظالمین کے ظلم و ستم کا شکار نہیں ہونے دے گا۔ تبلیغ ما انزل اللہ کا کام ان کے لئے عصمت من الناس کی ضمانت بن جائے گا۔

اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ دعوت حق کو چھوڑنے کے بعد وہ خدا کی نظر میں بے قیمت ہو جائیں گے اہل ایمان اگر کسی وقت دیگر اقوام کے ظلم و ستم کا شکار ہونے لگیں تو اس کی براہ راست وجہ یہ ہوگی کہ خدا کی حفاظت ان سے اٹھ گئی ہے۔ اور حفاظت کے اٹھنے کا سبب یقینی طور پر یہ ہو گا کہ انہوں نے دعوت الی اللہ کے کام کو چھوڑ دیا ہے۔

یہ صورت حال آج نہ صرف ہندستان کے مسلمانوں پر بلکہ تمام دنیا کے مسلمانوں پر صادق آتی ہے۔ آج ساری دنیا کے مسلمان دوسری قوموں کے ظلم اور لوٹ کا نشانہ بن رہے ہیں۔ یہ واقعہ کہیں براہ راست ہو رہا ہے اور کہیں بالواسطہ۔ کہیں ان کے دشمن ان کو خود اپنی طاقت کا مزہ چکھا رہے ہیں۔ اور کہیں انھوں نے مسلمانوں کو دو وطنوں میں بانٹ دیا ہے۔ اور پھر ایک کے مقابلہ میں دوسرے کو مدد دے کر دونوں کو ایک دوسرے سے مکہ رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان پر وہ وقت آگیا ہے جس کی پیشین گوئی ابو داؤد کی ایک روایت ان الفاظ میں کی گئی تھی:

عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ان تداعى عليكم كما تداعى الاكلة الى قصعتها. فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ. قال انتم كثير ولكنكم غثاء كغث السيل. وليمننن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في تيوبكم الوهن. قال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت. (مشکوٰۃ المصابیح. باب تفسیر الناس)	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں جس طرح کھانے والے کھانے کے پیالہ پر ٹوٹتے ہیں کسی نے کہا کیا اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ تم بہت زیادہ ہو گے مگر اس وقت تم سیلاب کے جھاگ کی مانند ہو گے۔ اللہ تمہارے دشمنوں کے سینہ سے تمہارا ڈر نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن (کمزوری) کو ال دے گا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ وہن کیا ہے۔ آپ نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا۔
--	---

دعوتی غفلت

موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کا دوسری قوموں کا تحقیر مشق بنانا زیادہ ثابت شدہ ہے کہ اس کے بارے میں دورائے ممکن نہیں۔ البتہ اس کے سبب کے بارہ میں مسلمانوں کی دورائیں ہیں۔ ان کی بڑی تعداد اسی تک اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ یہ سب کچھ صرف دوسری قوموں کا ظلم ہے۔ چنانچہ ان کے زبان و قلم خالوں کے خلاف احتجاج اور شکایت یہ اشغول ہیں۔ مگر اس قسم کی توجیہ قرآن کی تردید کے ہم معنی ہے۔ قرآن کے نظریہ تاریخ کو رد کرنے کے بعد ہی ایسی توجیہ کو قبول کیا جاسکتا ہے۔ قرآن کو ماننے ہوئے اس کو قبول کرنا کسی طرح ممکن نہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ موجودہ صورت حال دیگر قوموں کا ظلم نہیں وہ دیگر قوموں کے ہاتھوں خدا کی سزا ہے۔ یہ سزا (یا تنبیہ) اس وقت تک جاری رہے گی جب تک مسلمان اپنے اصل منصبی فریضہ (دعوت

الی اللہ کے لئے نہ اٹھیں۔

موجودہ زمانہ میں دعوت الی اللہ کے کام کو مسلمانوں نے بالکل چھوڑ رکھا ہے۔ حتیٰ کہ آج شاید دنیا بھر میں چند آدمی بھی نہیں جن کو دعوت الی اللہ کی اہمیت کا واضح شعور حاصل ہو۔ ان کی بڑی تعداد کا یہ حال ہے کہ یا تو وہ دعوتی کام کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ یا وہ خود جس قومی یا تہذیبی احیاء کے لئے سرگرم ہیں اسی کو انہوں نے اسلامی دعوت کا نام دے دیا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ آج بھی بہت سے خدا کے بندے اپنے آپ کو اسلام کے سایہ رحمت میں داخل کر رہے ہیں۔ مگر اس میں مسلمانوں کی دعوتی کوشش کا کوئی دخل نہیں۔ یہ وہ سید رومی ہیں جن کو خدا کے فضل خاص سے قبول حق کی توفیق ملی۔ انہوں نے بطور خود مصراطِ مستقیم کو پالیا نہ کہ مسلمانوں کی کوشش سے۔ اس دعوتی غفلت کے ساتھ دوسرا سنگین جرم یہ ہے کہ مسلمان ساری دنیا میں اپنی مدعو اقوام سے سیاسی اور مادی لڑائی چھیڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح انہوں نے مدعو کو حریف اور رقیب بنا کر کھڑا کر دیا ہے۔ یہ موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کا ناقابل معافی جرم ہے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ خدا کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہو تو انہیں ایک طرف طور پر وہ تمام جھگڑے ختم کرنے ہوں گے جنہوں نے مدعو اقوام کو حریف اقوام میں تبدیل کر دیا ہے۔ دوسری قوموں سے حریف اور رقیب کا رشتہ ختم کر کے اپنے اور ان کے درمیان دائمی اور مدعو کا رشتہ بحال کرنا اس سلسلہ کا پہلا قدم ہے۔ اس کے بغیر امت مسلمہ کے لئے کسی حقیقی مستقبل کی تعمیر ممکن نہیں۔

موجودہ زمانہ کے مسلمانوں سے سب سے بڑی چیز جو کھوئی گئی ہے وہ دعوتی ذہن ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان اس کو بالکل بھول گئے ہیں کہ غیر مسلم اقوام ہماری مدعو ہیں اور ہم ان کے داعی ہیں۔ موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کے ساتھ بربادی کے جو واقعات پیش آرہے ہیں وہ سب اسی غفلت کی قیمت ہیں۔ یہ واقعات اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک مسلمان اپنی اس کوتاہی کو جاری رکھیں۔ دعوتی کوتاہی اور ملی ترقی دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔

نفسیاتی پہلو

فلیویس جوزفس کوک (Flavius Josephus Cook) کا قول ہے کہ خدا تجارت کو اپنا

بلغ بناتا ہے:

God is making commerce his missionary

یہ اس نفسیات کا نہایت صحیح اظہار ہے جو ایک دائمی کے اندر اپنے مدعو کے لئے پیدا ہوتی

ہے۔ داعی کے اندر اپنے مدعو کے لئے وہی احساسات پیدا ہوتے ہیں جو ایک تاجر کے اندر اپنے خریدار کے لئے پیدا ہوتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ تاجر کی نفسیات تجارتی مفاد کے لئے ہوتی ہے اور داعی کی نفسیات دعوتی مفاد کے لئے۔

داعی اگر واقعہ داعی ہو، وہ قوی ویکل یا مذہبی مناظر نہ ہو تو بالکل فطری طور پر اس کے اندر اپنے مدعو کے لئے محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے اندر یہ مزاج پرورش پاتا ہے کہ وہ اس سے حکمت اور صبر کے ساتھ معاملہ کرے ویسے ہی جیسے ایک دانش مند تاجر اپنے گاہک سے معاملہ کرنے میں منہر و روی سمجھتا ہے کہ وہ کسی حال میں حکمت اور صبر کا طریقہ نہ چھوڑے۔ تاجر کا رویہ اپنے گاہک کے حق میں گاہک کے رویہ کے رد عمل کے طور پر نہیں بنتا۔ بلکہ خود اپنے سوچے سمجھے ہوئے فکر کے تحت بنتا ہے۔ وہ یک طرفہ طور پر اپنے آپ کو حسن سلوک کا پابند بناتا ہے، خواہ گاہک اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے یا نہ کرے۔ ٹھیک یہی طریقہ داعی کا بھی اپنے مدعو کے حق میں ہوتا ہے۔

مسلمان اگر دوسری قوموں کو اپنا مدعو سمجھیں تو اس کے بالکل لازمی نتیجہ کے طور پر یہ ہو گا کہ وہ اپنے آپ کو دوسری قوموں کے حق میں "ناصح اور امین" سمجھیں گے۔ ان کے دل میں دوسری قوموں کے لئے خیر خواہی کے جذبات پیدا ہوں گے۔ وہ ان کی طرف سے پیش آنے والی تلمیحوں کو بخوشی برداشت کریں گے۔ وہ یک طرفہ طور پر اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار سمجھیں گے کہ ان کی اشتغال انگیز حرکات کو نظر انداز کریں تاکہ دعوت کی فضا برباد نہ ہونے پائے۔

دوسری اقوام کو اپنا مدعو سمجھنے کے بعد ان کی نسبت سے مسلمانوں کے اندر وہی نفسیات پیدا ہوگی جو ایک دانش مند تاجر کے اندر اپنے خریدار کے لئے پیدا ہوتی ہے۔ مسلمان ان کے حق میں دعائیں کریں گے۔ وہ ان کی تالیف قلب کے لئے کوشاں ہوں گے۔ وہ ان کی ہدایت کے حریص بن جائیں گے جس طرح پیغمبر اپنے مدعو کے ایمان کے لئے حریص تھا۔ ان کے اندر اشتغال کے بجائے برداشت کا مادہ پیدا ہوگا۔ اس نفسیات اور کردار کا ثبوت دینے کے بعد ان کے حق میں وہ شان دار نتیجہ برآمد ہوگا جس کی قرآن میں خوش خبری دی گئی ہے۔

دشمن دوست بن جاتا ہے

قرآن کی سورہ نہبر اسم (حم سجدہ) کی تین آیتیں اس معاملہ میں رہنمائی رکھتی ہیں۔ ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے:

اور بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ جواب وہ دو جو اس سے بہتر ہو۔ پھر کیا یک

تجھ میں اور جس میں دشمنی تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی قریبی دوست۔ اور یہ بات انھیں کوٹھتی ہے جو صبر والے ہیں اور یہ بات اسی کوٹھتی ہے جس کی بڑی قسمت ہے۔ اور اگر تجھ کو شیطان کی طرف سے کچھ سوسہ آئے تو اللہ کی پناہ پکڑ دو۔ بے شک وہ سننے والا، جاننے والا ہے (حم سجدہ ۳۶-۳۴)

ان آیات کی تشریح میں دو تفسیروں کا اقتباس یہاں نقل کیا جاتا ہے:

(ولا تستوی الحسنة ولا السيئة، اسی فرق عظیم بین ہذا و ہذا) (ادفع بالحق می احسن) ای من اساء اليك فادفعه عنك بالا احسان اليه كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما عاقبت من عصي الله فيك بمثل ان تعليم الله فيه (فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم) وهو الصديق اي اذا احسنت الي من اساء اليك فادته الحسنة اليه الى مصافحتك ومحبتك والحوصل عليك حتى يصير (كانه ولي حميم) اي قريبا اليك من الشفقة عليك والاحسان اليك (وما يلقاها الا الذين صبروا) اي وما يقبل هذه الوصية ويحل بها الا من صبر على ذلك فانه يشق على النفوس - وما يلقاها الا ذو حظ عظيم) اي ذو نصيب وافر من السعادة في الدنيا والاخرة۔ قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: احر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب والحلم عند الجهل والصفو عند الاساءة۔ فاذا فصولا لك عصمهم الله من الشيطان وخضع لحم عدوهم كانه ولي حميم۔

مختصر تفسیر ابن کثیر جلد ۲، صفحہ ۲۶

قال ابن عباس: اذا فوجئك جمل من جمل

اور سنہ اور سیئہ برابر نہیں ہو سکتے، یعنی اس کے علاوہ اُس کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ احسن طریقے سے دفع کرو، یعنی جو شخص تمہارے ساتھ برا سلوک کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کر کے تم اس کا جواب دو، جیسا کہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، جو شخص تمہارے ساتھ خدا کی نافرمانی کرے اس کا سب سے اچھا بدلہ یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرو۔ پھر تمہارے ساتھ جس کی عداوت ہے وہ قریبی دوست کی طرح ہو جائے گا، یعنی جب تم ایسا کرو گے کہ برا سلوک کرنے والے کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو گے تو تمہاری اچھائی اس کے اندر محبت اور ہمدردی کا جذبہ پیدا کرے گی۔ یہاں تک کہ وہ تمہارا دوست اور تمہارا مہربان بن جائے گا۔ اور اس کو صرف نصیب والے پاتے ہیں، یعنی جو دنیا اور آخرت میں بڑے خوش قسمت ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ غصہ کے وقت صبر کریں، جہالت کے وقت برداشت کریں، اور مددائی کے وقت صاف کر دیں۔ جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ ان کو شیطان سے بچالے گا اور ان کے دشمن کو پست کر کے ان کا دوست بنادے گا۔

عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ جو شخص تمہارے ساتھ

علیہ (تفسیر قرطبی)

جہالت کرے اس کے جہل کا مقابلہ تم برداشت سے کرو۔

اور جب شیطان تمہیں اکائے تو اللہ سے پناہ مانگو، یعنی احسن طریقہ سے دفع کرنے کا حکم جو تمہیں دیا گیا ہے، اگر شیطان تمہیں اس کو چھوڑنے کے لئے ابھارے اور تم کو اکائے کہ پکڑو اور انتقام لو تو شیطان کے دھوکے اور شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اللہ یقیناً بندوں کے کلام کو سنتا ہے اور وہ ان کے اعمال سے باخبر ہے۔

وَمَا يَنْزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اِي وَنَ وَسُوسِ الْشَّيْطَانِ بَتَرَكْ مَا امَرْتُ بِهِ مِنَ الدَّفْعِ بِالتَّقِيهِ احسن واراد ان يعملك على البطش والانتقام فاستعذ بالله موكد وشرع انه هو السميع العليم اي هو السميع لا اقوال العباد ، العليم بافعالهم واحوالهم

صفوة التفسير، جلد ثالث، صفحہ ۱۲۳

موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کے ساتھ دوسری قوموں کی طرف سے جو کچھ پیش آرہا ہے۔ اس کی وجہ ایک لفظ میں یہ ہے کہ مسلمانوں نے برداشت کو کھو دیا ہے۔ یہ دراصل اپنی بے صبری کی قیمت ہے جس کو آج مسلمان بھگت رہے ہیں۔ صبر اور برداشت کھونے کا سبب یہ ہے کہ داعیانہ مفصلان کے سامنے نہیں رہا۔ مسلمانوں کو اگر دوبارہ اٹھانا ہے تو ان کو اس کے لئے تیار کرنا ہوگا کہ وہ دعوت کو اپنا مقصد حیات بنائیں۔ اس کے بعد ہی ان کے اندر وہ محرک پیدا ہوگا جو آدمی کو بلند حوصلہ اور بلند کردار بناتا ہے۔ اور جو قوم بلند حوصلہ اور بلند کردار ہو اس کو کوئی بھی چیز شکست نہیں دے سکتی۔ مسلمانوں کو اگر داعی گردہ کی حیثیت سے اٹھایا جاسکے تو ان کے اندر اپنے آپ حکمت اور صبر کی وہ صفات پیدا ہو جائیں گی جو گویا ہر قسم کے فساد کی قاتل ہیں۔ دعوت الی اللہ کے لئے اٹھنا اپنے آپ کو آخرت کی پھلے بچانا ہے، اور اس کے ساتھ دنیا کی پکڑ سے بچنا بھی۔



'Introduction to Islam' Series

- 1. The Way to Find God**
- 2. The Teachings of Islam**
- 3. The Good Life**
- 4. The Garden of Paradise**
- 5. The Fire of Hell**

The series provides the general public with an accurate and comprehensive picture of Islam—the true religion of submission to God. The first pamphlet shows that the true path is the path that God has revealed to man through His prophets. The second pamphlet is an introduction to various aspects of the Islamic life under forty-five separate headings. Qur'anic teachings have been summarized in the third pamphlet in words taken from the Qur'an itself. In the fourth pamphlet the life that makes man worthy of Paradise has been described and in the last pamphlet the life that will condemn him to Hell-fire.

Price per set: Rs 24.00

Maktaba Al-Risala
C-29 Nizamuddin West New Delhi 110013

AL-RISALA MONTHLY

C-29 NIZAMUDDIN WEST NEW DELHI 110 013 Tel. 611128

نصری اسلوب دین اسلام کی نشر و اشاعت

مولانا وحید الدین خاں کے قلم سے

3/-	سبق آموز واقعات	50/-	تذکیر القرآن جلد اول
4/-	زلزلہ قیامت	20/-	الاسلام
3/-	حقیقت کی تلاش	25/-	مذہب اور جدید حیثیت
3/-	پیغمبر اسلام	25/-	ظہور اسلام
3/-	آخری سفر		احیاء اسلام
2/-	حقیقت ج	25/-	پیغمبر انقلاب
3/-	سلامی دعوت	2/-	دین کیا ہے
3/-	خدا اور انسان	5/-	قرآن کا مطلوب انسان
			تجدید دین
		3/-	اسلام دین فطرت
		3/-	تغییر ملت
		3/-	تاریخ کا سبق
		5/-	مذہب اور سائنس
		3/-	عقلیات اسلام
		2/-	فسادات کا مسئلہ
		2/-	انسان اپنے آپ کو پہچان
		3/-	تعارف اسلام
		2/-	اسلام پندرہویں صدی میں
		3/-	راہیں بند نہیں
		3/-	ایمانی طاقت
		3/-	استحباب ملت

تعارفی سٹ

2/-	سچا راستہ
3/-	دینی تعلیم
3/-	حیات طیبہ
3/-	باغ جنت
3/-	دار جہنم

English Publications

The Way to Find God	4/-
The Teachings of Islam	5/-
The Good Life	5/-
The Garden of Paradise	5/-
The Fire of Hell	5/-
Mohammad:	
The Ideal Character	3/-

مکتبہ الرسالہ سی - ۲۹ ، نظام الدین ویسٹ ، نئی دہلی ۱۱۰

سرپرست
مولانا وحید الدین خاں

الرسالہ



دوسروں سے نہ لڑنے کے لئے
اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے

شمارہ ۹۵

اکتوبر ۱۹۸۲ء

الرسالہ

اسلامی مرکز کا ترجمان
اردو، انگریزی میں شائع ہوتا ہے

اکتوبر ۱۹۸۴ □ شماره ۹۵

۳	کن نیکوئی
۴	کیمابیت
۵	خط نبی
۶	حقیدہ خدا
۷	محقق کیے
۸	توحید اور شریک
۹	فیصلہ خداوندی
۱۰	تقصد کون
۱۱	دوسو سال
۱۲	روای ذہن
۱۳	دشمنی کے وقت ہی
۱۴	کینہ پی
۱۵	موقع دکھائیے
۱۸	طریقہ ارتقاء
۱۹	کردار کا معاملہ
۲۱	پہم قرآن
۲۲	علم اور تقویٰ
۲۳	صرف الفاظ
۲۴	فطرت کا اعتراف
۲۶	نفاذ شریعت
۲۸	حق کی دعوت
۲۹	قوی عدلت
۳۱	آرزوؤں کی دنیا
۳۲	مبت کا اندازہ
۳۳	خط ذہن
۳۴	ایمان
۳۵	خبر نامہ

زیر تعاون سالانہ ۳۶ روپیہ
خصوصی تعاون سالانہ دوسو روپے
بیرونی ممالک سے:
ہوائی ڈاک
بحری ڈاک

الرسالہ کے لئے بنک سے رقم بھیجے ہوئے
ڈرافٹ پر صرف الرسالہ منتقلی
AL-RISALA MONTHLY لکھیں۔

ماہنامہ الرسالہ
سی۔ ۲۹ نظام الدین ویسٹ نیوی دہلی
فون نمبر ۶۱۱۱۲۸

خدا کا وجود

خدا کے وجود کا سب سے بڑا ثبوت انسان کا خود اپنا وجود ہے۔ خدا جیسی بڑی کو مانتا جتنا مستبعد ہے اتنا ہی مستبعد یہ بھی ہے کہ انسان جیسی ہستی کو مانا جائے۔ اگر ہم ایک انسان کو مانتے ہیں تو ایک خدا کو ماننے میں بھی ہمارے لئے کوئی رکاوٹ نہیں ہونا چاہئے۔

قرآن میں بتایا گیا ہے کہ خدا نے انسان کے اندر اپنی روح پھونکی (الحجر ۲۹) اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان خدا کی صفات کا ایک بشری نمونہ ہے۔ وجود، زندگی، علم، قدرت، ارادہ، اختیار اور دوسری صفات کمال جن کا حقیقی مظہر صرف خدا کی ذات ہے۔ ان کا ایک عکس (نہ کہ حصہ) انسان کو ودیث کیا گیا ہے۔ انسان کسی گہا اعتبار سے خدا کا جبر نہیں مگر وہ اپنی ذات میں اس خدا کی محسوس دلیل ہے جس کو غیبی طور پر ماننے کا اس سے مطالبہ کیا گیا ہے۔

انسان کے اندر وہ ساری خصوصیات شہود کے درجہ میں موجود ہیں جن خصوصیات کے ساتھ ایک خدا کو غیب کے درجہ میں ماننے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔

انسان کا ایک مستقل وجود ہے۔ وہ دیکھنے اور سننے اور بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ سوچتا ہے اور منصوبہ بناتا ہے۔ وہ اپنے ذاتی ارادہ کے تحت حرکت کرتا ہے۔ وہ مادہ کو تمدن میں تبدیل کرتا ہے۔ وہ ریورٹ کنٹرول سسٹم کے ذریعہ خلائی مشین کو چلاتا ہے۔ وہ اپنی ذات کا شعور رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ”میں ہوں“ — انہیں صفات کی کامل ہستی کا نام خدا ہے۔

انسان اور خدا میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا وجود غیر حقیقی ہے اور خدا کا وجود حقیقی۔ یہ مخلوق ہے اور وہ خالق۔ یہ محدود ہے اور وہ لامحدود۔ یہ بے اختیار ہے اور وہ بلا اختیار۔ یہ فانی ہے اور وہ غیر فانی۔ انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ علیحدہ ہے جب کہ خدا کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا ذاتی ہے، وہ کسی دوسرے کا دیا ہوا نہیں۔

انسان کو مانتا بلا تشبیہ ”چھوٹے خدا“ کو مانتا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے وہ ”بڑے خدا“ کو نہ مانے ہر شخص جو خدا کو نہیں مانتا وہ یقیناً اپنا اقرار کرتا ہے۔ وہ انسانی وجود کو تسلیم کرتا ہے۔ جو شخص انسان کو مان رہا ہو اس کے لئے خدا کو نہ ماننے کی کوئی دلیل نہیں۔ انسان کے وجود کا اقرار کر کے وہ خدا کے وجود کا بھی اقرار کر چکا ہے، خواہ وہ اپنی زبان سے اس کا اظہار کرے یا نہ کرے۔

حقیقت یہ ہے کہ خدا کا انکار خود اپنا انکار ہے۔ اور کون ہے جو خود اپنا انکار کر سکے۔

کن فیکون

آجکل جو موٹر کاریں سڑکوں پہ دوڑتی ہیں وہ زیادہ تر اسی مشینی اصول پر بنائی گئی ہیں جو نکولس آئو (Nikolaus Otto) نے ۱۸۷۶ میں وضع کیا تھا۔ تاہم پچھلے برسوں میں کار کی دنیا میں ایک نیا انقلاب آیا ہے۔ اب ایسی کاریں بن رہی ہیں جن کے انجن کے ساتھ ایک کمپیوٹر لگا ہوتا ہے اور وہ بہت سے کام خود بخود انجام دیتا ہے۔

مثلاً وہ بتاتا ہے کہ — سیٹ بٹ باندھ لیجئے، ایک دروازہ ٹھیک سے بند نہیں ہے، آپ کی فٹنکی میں ایندھن کم ہے وغیرہ۔

انہیں نئی چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ ڈرائیور اپنی کار کو زبان سے کہتا ہے۔ وہ ہاتھ سے کوئی پرزہ چھوئے بغیر زبان سے الفاظ بول کر اس کو کوئی کم دے سکتا ہے۔ امریکی جنرل اسپین (Span) کی مئی ۱۹۸۴ کی اشاعت میں اس سلسلہ میں ایک رپورٹ شائع کرتے ہوئے حسب ذیل الفاظ درج کئے گئے ہیں:

----- and you can talk to the cars. The Ford Motor Company has developed a system in which voice commands turn on car lights, raise the antenna, start the windshield wipers, or activate other electrical systems.

اور آپ اپنی کار سے بات کر سکتے ہیں۔ فورڈ موٹر کمپنی نے ایک سسٹم تیار کیا ہے جس کے ذریعہ زبان سے کار کی لاٹ چلی جاتی ہے، انٹینا اٹھ جاتا ہے، وائپر س چلنے لگتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے برقی آلات متحرک ہو جاتے ہیں۔

یعنی ڈرائیور کو لاٹ چلائی ہے تو وہ اس کا بجھ نہیں دے گا بلکہ کہے گا "لاٹ چل جا" اور لاٹ چل جائے گی۔ ڈرائیور کو وائپر چلانا ہے تو وہ اس کے لئے کسی ٹیپی پر اپنا ہاتھ نہیں لے جائے گا بلکہ کہے گا "وائپر چل جا" اور اس کے فوراً بعد وائپر چلنے لگے گا۔

اس مشینی واقعہ سے قرآن کی آیت کن فیکون (البقرہ ۱۱۷) آج کے اٹلانٹ کے لئے کافی ہو گئی ہے۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ کس طرح منہ سے بجلی ہوئی آواز بھی کسی چیز کو وجود میں لاتی ہے۔ اور ایک پورے نظام کو متحرک کر دیتی ہے۔ خدا کے کن فیکون کی اصل حقیقت کو انسان نہیں جان سکتا۔ تاہم موجودہ زمانہ کے مشینی واقعات نے اس کو دیکھنے والوں کے لئے سمجھنے کے قابل بنا دیا ہے۔

کیسا عجیب

میں شہر کی ایک پر رونق سڑک کے کنارے کھڑا تھا۔ تیز رفتاریاں مسلسل میرے سامنے سے گزر رہی تھیں۔ وہ انسانوں کو لئے ہوئے ادھر سے ادھر جا رہی تھیں۔ جیسے وہ کسی منزل کی طرف رواں ہوں۔ جیسے وہ کسی پہنچنے کی جگہ پر پہنچنا چاہتی ہوں۔

یہ دیکھ کر مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے یہ سواریاں نہیں ہیں بلکہ خدا کے فرشتے ہیں جو انسانوں کو لئے ہوئے تیزی سے ہلک رہے ہیں تاکہ جلد از جلد تمام انسانوں کو اس کے خالق و مالک کے دربار میں پہنچا دیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ حالانکہ وہ خدا کی منزل کی طرف لے جائے جا رہے ہیں۔ نہ کہ اپنی کسی منزل کی طرف۔

زندگی کیا ہے، موجودہ دنیا میں امتحان کی مہلت۔ موت کیا ہے، آخرت کی دنیا میں بحیرہ داخلہ۔ موجودہ دنیا میں ہم ٹھیک ویسے ہی ہیں جیسے طالب علم امتحان ہال میں ہوتا ہے۔ کوئی طالب علم صرف گھنٹہ بیٹھنے تک امتحان ہال میں رہ سکتا ہے۔ گھنٹہ بچتے ہی وہ اس میں قیام کا حق کھودیتا ہے۔ اسی طرح موجودہ دنیا میں انسان صرف اس وقت تک ہے جب تک موت یا قیامت کا گھنٹہ نہ بجے۔ گھنٹہ بجنے کے بعد نہ دنیا اس کی رہ جاتی ہے اور نہ وہ دنیا کا۔

انسان سمجھتا ہے کہ میں اپنی دنیا میں ہوں۔ حالانکہ وہ صرف خدا کی دنیا میں ہے۔ انسان کو جو کچھ ملا ہے وہ خدا کے دئے سے ملا ہے۔ وہ مین اسی لمحہ میں جائے گا جب کہ خدا ان کو چھیننے کا فیصلہ کرے۔ اس کے بعد انسان اپنے آپ کو اس حال میں پائے گا کہ اس کے پاس ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہ ہوگا جن کو آج وہ اپنا سمجھ رہا ہے۔

انسان پر وہ دن آنے والا ہے جب کہ وہ بھوکا ہوگا مگر اس کے پاس کھانے کو نہ ہوگا جس سے وہ اپنی بھوک مٹائے۔ وہ پیاسا ہوگا مگر اس کے پاس پانی نہ ہوگا جس سے وہ اپنے سینہ کی آگ ٹھنڈی کرے۔ اس پر سخت سردی کا موسم آنے کا مگر اس کے پاس گرم کپڑے نہ ہوں گے جن سے وہ اپنے بدن کو گرم کرے۔ اس کو سخت گرمی کا ساہتا ہوگا مگر اس کو کوئی سایہ نہ ملے گا جس کے نیچے جا کر وہ ٹھنڈک حاصل کرے۔

آہ، کیسا عجیب دن انسان پر آنے والا ہے مگر وہ اس سے کتنا زیادہ غافل بنا ہوا ہے۔

غلط فہمی

حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے جب فرعون مصر کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی تو اس نے کہا کہ تم دونوں چاہتے ہو کہ زمین میں بڑائی تمہارے لئے ہو (یونس ۷۸)

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنی دعوتی تقریر میں تو صرف خدا کی بڑائی بیان کی تھی پھر فرعون نے اس کو اس معنی میں کیوں لے لیا کہ موسیٰ اور اس کے بھائی خود اپنی بڑائی چاہتے ہیں۔ اس نے خدا کی بڑائی کی بات کو خود شکم کی بڑائی کے ہم معنی کیوں سمجھ لیا۔

اس کی وجہ یہ تھی کہ فرعون خدا کی بڑائی سے واقف نہ تھا۔ وہ صرف انسان کی بڑائی کو جانتا تھا۔ اس کو بس اتنی ہی خبر تھی کہ انسان بڑے ہوا کرتے ہیں۔ اس کو یہ معلوم نہ تھا کہ خدا سب سے بڑا ہے۔

ایسے لوگوں کی طرف سے دعوت حق کا رد عمل ہمیشہ اسی شکل میں ہوتا ہے۔ وہ خدا کی بڑائی سے واقف نہیں ہوتے۔ اس لئے داعی جب خدا کی بڑائی بیان کرتا ہے تو وہ اس کو اس کے سوا کسی اور معنی میں نہیں لے پاتے کہ داعی خود اپنی بڑائی بیان کر رہا ہے۔

وہ بے آئینہ سچائی کو نہیں جانتے۔ وہ صرف اس سچائی سے آشنا ہوتے ہیں جس کے اوپر ان کی محبوب شخصیتوں کی مہر لگی ہوئی ہو۔ اس لئے داعی جب ان کے سامنے بے آئینہ سچائی بیان کرتا ہے جو ان کے اوپر خدا کی مہر لگی ہوئی ہو تو اس کو وہ پہچان نہیں پاتے۔ اس کو وہ داعی کے اپنے احساس برتری پر معمول کر کے نظر انداز کر دیتے ہیں۔

وہ برتر صداقت سے آشنا نہیں ہوتے۔ وہ صرف اس صداقت کو جانتے ہیں جو ان کے قومی تعاضل کے ساتھ لپٹی ہوئی ہو۔ اس لئے داعی جب برتر صداقت کا اعلان کرتا ہے تو اس کو سن کر وہ متحشم ہو جاتے ہیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسی ہی کوئی صداقت ہو سکتی ہے جو ان کے قومی عزائم سے الگ ہو۔ وجود رکھتی ہو۔

ایسے لوگ اپنی بے خبری کا الزام داعی کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ وہ کبیر میں مبتلا ہے۔ وہ اپنا نام بلند کرنا چاہتا ہے۔ داعی خدا کی بڑائی کا اعلان کرتا ہے اور بے خبر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ داعی خود اپنی بڑائی کا اعلان کر رہا ہے۔ داعی خدا کی ذات کمال کی حمد بیان کرتا ہے مگر بے خبر لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ اپنی خود ستائی میں مشغول ہے۔ داعی حق کی کیمانی پر زور دیتا ہے بلکہ بصیرت لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ اپنی انانیت کا اظہار کر رہا ہے۔

عقیدہ خدا

شیر کو دیکھنے کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ اس کو مردہ عجائب خانہ میں دیکھیں۔ اور دوسرا شیر وہ ہے جو کچلے جنگل میں نظر آتا ہے۔ مردہ عجائب خانہ میں شیر کی کھال کے اندر بس دغیرہ بھر کر اس کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ بظاہر وہ شیر کی مانند ہوتا ہے۔ مگر وہ صرف شیر کی صورت ہوتی ہے، نہ کئی الوانے شیر۔ ایسے شیر کو لوگ صرف تفریح کے طور پر دیکھتے ہیں۔ کوئی بھی شخص اس سے ڈرنے یا بچانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔

مگر جنگل کا شیر ایک زندہ شیر ہے۔ وہ ناقابل تسخیر قوت کا نشان ہے۔ وہ جب چلتا ہے تو سارا جنگل ہل اٹھتا ہے۔ وہ جب دعا کرتا ہے تو جانور دہشت زدہ ہو کر گر پڑتے ہیں۔ کوئی آدمی اگر جنگل میں زندہ شیر کو دیکھ لے تو وہ سر سے پاؤں تک کانپ اٹھتا ہے۔ اس کے تمام ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں۔ وہ ویسا نہیں رہتا جیسا وہ اس کو دیکھنے سے پہلے تھا۔

اس مثال سے خدا کے معاملہ کو سمجھا جاسکتا ہے۔ خدا پر عقیدہ کی بھی دو صورتیں ہیں۔ ایک ہے خدا پر

تقلیدی عقیدہ۔ دوسرا ہے خدا پر زندہ عقیدہ۔

خدا پر تقلیدی عقیدہ ایک بے جان عقیدہ ہے۔ ایسا عقیدہ آدمی کی روح کو نہیں تڑپاتا۔ وہ اس کی رگوں میں بجلی بن کر نہیں دوڑتا۔ وہ آدمی کے اندر کوئی ہل پیدا نہیں کرتا۔ خدا کے تقلیدی عقیدہ میں خدا کو ماننا ہوتا ہے مگر خدا سے ڈرنا نہیں ہوتا۔

مگر خدا پر زندہ عقیدہ کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ خدا پر زندہ عقیدہ خدا کو اس کی امتحانہ قوتوں کے ساتھ اس کو دیکھ لینے کا نام ہے۔ جو شخص اس طرح خدا کو پالے وہ پانے کے بعد ویسا نہیں رہ سکتا جیسا کہ وہ پانے سے پہلے تھا۔ خدا کو پانے کے بعد اس کے سارے وجود کے اندر بھونچال آجاتا ہے۔ خوف کی شدت سے اس کی روح ہل اٹھتی ہے۔ اس کے ذہن سے تمام دوسرے مسائل حریف ہو جاتے ہیں۔ وہ صرف ایک ہی مسئلہ کو جانتا ہے اور وہ خدا کا مسئلہ ہے۔

خدا کا زندہ عقیدہ اور خدا کا خوف دونوں ناقابل تقسیم ہیں۔ آپ خدا کے زندہ عقیدہ سے خدا کے خوف کو الگ نہیں کر سکتے۔ جہاں یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوں وہاں کچھ لیجئے کہ خدا کا زندہ عقیدہ نہیں بلکہ صرف تقلیدی عقیدہ ہے اور تقلیدی عقیدہ کی کوئی قیمت نہیں۔

تحقیق کیجئے

ایک ہندستانی ہماز گیا۔ ایک روز مدینہ میں اس کی ملاقات ایک عرب سے ہوئی۔ بظاہر وہ ایک بد دکھائی دیتا تھا اور اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ وہاں چونکہ چور کے ہاتھ کاٹ دئے جاتے ہیں، ہندستانی نے خیال کیا کہ یہ کوئی چور ہے۔ اس نے چوری کی تھی جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ ہندستانی کو اولاً اس سے ملنے میں کچھ کراہت محسوس ہوئی۔ پھر جبر کر کے اس کی طرف بڑھا اور اپنے عرب مصبا سے معافہ اور معافہ کیا۔

مغلوں کا تو اس نے بتایا کہ وہ مدینہ کے قریب ایک بستی "یتیمہ" کا رہنے والا ہے۔ اس کے پاس کافی زمینیں ہیں جہاں ۲۳ مکانات (ٹیوب ویل) لگے ہوئے ہیں۔ اس کے کھیتوں کی پیداوار بہت بڑی مقدار میں روزانہ مدینہ کے بازار میں آتی ہے۔

پھر اس کے ہاتھ کٹنے کا ذکر ہوا تو اس نے بتایا کہ ۱۹۴۸ء میں فلسطین کے معاملہ میں عربوں اور یہودیوں پر جو لڑائی ہوئی وہ اس میں شریک تھا۔ اس کے بازو میں چھ گویاں لگیں۔ اس کے بعد وہ عرصہ تک اسپتال میں رہا۔ وہاں ڈاکٹروں نے ناگزیر سمجھ کر اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا تاکہ پورے بازو کو تازہ ہونے دیا جاسکے۔

یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ناقص معلومات کی وجہ سے کس طرح ایک بات کسی کے ذہن میں کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے۔ مذکورہ عرب کو ایک ہندستانی نے ناواقفیت کی بنا پر چھ سمجھ لیا حالانکہ وہ ایک مجاہد اور ایک تاجر آدمی تھا۔ وہ دوسروں کو دینے والا تھا نہ کہ ان سے لینے والا وہ سماج کا ایک کارآمد فرد تھا نہ کہ سماج کا رہزن۔

ہر آدمی کے اوپر فرض کے درجہ میں ضروری ہے کہ وہ کسی دوسرے شخص کے بارہ میں رائے قائم کرنے میں کبھی جلدی نہ کرے۔ جب بھی اس کے سامنے کوئی بات آئے تو وہ اس کی پوری تحقیق کو تحقیق سے پہلے ہرگز اس کے بارہ میں اپنی زبان نہ کھولے۔

اگر کسی شخص کے پاس تحقیق کرنے کا وقت یا سامان نہیں ہے تو اس کے لئے دوسرا راستہ یہ ہے کہ مذکورہ معاملہ میں چپ رہے۔ نہ یہ کہ ناقص معلومات کے تحت اس کے بارہ میں بولنے لگے۔ اس میں چپ رہنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا بولنا۔

توحید اور شرک

آدمی کو موجودہ دنیا میں زندہ رہنے کے لئے ایک سہارا درکار ہے۔ ہر آدمی کسی نہ کسی بڑائی میں مبتلا ہے۔ مومن وہ ہے جو خدا کی بڑائی میں جتنے اور غیر مومن وہ ہے جو خدا کے سوا دوسری بڑائیوں میں پھنسا ہو۔

قدیم زمانہ کا مشرک انسان پاندا اور سورج کی بڑائی میں جیتا تھا۔ موجودہ زمانہ کا مادہ پرست انسان مادی قوتوں کی بڑائی میں جی رہا ہے۔ کچھ لوگ دولت کو بڑا بنا کر اس کو اپنی تلاش کا جواب بنائے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ انسانی اکابر کی بڑائی میں گم رہتے ہیں اور اس طرح اپنے اس فطری جذبہ کی تسکین حاصل کرتے ہیں۔

یہ تمام کی تمام شرک کی صورتیں ہیں۔ یہ ایک حقیقی تلاش کا مضموعی جواب ہے۔ مومن وہ ہے جو فطرت کی تلاش کے سچے جواب کو پالے۔ جو ظاہری چیزوں میں نہ اٹکے۔ بلکہ ظاہری اور غائبی چیزوں سے گزر کر آخری حقیقت تک پہنچ جائے۔

مومن انسان جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہ ان کی ظاہری پمک سے فریب نہیں کھاتا۔ یہ تمام چیزیں اس کو صرف مخلوق نظر آتی ہیں۔ وہ اس کو اسی مقام محض پر دکھائی دیتی ہیں جہاں وہ خود کھڑا ہوا ہے۔ مومن ان چیزوں میں سے کسی چیز پر نہیں ٹھہرتا۔ اس کا سفر جاری رہتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ مخلوقات سے گزر کر خالق کو پالیتا ہے۔

مومن وہ ہے جو اپنی تمام چیزوں کو خدا کا عطیہ سمجھے۔ جو اپنے فہم کی تلافی خدا سے کرے۔ جس کو زمین کے حسن میں خدا کا حسن دکھائی دے۔ جس کو کائنات کی عظمت میں خدا کی عظمت نظر آئے۔ جو تمام بڑائیوں کو خدا کی بڑائی کا عکس سمجھتا ہو۔ جو خدا کے جلووں میں اس طرح گم ہو جائے کہ اس کی سحر خوانی اس کا لذیذ ترین مشغلہ بن جائے۔

ایمان کا مطلب دراصل حاضر میں غائب کو دیکھنا ہے۔ جو کچھ سامنے ہے اس میں اس چھپی ہوئی چیز کو دیکھ لینا ہے جو سامنے نہیں ہے۔ جس کو یہ نظر حاصل ہو جائے اس کو اپنے چاروں طرف صرف خدا کی بڑائی دکھائی دیتی ہے۔ وہ صرف خدا کو اپنا سب کچھ بنالیتا ہے۔ وہ خدا کی بڑائی میں اس طرح گم ہو جاتا ہے کہ اس کو نہ اپنی بڑائی نظر آتی اور نہ دوسروں کی بڑائی۔

فیصلہ خداوندی

مفسرین قرآن کی ایک جماعت نے روایت کیا ہے کہ ایک شخص تھی میں یہودی تھا، یہاں بھی اور مسلمان بھی۔ ان میں سے ہرگز وہ کا یہ خیال تھا کہ وہ دوسروں سے پہلے جنت میں داخل ہو گا۔ یہ وہ نے کہا کہ ہم موسیٰ کے پیرو ہیں بھی کہ خدا نے اپنی پیغمبری کے لئے چنا اور ان سے کلام کیا۔ یہاں میں نے کہا کہ ہم موسیٰ کے پیرو ہیں جو اللہ کی روح اور اس کی حکمت تھے۔ مسلمانوں نے کہا کہ ہم محمد نامہ الرسل کی امت ہیں اور ہم غیر امت ہیں جو لوگوں کے لئے نکالی گئی ہے۔ تفسر آن نے اس کا فیصلہ کیا اور مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے صاف طور پر کہا کہ — تمہاری آرزووں بدلے اور ان اہل کتاب کی آرزووں پر، جو شخص بھی ہمارے ساتھ اس کا ہر پائے گا۔ اور وہ اللہ کے سزا کسی کو اپنا حاجی اور مددگار نہ پائے گا۔ اور جو کوئی بھی نیک کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ہر ملکہ وہ حوسن ہو تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرا ہی ظلم نہ ہو گا۔ النساء ۲۴-۱۱۲۳ ایک اثر میں ہے کہ ایمان نہ خوش خلیا لیوں کا نام ہے اور نہ قلبی ہی نیکوں کا۔ بلکہ اس چیز کا نام ہے جو دل میں ہو اور عمل اس کی تصدیق کرے و

کما ورد فی الآثار (لیس الايمان بالقمني ولا بالحمل ولكن ما ورد فی القلب وحسنه العمل)
روى جماعة من المفسرين للقران الكريم ان مجلسا ضم بعضا من اليهود والنصارى والمسلمين ، فزعمت كل طائفة منهم انهم اول الناس بدخول الجنة - اليهود قالوا نحن اتباع موسى الذي اصطفاه الله برسالاته وبكلامه ، والنصارى قالوا نحن اتباع عيسى روح الله وحكمته - والمسلمون قالوا نحن اتباع محمد خاتم النبيين وآله امة اخرجت للناس ، فحسم القران ذلك وخطب المسلمين في صراحة ووضوح بقول الله تعالى : لیس باممکم ولا املنی اهل الکتاب من یعمل سوءا یجزیه ولا یجد له من دون الله ولایا ولا نصیرا . ومن یعمل من الصالحات من ذکر ولفی وهو مؤمن فالوفی یدخلون الجنة ولا یظلمون ظمیرا ، النساء ۱۲۳ و ۱۲۴

ہر مذہب کے لوگوں میں یکزوری پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے مذہب کو دوسرے تمام مذاہب کے افضل ثابت کرے ہیں اور پھر یہ بتیسیں کہ اپنے مذہب کو ان کا مذہب چوں کہ سب سے افضل مذہب ہے اس لئے ان کو خدا کے یہاں سب سے افضل مقام حاصل ہو گا۔

اس قسم کا عقیدہ سراسر بے بنیاد عقیدہ ہے۔ مذاہب کے درمیان جو تقسیم ہے وہ صرف محفوظ اور غیر محفوظ کے درمیان اور غیر افضل کی۔ خدا کے یہاں ہر آدمی اپنے ذاتی عمل کے اعتبار سے جائزہ جائے گا اور جو شخص اپنے عمل کے اعتبار سے جس دھوکا ہو گا وہی درجہ اس کو ملے گا۔ دوسرے ہستی کا کوئی دوسرا معیار خدا کے یہاں نہیں۔

مردوں

انسان کو اس کے پیدا کرنے والے نے بہترین بناوٹ کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ مگر جو حیا آتا ہے اور اس کی بہترین بناوٹ کو کھاتا ہے۔ انسان کو اوسط ترین لذتوں کا احسان دیا گیا ہے۔ مگر ہزاروں خوشی کے بعد جب وہ ان لذتوں کو پالیتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اپنی پیدائشی حدود میں (محدودیت) کی وجہ سے وہ ان لذتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ انسان کو ایک ایسی زمین دی گئی ہے جو اپنی حسین فضاؤں اور قیمتی ساز و سامان کے ساتھ ساری کائنات میں ایک انتہائی نادر استخار ہے مگر آدمی اس دنیا کو استعمال نہیں کرتا کہ موت آتی ہے اور اس کو اس کی پسند کی دنیا سے جدا کر دیتی ہے۔

ایسا کیوں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ دنیا ہماری اصل دنیا نہیں۔ اصل دنیا وہ ہے جو موت کے بعد آنے والی ہے۔ موجودہ دنیا اس آئندہ آنے والی دنیا کا ابتدائی تعارف ہے۔ یہ لذتوں کے اصل خزانہ کا لمحاتی تجربہ ہے۔ یہ ابدی بہشت کا صرف ایک وقتی مظاہرہ ہے۔ یہ اس لئے ہے کہ آدمی حال کے آئینہ میں مستقبل کے عظیم امکانات کو دیکھے۔ وہ ناقص صلاح میں کامل صلاح کا راز پالے۔

عقل مند انسان وہ ہے جس کو دنیا کا یہ وقتی تجربہ اس کو ابدی دنیا کی یاد دلائے۔ وہ اپنے آپ کو زندگی کے آنے والے دور کے لئے تیار کرے۔ وہ اپنی عمر کے موجودہ مرحلہ کو اس طرح استعمال کرے کہ وہ اس کے لئے عمر کے اگلے مرحلے میں کامیابی کا ریزہ بن جائے۔

اس کے برعکس نادان وہ ہے جو وقتی اور خالی لذتوں میں گم ہو جائے۔ جو "آج" میں مشغول ہو کر "کل" کو بھول جائے۔ ایسا آدمی اس نادان سافری طرح ہے جو ریلوے اسٹیشن کی بیخ خالی پا کر اس پر سو جائے۔ وہ اسی طرح بے خبر چلا رہا ہے۔ یہاں تک کہ اس کی ٹرین اپنے وقت پر آئے اور اس کو لے بغیر آگے چلی جائے۔

موجودہ دنیا آفسر کے سفر کا راستہ ہے۔ جس طرح ایک مہم سفر میں وقت اپنی منزل پر نہیں پہنچتا جب کہ وہ راستہ کی چیزوں میں کھو گیا ہو۔ اسی طرح جو شخص دنیا کی دلفریبیوں میں گم ہو جائے وہ کبھی آخرت کے اعلیٰ مقامات تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو گا۔ وہ دنیا میں بھٹک کر رہ جائے گا اور آخر اس کے حصے جس رحمت کے سوال دے نہیں سکتے گا۔

دو سو سال

۱۷۸۲ میں ایک انگریز ادنیٰ درجے کی گیس کو آیا۔ اس کے پاس دو سو پونڈ تھے اور ایک لکڑی کا پریش۔ اس نے اس کے ذریعہ ایک اخبار جاری کیا۔ ابتداءً اس کا نام تھا گلاسگو ایڈورٹائزر (Glasgow Advertiser) یہی وہ اخبار ہے جو اب (Glasgow Herald) کے نام سے مشہور ہے۔ اور اس کی موجودہ اشاعت روزانہ چار لاکھ ہے۔ اس کے اجرا پر اب دو صدیاں گزر چکی ہیں۔

اس کا بانی جان مننٹر (John Mennon) ہر قسم کے ناموافق حالات سے دوچار تھا۔ البتہ ایک جبر کے الفاظ میں ایک چیز اس کے پاس افراط کے ساتھ موجود تھی۔ وہ محنت اس کا اتنا جوش (Limitless enthusiasm) اتنا جوش اس کے لئے ہر کی کا بدل بن گیا۔ اس نے ایک ایسے اخبار کی بنیاد رکھی جو دو سو سال سے مسلسل جاری ہے۔ درمیان میں شہر کار کے درمیان زبردست اختلافات بھی پیدا ہوئے مگر وہ حکمت اور صبر کے ساتھ طے کر لئے گئے۔

جو اخبار دو سو سال پہلے لکڑی کے پریش میں ہاتھ کے عمل سے چھاپا گیا تھا وہ آج تمام کا تمام آئرن ٹیک مشینوں کے ذریعہ تیار کیا جاتا ہے۔ اس میں حروف کمپوز نہیں کئے جاتے اور نہ ڈھالے جاتے۔ بلکہ وہ لیٹر شخصوں کے ذریعہ پلینٹ پر منکس ہوتے ہیں۔ کاغذ اپنے آپ چھپ کر نکلتا ہے۔ وہ اپنے آپ چھڑتا ہے۔ اس کے بعد اس کے بدل بنتے ہیں اور بدل کے اوپر پولی تھین لپٹا جاتا ہے۔ اور پھر ڈیسک ٹوپیا رنٹ میں بچاؤ کیا جاتا ہے۔ یہ سب کمپوٹر کے ذریعہ انجام پاتا ہے۔ (مائس آف انٹرا ۲۲ جنوری ۱۹۸۲ء) مگر وہ انگریزی اخباروں کے برابر دو سو سال سے جاری ہے۔ اس لئے محسن ہر ایک اس دور میں ہونے والی تمام طاقتی اور اشاعتی ترقیاں اس کی تاریخ کا جز بن جائیں۔ وہ اس کی ترقی کے لئے زینہ بنتی چلی جائیں۔ اگر بالفرض وہ ابتدائی ۲۵ سال یا ۵۰ سال میں بند ہو گیا ہوتا تو دنیا میں ہر قسم کی ترقیاں ہوتیں مگر مذکورہ اخبار ان ترقیوں میں حصہ دار بننے کے لئے موجود نہ ہوتا۔

موجودہ دنیا میں کوئی کام ”دو دن“ میں انجام نہیں پاتا۔ اس کو کرنے کے لئے ”دو سو سال“ درکار ہوتے ہیں۔ مگر دو سو سالہ منصوبہ کی تکمیل کے لئے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ پہلی عمل اور استقلال۔ ان دونوں دونوں کے بغیر ہر کام کوئی بڑی ترقی ممکن نہیں۔

روایتی ذہن

ایلیس ہووسے (Elias Howe) امریکہ کے مشہور سماج وچٹ کا ایک معمولی کاریگر تھا۔ وہ ۱۸۱۷ء میں پیدا ہوا اور صرف ۲۸ سال کی عمر میں ۱۸۶۷ء میں اس کا اثنیست سال ہو گیا۔ مگر اس نے دنیا کو ایک ایسی ہنر دی جس نے کپڑے کی تیاری میں ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ یہ سلائی مشین تھی جو اس نے ۱۸۴۵ء میں ایجاد کی۔

ایلیس ہووسے نے جو مشین بنائی اس کی سوئی میں دھاگا ٹوٹنے کے لئے ابتداً سوئی کی جڑ کی طرف چمید ہوتا تھا جیسا کہ عام طور پر ہاتھ کی سوئیوں میں ہوتا ہے۔ ہزاروں برس سے انسان سوئی کی جڑ میں چمید کرتا رہا تھا۔ اس لئے ایلیس ہووسے نے جب سلائی کی مشین تیار کی تو اس میں بھی عام رواج کے مطابق اس نے جڑ کی طرف چمید بنایا۔ اس کی وجہ سے اس کی مشین ٹیک کام نہیں کرتی تھی۔ شروع میں وہ اپنی مشین سے صرف جوتائی سکتا تھا۔ کپڑے کی سلائی اس مشین پر ممکن نہ تھی۔

ایلیس ہووسے ایک عرصہ تک اسی ادھیڑ بن میں رہا مگر اس کی مجھ میں اس کا کوئی حل نہیں آتا تھا۔ آخر کار اس نے ایک خواب دیکھا۔ اس خواب نے اس کا مسئلہ حل کر دیا۔

اس نے خواب میں دیکھا کہ کسی وحشی قبیلہ کے آدمیوں نے اس کو پکڑ لیا ہے اور اس کو حکم دیا ہے کہ وہ ۲۴ گھنٹہ کے اندر سلائی کی مشین بنا کر تیار کرے۔ ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس نے نوک سلائی کی موجودہ مدت میں وہ مشین تیار کر سکا۔ جب وقت پورا ہو گیا تو قبیلہ کے لوگ اس کو مارنے کے لئے دوڑ پڑے۔ ان کے ہاتھ میں برچھا تھا۔ ہووسے نے غور سے دیکھا تو ہر برچھے کی نوک پر ایک سوراخ تھا۔ یہی دیکھتے ہوئے اس کی نیند کھل گئی۔

ہووسے کو آواز مل گیا۔ اس نے برچھے کی طرح اپنی سوئی میں بھی نوک کی طرف چمید بنایا اور اس میں دھاگا ٹوٹا۔ اب مسئلہ حل تھا۔ دھاگے کا چمید اوپر ہونے کی وجہ سے جو مشین کام نہیں کر رہی تھی وہ نیچے کی طرف چمید بنانے کے بعد بخوبی کام کرنے لگی۔

ہووسے کی مشکل یہ تھی کہ وہ روایتی ذہن سے اوپر اٹھ کر سوچ نہیں پاتا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ جڑ ہزاروں سال سے جلی آ رہی ہے وہی صبح ہے۔ جب اس کے لاشعور نے اس کو تصویر کا وہ سراخ دکھایا اس وقت وہ معاملہ کو سمجھا اور اس کو فہم آ چل کر لیا۔ جب آدمی اپنے آپ کو برتن کسی کام میں لگا دے تو وہ اسی طرح اس کے رازوں کو پالیتا ہے جس طرح مذکورہ شخص نے پایا۔

دشمنی کے وقت بھی

دوس اور امریکہ دونوں ایک دوسرے کے سخت ترین دشمن ہیں۔ مزید یہ کہ دونوں نے بے حساب مقدار میں خطرناک نیوکلیر ہتھیار تیار کر رکھے ہیں جو منٹوں میں ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچ جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مولیٰ سی غلطی دو نوں بڑی طاقتوں کے درمیان ایک ایسی جنگ چھیڑ سکتی ہے جو ان کے شاندار شہروں کو اچانک کھنڈر میں تبدیل کر دے۔

چنانچہ یہ ملک ایک طرف ایک دوسرے کے خلاف ہر قسم کے انتہائی ہلک ہتھیار جمع کر رہے ہیں۔ دوسری طرف دونوں کے درمیان پچھلے ۲۰ سال سے ہنگامی مواصلات (Emergency communications) کا ایک نظام قائم ہے جس کے ذریعہ رات دن کے کسی بھی لمحہ میں دونوں ایک دوسرے سے رابطہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اندازاً ہر واقعہ پر فوراً براہ راست گفتگو کے جنگ کے اتفاقی خطرہ کو ختم کئے ہیں۔ اس ہر وقت متحرک رہنے والے مواصلاتی نظام کو گرم لائن (Hot-line) کہا جاتا ہے۔ نیوکلیر ہتھیاروں کی مزید ترقی کے بعد محسوس کیا گیا کہ تینیم گرم لائنی بہت "ست" ہے۔ وہ ہتھیاروں کے رفتار سفر میں جدید ترقیوں کی نسبت سے جنگ کے فوری اندیشہ کو مٹانے کے لئے سراسر ناکافی ہے۔ چنانچہ پچھلے ایک سال سے اسکو اور واشنگٹن کے ماہرین اس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ موجودہ گرم لائن کو ترقی دے کر اس کو وقت کے تقاضوں کے مطابق (Update) کیا جائے۔ بالآخر جولائی ۱۹۸۲ میں دونوں ملکوں کے درمیان ایک نئے معاہدہ پر سمجھوتہ ہو گیا (ٹانس آف انٹریا ۱۱ جولائی ۱۹۸۲)۔ اب تک جو ٹیکس مشینیں اسکو اور واشنگٹن کے درمیان پیغام رسانی کے لئے استعمال ہورہی تھیں وہ ایک منٹ میں ساڑھے الفاظ (ایک سکڑ میں ایک لفظ) ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتی تھیں۔ نئے معاہدہ کے تحت جو سسٹم رائج کیا گیا ہے اس کے مطابق ایک تیار شدہ مضمون (Prepared text) کے پورے ایک منٹ کا عکس صرف ایک سکڑ میں واشنگٹن سے اسکو یا اسکو سے واشنگٹن پہنچ جائے گا۔ گویا تیز رفتاری کے اعتبار سے پہلے کے مقابلے میں اسکو گنا زیادہ۔ اس طرح رکس اور امریکہ نے خطوطے بھاگو کی تدبیر کو خطرہ کے مطابق کر لیا۔

یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زندہ لوگ دشمنی کی اپنی سطح پر پہنچ کر بھی کس قدر باہوش رہتے ہیں۔ دوسری طرف مردہ لوگ بھی جن کو صرف یہ سلام ہے کہ وہ لڑاؤ اس بات پر واجب تھا اور پھر اپنی بے حق موت کی کسی میں حال میں غم کریں۔

کمینہ پن

ایک اعلیٰ سکھاری افسر کو اپنے ماتحت ملازم سے خد ہو گئی۔ ملازم کا تصور صرف یہ تھا کہ وہ خود دار قسم کا آدمی تھا اور افسر صاحب کی شکیبازہ نفسیات کو خدا نہیں فراہم کرتا تھا۔ وہ اس کو ملازمت سے تو نہیں نکال سکتے تھے۔ البتہ انہوں نے کوشش کی کہ اس کو کسی قسم کی ترقی نہ ملنے پائے۔ جہاں کہیں دیکھتے کہ اس کے لئے ترقی اور کامیابی کی کوئی صورت پیدا ہو رہی ہے وہ فوراً اس کے خلاف رکاوٹ بن کر کھڑے ہو جاتے۔ اس کو پروموشن کا موقع ملا جس سے اس کی تنخواہ میں تقریباً پانچ سو روپیہ اضافہ ہوا مگر انہوں نے زبردست سرگزشتی دکھا کر اس کا پروموشن رکوا دیا۔

اس ظلم کے باوجود افسر صاحب کی اپنی کوئی بات نہیں بگڑی۔ محکمہ کے بڑے بڑے لوگوں سے انہیں ہمدردی ملتی رہی۔ ان کے عہدہ اور مرتبہ میں اضافہ ہوتا رہا۔ حالی کاغذوں میں وہ اپنے محکمہ کی نائندگی کے لئے بھیجے جاتے رہے وغیرہ

”اگر میں غلطی پر ہوتا تو مجھے یہ کام کیا میاں کیے ملتیں“ انہوں نے سوچا۔ ماتحت ملازم کے خلاف ظالمانہ کارروائیوں کے باوجود چوں کہ ان کی اپنی کوئی بات نہیں بگڑی تھی اس لئے وہ یہی سمجھتے رہے کہ میں صحیح ہوں میرے اوپر خدا کا فضل ہو رہا ہے۔

مگر اس کی وجہ خدا کا فضل نہیں بلکہ صرف ان کا تضاد تھا۔ وہ اپنے ماتحت کے لئے کچھ تھے اور اپنے افسر کے لئے کچھ۔ اپنے ماتحت ملازم سے انہیں چوں کہ کسی نقصان کا اندیشہ نہیں تھا اس لئے اس کے مقابلہ میں تو وہ شیریں رہتے۔ مگر اوپر کے وہ لوگ جن سے خود ان کی قسمت وابستہ تھی ان کے آگے وہ اس طرح بچھ جاتے جیسے کہ وہ نرمی اور تواضع کے سوا کچھ اور جانتے ہی نہیں۔

یہی وہ کردار ہے جس کا نام کمینہ پن ہے۔ اور کمینہ پن بے کرداری کی بدترین قسم ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے نیچے والوں کے لئے شیریں رہتے ہیں اور اپنے اوپر والوں کے لئے گیدڑ، وہ ایسا کر کے صرف اپنی ہستی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کیوں کہ انسان کو کیا ملے اور کیا نہ ملے، اس کا فیصلہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور خدا کے اوپر کسی کو اختیار نہیں۔

مزید یہ کہ دوسرے کے خلاف کیا ہوا اہل خود اپنے خلاف عمل ہے۔ اپنی بارگاہ میں دوسرے کو ڈسکریڈٹ کرنے والا آدمی خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ڈسکریڈٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا ہر ملک خود اپنے ساتھ بدسلوکی کی قیمت بڑھاتا ہے۔ خواہ اس کا نام دوسرے ہو یا نہ ہو۔ وہی بدسلوکی۔

موقع نہ کھویے

”زندگی میں کامیاب ہونے کا راز یہ ہے کہ آدمی ہر آنے والے موقع کے لیے تیار رہے۔“
ڈورائی کی کاپیہ قول موجودہ دنیا میں کامیابی کا راز بتا رہا ہے۔ دنیا میں کامیابی حقیقتہً اس کا نام ہے کہ آدمی حالات کو سمجھے اور آنے والے موقع کو فوراً استعمال کرے۔ جو شخص کسی موقع کو وقت پر استعمال نہ کر سکے وہی وہ شخص ہے جو ناکام رہا اور زندگی کی دوڑ میں پھر لڑ گیا۔

شہر کی ایک گلی میں ایک بارین نے دیکھا کہ بلی کا بلب سارے دن جل رہا ہے۔ مگر دن کے آج والے میں وہ بالکل گم تھا۔ فوراً دیکھنے کے بعد اس کی روشنی میں اتنی نظر آتی تھی کہ آدمی یہ جان لے کہ یہاں ایک بلب موجود ہے۔ مگر جب رات آئی اور ہر طرف اندیرا پھیل گیا تو وہی بلب نمایاں ہو گیا۔ اب وہ اپنے حوال کو اس طرح روشن کر رہا تھا جیسے کوئی چھوٹا سورج زمین پر اتر آیا ہو۔

میں نے یہ منظر دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ — چراغ کی روشنی دراصل تاریکی کے موقع سے فائدہ اٹھانے کا دوسرا نام ہے۔ چراغ اسی وقت چراغ ہے جبکہ وہ تاریکی میں ہو۔ سورج کی روشنی ظاہر ہونے کے بعد چراغ کا کوئی وجود نہیں۔

تاریکی عام معنوں میں صرف ”تاریکی“ نہیں وہ ایک ”موقع“ ہے۔ تاریکی کو دیکھ کر آدمی اکثر فریاد و ماتم کرنے لگتا ہے۔ حالانکہ تاریکی کسی آدمی کے لیے بہترین موقع ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جہاں تاریکی ہو وہاں کسی کے لیے اپنے آپ کو ”روشن“ کرنے کا ایک قیمتی موقع موجود ہوتا ہے۔ بشرطیکہ آدمی اس راز کو جانے اور اس کو بھرپور طور پر استعمال کرے۔ ظاہر ہے کہ تاریکی کو وہی شخص اپنے لیے موقع بنا سکتا ہے جس کے پاس اپنی کوئی روشنی موجود ہو۔ جو شخص خود تاریکی ہو اس کے لیے تاریکی مزید اندھیرا لانے کا باعث ہوتی ہے۔ اس کے لیے تاریکی کبھی موقع نہیں بنتی۔

چامپلس نے کہا ہے کہ ”موقع کو کھودینا کامیابی کو کھودینا ہے۔“ اگر آپ مسافروں اور ٹرین پکڑنے کے لیے ریلوے اسٹیشن جائیں تو آپ کو چوکانا رہنا پڑتا ہے کہ جب ٹرین آکر پلیٹ فارم پر کھڑی ہو تو آپ فوراً اس کے اندر داخل ہو جائیں۔ اگر آپ اپنے ذہن کو بے سیدار نہ رکھیں تو میں یقین ہے کہ ٹرین آکر پلیٹ فارم پر کھڑی ہو اور پھر سٹی دے کر چلی جائے۔ اور آپ اس پر سوار نہ ہوئے ہوں۔

اسی طرح سائنس زندگی کا ہے۔ آپ زندگی کے جس میدان میں بھی ہوں، پیش آپ اس میدان

میں ہوتے ہیں کہ مواقع کو پہچانیں اور ان کو استعمال کریں۔ اگر آپ اپنے ذہن کو جاگتا ہوا نہ رکھیں تو مواقع آئیں گے اور آپ ان کو استعمال نہ کریں گے۔ مواقع آپ کا انتظار کریں گے اور آپ کو ان کی خبر بھی نہ ہوگی اور پھر بعد کو پشیمانہ کرنا ان کی شکایت کریں گے کہ اس نے آپ کا ساتھ نہیں دیا۔

دنیا میں مواقع آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تاہم ایک موقع ایسا ہے جو ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ یہ امتیازی کا ذکر دینی کا موقع ہے۔ حقیقت یہ کہ اس دنیا میں سب سے بڑا موقع وہ ہے جس کو امتیاز (Distinction) کہا جاتا ہے۔ کسی معاملہ میں امتیازی صلاحیت آدمی کو سب سے بڑا موقع فراہم کرتی ہے۔ دوسرے مواقع زندگی میں بھی کھیتے ہیں۔ مگر "امتیاز" وہ موقع ہے جو ہمیشہ ہر آدمی کے لئے موجود رہتا ہے۔ وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اسی لئے وینبل و میبٹر (Daniel Webster) نے کہا ہے کہ چوٹی کی جگہ ہمیشہ خالی رہتی ہے؛

There is always room at the top.

اس دنیا میں سب سے بڑا موقع "امتیاز" ہے۔ دوسرے مواقع زندگی میں بھی کھیتے ہیں۔ مگر امتیاز وہ موقع ہے جو ہمیشہ ہر مقام پر موجود رہتا ہے۔ وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔
فصلہ نہیں

کسی کا قول ہے کہ "فصلہ آدمی کے چہرہ کو بگاڑ دیتا ہے" اس قول کی سچائی دیکھنا ہو تو ایک کتے کو اس وقت دیکھئے جب کہ وہ دوسرے کتے سے بگڑ کر اس پر غرار ہو۔ اس وقت کتا دنیا کا سب سے زیادہ بد شکل جانور دکھائی دیتا ہے۔ اس کے برعکس مثال چھوٹی کی ہے۔ پھول کے سامنے کھڑے ہو کر آپ اس کو برا بھلا کہیں۔ اس کے باوجود اس کے حسن میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھول آپ کے بڑا کہنے پر نہیں بگڑا۔ اس نے آپ کی گڑبادی باتوں کا کوئی خراب اثر نہیں لیا۔

اس بنا پر ایک مفکر نے کہا ہے کہ انسان سب سے زیادہ خوبصورت اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ ایک اشتعال انگیز بات پر غصہ نہ ہو۔ اور انسان سب سے زیادہ بد صورت اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ اشتعال انگیز بات سنے اور پھر قابو سے باہر ہو جائے۔

ایک مثل ہے "فصلہ ہمیشہ طاقت سے شروع ہوتا ہے۔ اور نہ امت پر غم ہوتا ہے" یہ ایک ایسی بات ہے جس کی تصدیق غصہ کے ہر واقعے کی جاسکتی ہے۔ جب بھی کسی آدمی کو غصہ آتا ہے تو اس کی وجہ زیادہ تر یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس غصہ کے علاوہ دوسرا جو طریقہ تھا وہ اس کو استعمال نہ کر سکا۔ ایک بار ایک لڑکے نے اپنے گھر میں کچھ نقصان کر دیا۔ اس کا باپ اس کو نظر انداز نہ کر سکا۔ وہ سخت غصہ میں آگیا۔ اس نے اپنے لڑکے کو پکڑ کر زور سے دھکیلا تو اس کا سر جاکر دیوار سے ٹکرا گیا۔

اس کے سر کی کوئی نگ شدید طور پر متاثر ہوگئی۔ اس لوہے کے ہمیشہ کے لئے اپنا محافظہ کھو دیا۔ وہ کسی کام کے قابل نہ رہا۔ بظاہر وہ دیکھنے میں پہلے کی طرح تھا مگر اب اس کو کوئی چیز یاد نہیں رہتی تھی۔ یہاں تک کہ وہ بیکار ہو کر رہ گیا۔ باپ نے قومی جذبہ سے مطلوب ہو کر ایک نادانی کی تھی مگر اپنے اس فعل پر بے پناہ شرمندگی اس کو ہمیشہ باقی رہی۔ اگر اس نے وقتی طور پر برداشت سے کام لیا ہوتا تو وہ متقل شرمندگی سے نکلتا۔

داتا گنج بخش کا قول ہے کہ ”غصہ عفتل کو کھا جاتا ہے“ گو سوائی ملی داس نے کہا، جہاں غصہ ہے وہاں بربادی ہے۔ ان دونوں اقوال کا مطلب ایک ہے۔ غصہ آدمی کی عقل کے لئے بھی قاتل ہے اور اس کے جسم کے لئے بھی۔ وہ اس کی پوری شخصیت کو نگل جاتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو غصہ سے بچائے۔

ڈاکٹر آئیورٹ نے بتایا ہے کہ غصہ کرنے سے عضلات (پیشوں) کا تناؤ بڑھ جاتا ہے۔ جسم کی قوت غیر معمولی طور پر استعمال ہو کر مکان کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ نتیجہ کے طور پر آدمی کے اندر عمل کی قوت گھٹ جاتی ہے۔

دوسرے ڈاکٹر جے اے شٹلر کا کہنا ہے کہ غصہ کی حالت میں آنتوں میں اینٹھن آ جاتی ہے۔ دل کی حرکت تیز ہو جاتی ہے۔ خونی کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر غصہ شدید ہے تو اس کا بھی امکان ہے کہ دماغ کی رگ پھٹ جائے اور آدمی کی اچانک موت واقع ہو جائے۔

چیمبرس فیلڈ نے نہایت گر کی بات کہی ہے۔ اس نے کہا کہ کوئی شخص اگر اپنے غصہ پر قابو نہیں پاسکتا تو سمجھ لیجئے کہ وہ دنیا کا کوئی کام بھی نہیں کر سکتا کیوں کہ دنیا میں کوئی چیز حاصل کرنے کے لئے دنیا پر تلو پانا پڑتا ہے۔ پھر جو شخص اپنے آپ پر قابو نہ پاسکے وہ دنیا پر قابو پانے میں کس طرح کامیاب ہوگا۔

نظریہ ارتقاء

چارلس ڈارون (۱۸۸۲-۱۸۰۹) کے بعد عام طور پر یہ خیال کیا جاتا تھا کہ اولاً موجودہ زمین ایک بے جان مادہ کی صورت میں وجود میں آئی۔ اس کے بہت عرصہ بعد تدریجی عمل کے نتیجہ میں زندگی کا ظہور ہوا۔ ارتقاء کے نظریہ کا بھی تقاضا تھا۔

کچھ لوگوں نے مزید آگے قدم بڑھایا اور ارتقائی مفروضات کی بنیاد پر قیاس کرتے ہوئے یہ رائے قائم کی کہ زمین پر زندگی کا ظہور تقریباً ۵۰۰ ملین سال پہلے ہوا ہے۔ تاہم بعد کی تحقیقات نے ثبات کیا کہ یہ سائنسی مفروضہ بھی ویسا ہی بے بنیاد تھا جیسا کہسی علمہ کا بائبل کی بنیاد پر حساب لگا کر یہ فرض کر لینا کہ آدم صرف چھ ہزار سال پہلے ظہور میں آئے۔

دوسری عالمی جنگ کے بعد اس نظریہ پر مسلسل تنقید ہوتی رہی ہے۔ متعدد ماہرین نے یہ دکھایا کہ ارتقاء کے اصولوں کے ذریعہ وجود میں آئی ہو تو اس کے لئے مذکورہ مدت (۵۰۰ ملین سال) سراسر ناکافی ہے۔ حتیٰ کہ زمین کی پوری عمر بھی اس کے لئے ناکافی ہے کہ یہاں ارتقاء کا عمل جاری ہو اور ڈارون کے سرگاز اصول کے مطابق بالآخر زندگی کی اعلیٰ قسمیں وجود میں آئیں۔

اس سلسلے میں تازہ خبر یہ ہے کہ سوویت روس کی ۲۰ ویں انٹرنیشنل جیولاجیکل کانگریس کے تحت ۹ اگست ۱۹۸۲ کو ماسکوی میں ایک سیمپوزیم ہوا۔ اس موقع پر روسی سائنس دان بورس سوکولوف (Boris Sokolov) نے ایک تحقیقی مقالہ پیش کیا۔ اس مقالہ میں خالص ریاضیاتی اور سائنسی دلائل سے یہ ثبات کیا گیا تھا کہ زمین پر زندگی زمین کی پیدائش کے وقت ۴۰۰ ملین سال پہلے بیک وقت شروع ہوئی۔ یعنی جب زمین وجود میں آئی تھی اسی وقت زندگی بھی ظاہر ہو گئی (ہندستان ۱۹۸۲ اگست ۱۱)۔

اگر یہ مان لیا جائے کہ زمین اور زندگی دونوں ایک ساتھ ظہور میں آئے تو نظریہ ارتقاء کی ساری عمارت منہدم ہو جاتی ہے۔ یہاں ارتقاء کے حامی ایک دو گونہ مشکل میں مبتلا ہیں۔ اگر وہ کہیں کہ زمین اور زندگی دونوں ایک ساتھ ظاہر ہوئے تو ان کی کچھ میں نہیں آتا کہ پھر زندگی کے ارتقائی طور پر نمودار ہونے کو کس طرح حمایت کریں اور اگر یہ مانیں کہ پہلے زمین بنی اس کے بعد ارتقائی عمل کے ذریعے دھیرے دھیرے زندگی ممکن ہو گئی تو انہیں نہیں معلوم کہ وہ اس سوال کا کیا جواب دیں کہ زمین کی پیدائش سے اب تک کی مدت ان کے مفروضہ ارتقائی عمل کے لئے سراسر ناکافی ہے۔

کردار کا معاملہ

انسان مادہ کو تمدن میں تبدیل کرتا ہے۔ وہ سادہ چیزوں کو استعمال کر کے شاندار شہر وجود میں لاتا ہے۔ ایسا کیوں کر ہوتا ہے۔ اس کا راز صرف ایک ہے۔ اور وہ ہے چیزوں کے اندر کچھ لازمی اوصاف کا ہونا۔ آدمی انہیں فطری خصوصیات کو دریافت کر کے انہیں کام میں لاتا ہے۔ یہ خصوصیات گویا چیزوں کا گیر (کردار) ہیں ہر چیز کا ایک حصہ کیر کڑ ہے جس کو وہ لازماً ادا کرتی ہے۔ یہی وہ کیر کڑ کی یقینیت ہے جس کی وجہ سے زندگی کی تمام سرگرمیاں اور ترقیاں ممکن ہوتی ہیں۔ اگر یہ یقینیت باقی نہ رہے تو اچانک پورا انسانی تمدن کھنڈر ہو کر رہ جائے گا۔

اگر ایسا ہو کہ ایک دریا کے اوپر لوہے کا پل کھدایا جائے اور پھر معلوم ہو کہ وہ موسم کی طرح نرم ہے۔ پتھر اور سنٹ کے ذریعہ کئی منزلہ بلند ٹنگ بنائی جائے اور وہ ریت کا ڈھیر ثابت ہو۔ انجن میں پٹرول بھرا جائے مگر جب انجن کو چلایا جائے تو پٹرول توانائی میں تبدیل نہ ہو۔ متناطسی میلان (Magnetic Field) اور حرکت (Motion) کو یکجا کیا جائے مگر الکٹران متحرک ہو کر بجلی پیدا نہ کریں، وغیرہ وغیرہ۔

اگر ایسا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں نے اپنا کیر کڑ کھو دیا ہے۔ اور اگر چیزیں اپنا متعین کیر کڑ کھو دیں تو تمدن کی تعمیر ناممکن ہو جائے۔ تمدن اسی وقت بنتا ہے جب کہ اس کے ضروری مادی اجزا اس کردار کو ادا کریں جس کی ان سے توقع کی گئی ہے۔ اگر ہر فن کی فیکٹری میں پانی جسنے کے بجائے سجاپ بن کر اگلنے لگے تو آکس فیکٹری کا وجود بے معنی ہو جائے گا۔ اگر بجلی میں لوہا ڈالا جائے اور وہ پگھلنے سے انکار کر دے تو سارا شیشی کاروبار درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔

ٹھیک یہی معاملہ انسانی اجتماعیت کا بھی ہے۔ کسی اجتماعی نظام میں جو افراد منسلک ہوتے ہیں ان میں سے ہر فرد کو اپنے اپنے مقام پر کوئی کردار ادا کرنا پڑتا ہے۔ اسی کردار کی صحیح ادائیگی پر اجتماعیت کے قیام کا انحصار ہے۔ جس طرح مادی چیزوں کی قیمت ان کے مخصوص کیر کڑ کی بنا پر ہے۔ اسی طرح انسان کی قیمت بھی اس میں ہے کہ وہ مختلف مواقع پر اس کیر کڑ کا ثبوت دے جس کی بحیثیت انسان اس سے ایسا کی جاتی ہے۔ وہ ہر موقع پر انسان ثابت ہو نہ کہ غیر انسان۔

ایک انسان کو چھ سال وعدہ پورا کرنا چاہئے وہاں وہ وعدہ خلافی کرے۔ جہاں اس کو شہرافت کا طرز اختیار کرنا چاہئے وہاں وہ کینٹین کا طریقہ اختیار کرے۔ جہاں اس کو فنی کھانا چاہئے وہاں وہ تنگ طریقہ کا ثبوت دے۔ جہاں اس کو بڑا لڑن کا مظاہرہ کرنا چاہئے وہاں وہ چھوٹا بچہ کھائے۔ جہاں اس کا

معاذ کر دینا چاہئے وہاں وہ انتقام لینے لگے۔ جہاں اس کو اطاعت کرنا چاہئے وہاں وہ سرکشی کرنے لگے۔ جہاں اس کو اعتراف کر لینا چاہئے وہاں وہ ہٹ دھرمی دکھانے لگے۔ جہاں اس کو اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرنا چاہئے وہاں وہ اس کی پردہ دہی کرنے پر تل جاتے۔ جہاں اس کو ایسا سہ سے کام لینا چاہئے وہاں وہ خود غرضی سے کام لینے لگے۔

اگر ایسا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں نے اپنا انسانی کردار کھو دیا ہے۔ وہ اس اسید کو پورا نہیں کر رہے ہیں جو اجتماعی نظام کا ایک جزر ہونے کے اعتبار سے ان سے قائم کی گئی تھی۔ جس اجتماعی معاشرہ کا یہ حال ہو کہ اس کے افراد اپنا انسانی کردار کھودیں وہاں صرف اقتدار کا راج ہو گا، وہاں کوئی مستحکم اجتماعی نظام نہیں بن سکتا۔

کوئی طاقتور نظام یا ایک اچھا معاشرہ اس وقت بنتا ہے جب کہ اس کے انسان حقیقی منوں میں انسان ثابت ہوں۔ جہاں پنچگی کی ضرورت ہے وہاں وہ لوہے کی طرح پختہ بن جائیں۔ جہاں نرمی کی ضرورت ہے وہاں وہ چمٹکی طرح نرم ثابت ہوں۔ جہاں چپ رہنے کی ضرورت ہے وہاں وہ پتھر کی طرح خاموش ہو جائیں۔ جہاں ٹھہرنے کی ضرورت ہے وہاں وہ پہاڑ کی طرح جم کر کھڑے ہو جائیں۔ جہاں اقدام کی ضرورت ہے وہاں وہ سیلاب کی طرح رواں بن جائیں۔ وہ ہر موقع پر وہی بولیں جو انھیں بولنا چاہئے۔ اور ہر موقع پر وہی ثابت ہوں جو انھیں ثابت ہونا چاہئے۔

ایسے انسان اجتماعی زندگی کے لئے اسی طرح اہم ہیں جس طرح لوہا اور پتھر تولدنی زندگی کے لئے۔ لوہا اور پتھر تولدنی کے بغیر کوئی تمدن نہیں۔ اسی طرح پختہ کردار آدمیوں کے بغیر کوئی اجتماعی زندگی نہیں۔

مشن میں شرکت

اگر آپ الرسالہ کے پیغام سے متفق ہیں اور پھر بھی آپ نے ابھی تک الرسالہ کی ایجنسی نہیں ملی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ————— آپ نے اس مشن میں اپنے آپ کو شامل نہیں کیا۔ جو شخص بھی الرسالہ کے مشن سے اتفاق رکھتا ہو اس کے اتفاق کا کم سے کم تقاضا ہے کہ وہ الرسالہ کی ایجنسی لے۔

ادارہ الرسالہ

فہم قرآن

فی صحیح البخاری من روایۃ ابی جحیفۃ
 وہب بن عبد اللہ السوائی۔ قال قلت لعل
 بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ هل عندکم شیء
 من الوحی مما لیس فی القرآن۔ فقال لا واللہ
 فلق الجبۃ وبردۃ النسمۃ الا فہما یعطیہ
 اللہ رجلاً فی القرآن (تفسیر ابن کثیر)
 وہب بن عبد اللہ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت
 علی ابن ابی طالب سے پوچھا۔ کیا آپ کے پاس ہی
 الہی میں سے کوئی ایسی چیز ہے جو قرآن میں نہیں ہے۔
 انھوں نے جواب دیا اس ذات کی قسم جس نے دانہ
 کو بچاڑا اور جاندار کو وجود بخشا، ہمارے پاس
 کوئی مزید چیز نہیں سوا اس فہم کے جو اللہ ایک شخص
 کو قرآن میں عطا کرتا ہے۔
 (الجزء الثانی، صفحہ ۷۷)

اس سے معلوم ہو اگر قرآن میں ظاہری الفاظ کے سوا بھی ایک چیز ہے اور وہ اس کی گہری
 معنویت کا ادراک ہے، گویا ایک الفاظ قرآن ہے اور دوسرا فہم قرآن۔ قرآن کا لفظی حصہ اس کے
 ظاہری مطالعہ سے حاصل ہو جاتا ہے۔ مگر اس کے معنوی حصہ کو پانے کے لئے غور و فکر ضروری ہے۔
 گہرے تدبر کے بغیر کوئی شخص قرآن کے گہرے معانی کو نہیں جان سکتا۔

قرآن کے ظاہری پہلو کو جاننے کے لئے عربی دانی کی ضرورت ہے اور قرآن کے معنوی پہلو کو جاننے کا
 خدا دانی کی۔ اگر آدمی کو عربی زبان سے واقفیت ہو تو وہ قرآن کو پڑھ کر اس کے ظاہری مفہوم کو سمجھ لے گا مگر
 قرآن کی معنوی گہرائیوں کو وہی شخص پاسکتا ہے جو خدا کی چھٹی ہوئی تعلیمات سے اپنی آنکھوں کو روشنی
 کر چکا ہو۔

دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک قرآن وہ ہے جو آدمی کو بھی ہوئی کتاب کی صورت
 میں مل جاتا ہے۔ اور دوسرا قرآن وہ ہے جس کو اسے خود دریافت کرنا ہے۔ ایک قرآن وہ ہے جو
 آیتوں کا ترجمہ جاننے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ دوسرا قرآن وہ ہے جس کو خود اپنی کوششوں سے پا
 پڑتا ہے۔

آدمی اگر صرف ”پہلے قرآن“ کو پائے تو قرآن سے اس کا تعلق اوپر ہی انداز کا ہوگا۔ وہ کچھ
 طور پر اس کو مانتا ہے مگر جو شخص ”دوسرے قرآن“ کو پالے اس کو قرآن سے زندہ تعلق ہو جاتا
 ہے۔ قرآن اس کے لئے حرکت اور یقین کا سرچشمہ بن جاتا ہے۔ قرآن اس کے لئے ایک ایسی چیز
 جانتا ہے جس میں وہ جئے، جس سے وہ اپنے لئے خدا حاصل کرے۔

علم اور تقویٰ

قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور وہ تم کو علم دے گا (وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، البقرة ۲۸۲) دوسرے مقام پر کہا گیا ہے کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تم کو پہچان دے گا (إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا) ایک اور جگہ ارشاد ہوا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔۔۔ وہ تم کو روشنی عطا فرمائے گا جس میں تم پہلو گے (....) وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ،

امام مالک نے امام شافعی سے ان کی جوانی کی عمر میں نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا: اے بڑے، میں دیکھتا ہوں کہ اللہ نے تمہارے دل کو روشنی سے بھر دیا ہے تو تم اس کو گناہ کی تاریکی سے نہ بھالو (یا فتیانی ارحم الله قداماً قلبك نوراً فلا تطفئه بظلمة المعصية)

امام شافعی نے اپنے استاد دیکھ بن ابجراس سے اپنی ایک گفت گو کا ذکر اس طرح اشعار میں کیا ہے:

مشكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي

واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي

میں نے شیخ وکیع سے ماقظہ کی نسرانی کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے نصیحت کی کہ گناہوں کو چھوڑ دو اور انہوں نے مجھے بتایا کہ علم روشنی ہے اور اللہ کی روشنی کسی گناہ گار کو راستہ نہیں دکھاتی۔

یہاں علم سے مراد معلومات نہیں معرفت ہے۔ ایک حقیقی معرفت تک پہنچنے کے لئے صرف یہ کافی نہیں کہ آدمی کے پاس الفاظ اور معلومات کا ذخیرہ ہو، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے اندر محنت فسر ہو۔ اللہ کا ڈر آدمی کے اندر یہی صحت فسر پیدا کرتا ہے۔

آدمی جتنا زیادہ سنجیدہ ہو اتنا ہی زیادہ اس کے اندر محنت فکر کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ چونکہ اللہ کا ڈر آدمی کو سب سے زیادہ سنجیدہ بناتا ہے، اس لئے اللہ کا ڈر آدمی کو سب سے زیادہ اس قابل بناتا ہے کہ وہ صحیح اور درست طریقہ پر سوچ سکے۔

اللہ کا ڈر آدمی کے الفاظ اور معلومات کے لئے ایسا ہی ہے جیسے سانچہ خام اشیاء کے لئے سانچہ خام اشیاء کو باطنی صورت میں تبدیل کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا ڈر الفاظ اور معلومات کو معرفت میں ڈھال دیتا ہے۔

کچھ علوم انسانی مدرسے میں پڑھائے جاتے ہیں اور کچھ علوم خدا کے مدرسے میں۔

صرف الفاظ

امریکہ میں اگلی میعاد کے لئے صدر کے انتخاب کی ہم چل رہی تھی۔ ڈیموکریٹک پارٹی نے ایک خاتون فیرارو (Geraldine Ferraro) کو صدارت کے لئے اپنا نمائندہ بنایا۔ ٹائم میگزین نے مذکورہ خاتون کی زبردست حمایت کی۔ ٹائم (۲۳ جولائی ۱۹۸۴) میں مذکورہ خاتون کی حمایت میں ایک مفصل مضمون شائع ہوا جس کا عنوان تھا:

A Break with Tradition

ٹائم کی اس اشاعت میں کئی تصویریں تھیں۔ ایک تصویر میں کچھ امریکی خواتین ایک بورڈ سر پر اٹھائے ہوئے کھڑی تھیں۔ بورڈ پر لکھا ہوا تھا کہ بہتر کل کے لئے فرار و کو ووٹ دو:

Ferraro, For A Better Tomorrow

اسی طرح نیوٹنڈے ٹائمس (کوالا لپور) کی اشاعت ۲۹ جولائی ۱۹۸۴ میں ایک قصہ پڑھا کہ امریکہ کے میگزین پنٹ ہاؤس (Pent House) نے ایک سنسنی خیز واقعہ کیا۔ اس نے پہلی نیگرو س امریکی ویناڈیمس (Vanessa Williams) کو راضی کر کے اس کی بہت سی ننگی تصویریں لیں اور ان تصویروں کو چھاپ کر کروڑوں روپے کمائے۔ مذکورہ امریکی اخبار نے ان تصاویر کے اوپر جو عنوان قائم کیا وہ یہ تھا کہ ویناڈیمس لیس،

Vanessa The Undressa

فرارو کے مایوں نے اپنے سیاسی مدعا کو نہایت موزوں الفاظ میں ڈھال لیا۔ اسی طرح ویناڈیمس کی ننگی تصویروں کی تجارت کرنے والوں کو بھی اپنے موافق الفاظ مل گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ الفاظ اس دنیا میں سب سے بڑا اٹھتے ہیں۔ الفاظ میں اتنی گنجائش ہے کہ جو شخص بھی چاہے اپنے خیالات کے لئے دلغریب الفاظ پالتا ہے۔

ہر آدمی اپنی بات کو خوب صورت الفاظ میں ڈھال کر سمجھتا ہے کہ وہ حق ہے۔ حالانکہ کسی بات کا خوب صورت الفاظ میں ڈھال جانا اس بات کا کافی ثبوت نہیں کہ وہ فی الواقع بھی حقیقت ہے۔ آخر کار کامیابی صرف اس شخص کو ملے گی جس کے پاس حقیقت ہو نہ کہ اس شخص کو جس کے پاس صرف الفاظ ہوں مگر حقیقت اس کے پاس موجود نہ ہو۔

فطرت کا اعتراف

کارل یویس امریکا کا ایک مشہور کھلاڑی ہے۔ اس انجلس میں دوڑ کا عالمی معیار ہوا۔ اس میں ۲۲ جون ۱۹۸۲ کو کارل یویس نے اعلیٰ کامیابی حاصل کی۔ اس کامیابی کے بعد کارل یویس کی ایک تصویر اخبارات میں شائع ہوئی ہے۔ اس تصویر کا عکس ہم مقابل کے صفر پر نقل کر رہے ہیں۔

اس تصویر میں کارل یویس بالکل سجدہ کی حالت میں دکھائی دے رہا ہے جس پٹری پر دوڑ کر اس نے یہ مقابلہ جیتا تھا، اس پٹری کے لئے اس کے دل میں عقیدت اور احسان مندی کا اتنا شدید جذبہ پیدا ہوا کہ پٹری پر اپنی بیٹائی رکھ کر وہ سجدہ میں گر پڑا۔

یہ ایک تازہ مثال ہے جو بتاتی ہے کہ انسانی فطرت میں کس طرح یہ جذبہ چھپا ہوا ہے کہ وہ کسی کو اپنا محسن سمجھے اور اس کے آگے اپنے بڑے ہوئے جذبات عقیدت کو پیش کر سکے۔

یہ جذبہ انسانی فطرت کا سب سے گہرا جذبہ ہے۔ کوئی بھی انسان اس سے خالی نہیں، خواہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا، امیر ہو یا غریب۔ انسانی فطرت کا طبعی مطالعہ کرنے والے سائنس دانوں نے اعتراف کیا ہے کہ یہ جذبہ انسانی فطرت میں اس طرح پیوست (Interwoven) ہے کہ اس کو کسی بھی طرح انسان سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔

یہ جذبہ دراصل خدا کی پرستش کا جذبہ ہے۔ اس جذبہ کا مرجع حقیقتہً وہ ہستی ہے جو انسان کی خالق ہے۔ یہ جذبہ اس لئے ہے کہ انسان اپنے خالق و مالک کو پہچانے لے۔ وہ اس کی عظمت کا اعتراف کرے۔ وہ اس کے آگے اپنے آپ کو ڈال دے۔

مگر انسان فطرت کے راستے سے انحراف کرتا ہے۔ جو چیز خدا کو دینا چاہئے وہ اسے دوسروں کو دیتا ہے۔ اسی کا دوسرا نام شکر ہے۔ آدمی اگر اپنے فطری جذبات کا مرجع ایک خدا کو بنائے تو یہ توحید ہے اور اگر وہ اس کا مرجع کسی دوسری زندہ یا مردہ چیز کو بنائے تو یہ شکر ہے۔ توحید انسانی فطرت کا مسیح استعمال ہے اور شرک انسانی فطرت کا غلط استعمال۔

انسان میں اپنی فطرت کے زور پر مجبور ہے کہ وہ کسی کو اپنا "خدا" بنائے۔ حقیقی خدا چوں کہ ظاہری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا اس لئے وہ دکھائی دینے والی چیزوں کو خدا سمجھ لیتا ہے۔ جو کچھ خدا کو دینا چاہئے وہ اسے غیر خدا کو دے دیتا ہے۔

10 THE TIMES OF INDIA, TUESDAY, JUNE 26, 1964



Carl Lewis blows the track after winning the 200 meters at the recent U.S. Track and Field trials. With victory Lewis secured himself of a crack at James Owens' record of four gold medals at the Berlin Olympics in 1936. Lewis had earlier qualified for the 100 meters, the long jump and the 4 x 100 meters relay. AP.

نفاذ شریعت

اسلام کا شرعی قانون آج اگرچہ کہیں پوری طرح نافذ نہیں۔ تاہم اگر کہیں وہ جزئی طور پر بھی نافذ ہے تو اس کے نتائج بتاتے ہیں کہ وہ انسانی سماج کے لئے رحمت ہے۔ اس کی ایک مثال موجودہ زمانہ میں سعودی عرب ہے۔ جہاں اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق جرائم کی تعداد تمام دنیا میں سب سے کم ہے۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ وہاں کی عدالتوں میں شرعی قانون نافذ ہے۔

تاہم مسلمانوں کا جدید طبقہ اس سلسلہ میں کچھ شبہات وارد کرتا ہے۔ یہ شبہات خاص طور پر دو قسم کے ہیں:

- ۱۔ شریعت میں اختلافات ہیں، پھر اس کو علاء نافذ کرنے کی صورت کیا ہوگی
 - ۲۔ زمانہ بدل گیا ہے، اس لئے شرعی قانون آج کے لئے مفید نہیں
- مسلم رہتا ہے کی ایک عالمی کانفرنس میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا کہ مسلم ممالک میں شریعت اسلامی کا نفاذ کیا جاتے تو ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ مسلمان نے کہا،

اسی شریعتہ نطبق۔ ہل نطبق مذاہب الامام ہم کس شریعت کو نافذ کریں گے۔ کیا امام احمد
احمد او مذاہب الشافعی، مذاہب مالک او کا مذہب یا امام شافعی کا مذہب یا امام ابو حنیفہ کا
ابو حنیفہ۔ مذہب۔

الشرق الاوسط (الریاض) ۲۸ جنوری ۸۴

اس سوال میں ایک مخاطب چپا ہوا ہے۔ وہ یہ کہ اس قسم کے لوگ ”شریعت“ اور ”فقہ“ دونوں کو ہم معنی قرار دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ فقہ کی جزئیات میں اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ خود شریعت میں اختلاف ہے۔ نیز وہ اس حقیقت کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں کہ مختلف فقہی مذاہب محض جزئی امور میں اختلاف کی بنا پر الگ الگ شمار ہوتے ہیں نہ کہ اصولی اور اساسی امور میں اختلاف کی بنا پر۔

فقہاء کے درمیان اس بات پر مکمل اتفاق ہے کہ تشریع کا ماخذ قرآن اور سنت ہے اور اس کے بعد اجماع (اور قیاس)۔ اجماع حقیقتہً کوئی مستقل چیز نہیں، وہ قیاس ہی کی کاپی اور توفیق علیہ صورت ہے۔

فقہ اسلامی میں احکام کی جو تدوین ہوئی ہے، ان کا ایک حصہ وہ ہے جو کتاب و سنت سے براہ راست طور پر (عمارت النص سے) اخذ ہوئے۔ دوسرا حصہ وہ ہے جس کی بنیاد قیاس ہے یعنی کتاب و سنت میں مذکور احکام سے استنباطی طور پر مزید احکام کا استخراج۔

جہاں تک احکام کے حصہ اول کا تعلق ہے، ان میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف جو کچھ ہے وہ صرف دوسری قسم کے احکام میں ہے اور یہ دوسری قسم کے احکام وہ ہیں جو فروع یا تفصیلی جزئیات سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ اختلاف بین وہی چیز ہے جو تمام دنیا کے قوانین میں پایا جاتا ہے، خواہ وہ مذہبی قانون، یا غیر مذہبی قانون۔ یہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ قانون کی تفصیلی جزئیات میں جموں اور ماہوؤں قانون کے درمیان ہمیشہ رايوں کا اختلاف رہتا ہے۔

اس کے باوجود ان قوانین پر بڑی بڑی حکومتوں کا نظام چل رہا ہے۔ اسی طرح اسلامی شریعت کا نظام بھی یقینی طور پر کامیابی کے ساتھ چل سکتا ہے۔

مثال کے طور پر قرآن میں یہ حکم ہے کہ جو شخص چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اس حکم کی تفصیلی صورت مقرر کرنے میں فقہاء کے درمیان اختلافات ہیں۔ مگر وہ صرف اس لئے ہیں کہ مختلف حالات میں حکم کی تطبیق میں فرق ہو جاتا ہے۔ مثلاً یہ حد مقرر کرنا کہ کتنی مالیت کی چوری پر ہاتھ کاٹا جائے قطعاً کی حالت میں اور افراط کی حالت میں کیا نسبت رکھی جائے۔ اسی طرح موجودہ زمانہ میں یہ اختلاف کہ ہاتھ کو روایتی طور پر عام چھری سے کاٹا جائے یا آپریشن کے اصول پر کاٹا جائے وغیرہ۔

اس قسم کے اختلافات سے اصل حکم میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بلکہ اس سے شریعت میں توسع اور پلک ثابت ہوتا ہے جو انسانوں کے لئے رحمت ہے جیسا کہ حضرت عیسیٰ بن عبد العزیز نے فرمایا:

ما سرتی ان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اختلاف نہ لم یختلفوا۔ لانہم لو لو یختلفوا لم تکن رخصة کرتے تو میرے لئے اس میں خوشی نہیں تھی کیونکہ اگر وہ اختلاف نہ کرتے تو رخصت نہیں ہو سکتی تھی۔

دوسرا اعتراض مذکورہ تعلیم یافتہ بزرگ کے الفاظ میں یہ ہے کہ:

الشریعة انما تصلح لزمان سابق ولا تصلح لشریعت قدیم زمان کے لئے مفید تھی مگر وہ ہمارے موجودہ عصرونہ میں نہیں۔

فقہاء کا اختلاف ظاہر کرتا ہے کہ شریعت کے تفصیلی امور میں اجتہاد کی گنجائش ہے۔ فقہاء کا اختلاف دراصل اجتہاد کا اختلاف ہے۔ یہی واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شریعت ہر زمانہ کے لئے قابل نفاذ ہے شریعت کی تفصیلات میں اختلاف ہونا اس کے توسع کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ اس امکان کو بتاتا ہے کہ اس کے عملی انطباق میں ایک سے زیادہ راستے کی گنجائش ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو زمانہ کی تبدیلی کے بعد شریعت کے نفاذ کے لئے مطلوب ہے۔ پھر شریعت کا بدلے ہوئے زمانہ میں قابل نفاذ ہونا محال ہو سکتا ہے۔

حق کی دعوت

آج کل ہر آدھی دعوت حق کا نام لیتا ہے مگر دعوت حق ابھی تک وجود میں نہیں آئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں وہ اس کی قیمت ادا کرنا نہیں چاہتے۔ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے اور دعوت حق کی بھی ایک قیمت ہے جب تک وہ قیمت ادا نہ کی جائے دعوت حق کبھی وجود میں نہیں آسکتی۔

حق کی دعوت دینے کی لازمی شرط یہ ہے کہ غیر حق کو چھوڑ دیا جائے۔ خدا کی بڑائی بیان کرنے کے لئے اشنا اور انسانوں کی بڑائی میں گم رہنا، آخرت کا دامن بننا اور دنیا کے مفادات کے لئے قوموں سے کشمکش کرنا، ابدی مسائل کی بات کرنا اور اسی کے ساتھ وقتی مسائل میں الجھ رہنا، یہ سب تضاد کی باتیں ہیں اور جو لوگ اپنے اندر تضاد لئے ہوئے ہوں وہ کبھی حق کے داعی نہیں بن سکتے۔

اس قسم کا ہر واقعہ بتاتا ہے کہ لوگ "داعی حق" کا نام لے لینے کے لئے نو دوڑ پڑے ہیں مگر وہ اس کی قیمت ادا کرنے کے لئے تیار نہیں۔

لوگوں کو اپنی مفروضہ شخصیتیں اتنی زیادہ محبوب ہیں کہ ان پر ادنیٰ تنقید سنا بھی انہیں گوارا نہیں۔ لوگوں کو اپنے دنیا کے مفادات اور مصلحتوں سے اتنی دلچسپی ہے کہ وہ ان کو کسی حال میں چھوڑنا نہیں چاہتے۔ جو قومیں اسلام کے پیغام رحمت کی مخاطب ہیں ان سے وہ قومی اور مادی لڑائی چھیڑ کر انہیں اسلام سے بدگمانے ہوئے ہیں۔ اس قسم کی چیزوں کے ساتھ حق کی دعوت کا نام لینا صرف یہ ثابت کرتا ہے کہ آدمی حق کی دعوت کے معاملہ میں سنجیدہ نہیں۔

حق کی دعوت ابدی صداقتوں کی دعوت ہے۔ حق کی پکار خدا اور آخرت کی پکار ہے۔ یہ ایک نہایت نازک کام ہے جس کے ساتھ کوئی دوسرا کام جمع نہیں ہو سکتا۔

حق کا داعی لوگوں کو موت اور قیامت کے بھیانک مسئلہ سے آگاہ کرتا ہے۔ اس کو ہر واقعہ میں آخرت کی تصویر دکھائی دیتی ہے۔ وہ گرمی کی شدت دیکھتا ہے تو اس میں اس کو نار جہنم کی شدت دکھائی دیتی ہے۔ اس کو معاشی تکلیف کا سامنا ہوتا ہے تو وہ بھی اس کو آخرت کی تکلیف یا دولاٹے والا بن جاتا ہے۔ وہ لوگوں کو "ظلم" کے خلاف سمجھتے ہوئے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ لوگو، اس دن کو یاد کرو جب تمہارے پاس زبانی ہی نہ ہوئی کہ تم بولو اور پانی کا ایک گلاس بھی نہ ہو گا جس سے تم اپنے سینہ کی آگ ٹھنڈی کرو۔

قومی عظمت

رومی شہنشاہیت کا زوال (Decline and Fall of the Roman Empire) ایڈورڈ گرن کی مشہور کتاب ہے۔ انگریز مورخ کو یہ کتاب لکھنے کا خیال کیوں کر پیدا ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا خیال اس کو اس وقت آیا جب کہ اس نے روم کے کھنڈرات دیکھے۔ رومی شہنشاہیت کے کھنڈرات میں اس نے یورپ کی عظمت ماضی کا نشان دیکھا۔ اور اس کے برباد ہو جانے کا شاہدہ کیا۔ اس شاہدہ نے ایڈورگین کے دل میں تڑپ پیدا کی۔ وہ اس موضوع کی تحقیق میں لگ گیا۔ یہاں تک کہ اس نے وہ کتاب لکھی جو کہ نہ صرف رومی سلطنت کی اہم تاریخ ہے بلکہ خود تاریخ نویسی پر خالص فنی اعتبار سے ایک اہم کتاب بھی جاتی ہے۔

اسی طرح تاریخ کے موضوع پر سرسید کی مشہور کتاب آثار العنادید (۱۸۴۷ء) ہے۔ سرسید کو اس کتاب کے لکھنے کا خیال بھی عظمت ماضی کے ”کھنڈرات“ کو دیکھ کر ہوا۔ دہلی کی مصحفی کے زمانہ میں سرسید نے دہلی کی تاریخی عمارتیں دیکھیں۔ ان عمارتوں میں انھوں نے سنان عظمت کا جو شاہدہ کیا اس نے ان کے اندر ایک تڑپ پیدا کر دی۔ انھوں نے دہلی کی ایک ایک عمارت کی تحقیق شروع کر دی۔ چٹھویں کو وہ اس طرح استعمال کرتے کہ دہلی کے اطراف کی عمارتوں کو دیکھنے نکل جاتے اور کئی کئی دن تک ان کی تحقیق میں مشغول رہتے۔

اس تحقیق میں انھوں نے غیر معمولی محنت کی۔ بہت سی قدیم عمارتیں اس قدر بوسیدہ تھیں کہ ان کے کتبے بھی بوسیدہ ہو چکے تھے۔ بہت سے کتبوں سے پوری معلومات حاصل نہیں ہوتی تھیں۔ کچھ کتبے ایسے خط میں تھے جن سے کوئی واقف نہ تھا۔ کتبوں پر جو نام درج تھے ان کی تاریخی کتابوں سے تحقیق کرنی پڑتی تھی۔ انھوں نے ان تمام مشکلات کو جھیلا۔ انھوں نے ہر عمارت کے طول و عرض کی پیمائش کی۔ اس کے حالات لکھے۔ کتبوں کے چہرے اتارے۔ ہر عمارت کا نقشہ مصور سے بنوایا کیونکہ اس زمانہ میں کمرہ موجود نہ تھا۔ اس طرح انھوں نے تقریباً سو اسو عمارتوں کی تفصیلات جمع کیں۔

قطب مینار کی غیر معمولی بلندی قدیم زمانہ میں کسی مہتمم کے لئے زبردست مسئلہ تھی۔ سرسید نے قطب مینار کے اونچے کتبوں کو پڑھنے کے لئے دو بلبلان لگوا کر ان میں چھینکے ٹکوائے اور اس کے اندر بیٹھ کر اوپر گئے اور کتبوں کی نقل تیار کی۔ مولانا حالی نے لکھا ہے کہ سرسید کی آئندہ ترقیات کی گویا پہلی شہرہ تھی اور ان کی یہ حالت بالکل ابوتام کے اس شعر کی مصداق تھی و

بأن له حجة في السماء

ويعصده حتى يظن الوري

(وہ اس طرح اوپر چڑھ رہا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو آسمان میں کچھ ضرورت ہے)

عظمت ماضی کے کھنڈر کو دیکھ کر جس طرح گبن اور سرسید مورخ بن گئے۔ اسی طرح بہت سے لوگ ہیں جن کو عظمت ماضی کے کھنڈر نے لینڈر اور مفکر بنادیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو موجودہ زمانہ میں پیدا ہوئے جب کہ مسلمانوں کو زوال آچکا تھا۔ انھوں نے مسلمانوں کے دور عظمت کے کھنڈر دیکھے۔ ان کھنڈر آ کو دیکھ کر وہ تڑپ اٹھے۔ کھوئی ہوئی عظمت کے شکستہ مناظر کو دیکھ کر ان کا دل پارہ پارہ ہو گیا۔
قاتلین کی بیٹریں کوئی نظر نہیں آتا میں نے جنت کے باغوں کو بلباتے ہوئے دیکھا ہوا وہ جہنم کے شعلوں کی پٹ محسوس کسے تڑپ اٹھا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ زمانہ میں آخرت کی دعوت کی کوئی حقیقی تحریک نہ اٹھ سکی۔ البتہ قوی عظمت کو حاصل کرنے کی تحریکیں اتنی زیادہ ابھر آئیں کہ ان کے شور سے شبہ ہوتا ہے کہ کہیں کان بہرے نہ ہو جائیں۔

متفقین سے گزارش

- ۱۔ رسالہ عام مضمون میں صرف ایک پرچہ نہیں، وہ ایک مشن ہے جو لوگ اس مشن سے متفق ہیں اللہ سے ہماری درخواست ہے کہ حسب ذیل پروگرام میں شرکت کر کے ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔
- ۱۔ باہنامہ الرسالہ کی ایجنسی قائم کریں (شرائط ایجنسی آخر میں ملاحظہ فرمائیں)
- ۲۔ الرسالہ کے ادارہ سے بچھی ہوئی کتابیں لوگوں کے درمیان پھیلائیں۔
- ۳۔ اجتماعات کے مواقع پر بک اشال لگائیں جس میں الرسالہ اور کتابیں رکھی جائیں۔
- ۴۔ متفقین کو جوڑ کر ہفتہ وار اجتماع کریں۔
- ۵۔ مساجد اور دوسرے اجتماعی مقامات پر تذکیر القرآن پڑھ کرنا شروع کریں۔
- ۶۔ مختلف مقامات پر زبانوں میں الرسالہ کی مطبوعات کے تحریجے شائع کریں۔

سکریٹری اسلامی مرکز

آرزوؤں کی دنیا

جنت کا انکار اپنے آپ کا انکار ہے۔ جو شخص جنت کو نہیں مانتا وہ خود اپنی نفی کر رہا ہے۔ جو شخص جنت کو مانتا ہے مگر اس کے لئے عمل نہیں کرتا وہ ایسا خریدار ہے جو ایک چیز خریدنا چاہتا ہے مگر اس کی قیمت دینے کے لئے تیار نہیں۔

ہر انسان سب سے زیادہ کیا چاہتا ہے۔ ہر انسان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ وہ اپنے خواہوں کی دنیا کو پائے۔ وہ ابدی طور پر جیتا رہے۔ وہ اپنی تمام آرزوؤں کی تکمیل کر سکے۔ وہ ایسی زندگی کا مالک بنے جو ہر قسم کی محدودیت (Limitations) اور ناخوشگواری (disadvantage) سے خالی ہو۔

یہ آدمی کی سب سے بڑی تمنا ہے۔ ہر آدمی اپنی اس تمنا کی تکمیل کے لئے دوڑ رہا ہے۔ مگر کوئی بھی آدمی اپنی اس تمنا کو پورا نہیں کر پاتا۔ آدمی اپنی صحت بناتا ہے مگر بہت جلد اس کی صحت کسی مادہ یا بڑے چلے کا شکار ہو جاتی ہے۔ آدمی دولت جمع کرتا ہے مگر دولت اس کے قلب و دماغ کو سکون نہیں دیتی۔ وہ اقتدار پر قبضہ کرتا ہے مگر اقتدار صرف اس کے مسائل میں اضافہ کا سبب بنتا ہے۔ وہ عیش و عشرت کے سامان اکٹھا کرتا ہے مگر جلد ہی وہ اکتا ہٹ (Boredom) کا شکار ہو جاتا ہے۔

ہر آدمی اپنے لئے ایک جنت کی تعمیر میں لگا ہوا ہے۔ مگر وہ اپنی جنت بنا نہیں پاتا کہ اس کی موت آجاتی ہے۔ وہ اپنی تمام آرزوؤں اور تمناؤں کو لئے ہوئے موجودہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔

آدمی موت کے بعد کہاں جاتا ہے۔ وہ وہاں جاتا ہے جہاں اس کے خواہوں کی جنت بنی ہوئی ہے۔ مگر یہ جنت اس شخص کو ملتی ہے جس نے موت سے پہلے والی زندگی میں اس کی قیمت ادا کی ہو۔ جو شخص موجودہ دنیا میں جنت کی قیمت ادا نہیں کرتا وہ گویا اسی چیز کی غروی کا خطرہ مول لے رہا ہے جس کو وہ سب سے زیادہ چاہتا ہے۔

جنت ہماری آرزوؤں کا محل ہے۔ مگر جنت صرف اس شخص کے حصہ میں آتی ہے جس نے اس کو آخرت میں تعمیر کیا ہو۔ جو شخص اپنی جنت کو تعمیر نہیں کر سکے اس کے لئے ابدی غروی کے سوا اور کچھ نہیں۔

کیسی عجیب ہے وہ غروی جب کہ آدمی میں ایسی چیز سے ابدی طور پر محروم ہو جاتے ہیں جس کے لئے وہ ساری عمر سب سے زیادہ آرزو مند بنا ہوا تھا۔

محبت کا نذرانہ

قرآن کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: اور بعض انسان وہ ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنا چاہئے۔ اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور اگر یہ ظالم اس وقت کو دیکھ لیں جب کہ وہ عذاب کو دیکھیں گے کہ ساری قوت اللہ ہی کے لئے ہے، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے (البقرہ

(۱۶۵)

آدمی اپنی فطرت اور اپنے حالات کے لحاظ سے ایک ایسی مخلوق ہے جو ہمیشہ خارجی سہارا چاہتا ہے ایک ایسی ہستی جو اس کی کیوں کی تلافی کرے۔ اور اس کے لئے اعتماد و یقین کی بنیاد ہو۔ کسی کو اس حیثیت سے اپنی زندگی میں مشاغل کرنا اس کو معبود بنانا ہے جب آدمی کسی ہستی کو اپنا معبود بناتا ہے تو اس کے بعد لازمی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی محبت اور عقیدت کے جذبات اس کے لئے خاص ہو جاتے ہیں۔ آدمی میں اپنی فطرت کے لحاظ سے مجبور ہے کہ وہ کسی سے حب شدید کرے اور جس سے کوئی شخص حب شدید کرے وہی اس کا معبود ہے۔

موجودہ دنیا میں چوں کہ خدا انظر نہیں آتا اس لئے ظاہر پرست انسان عام طور پر نظر آنے والی ہستیوں میں سے کسی ہستی کو وہ مقام دے دیتا ہے جو دراصل خدا کو دینا چاہئے۔ یہ ہستیاں اکثر وہ سردار یا پیشوا ہوتے ہیں جن کو آدمی "بڑا" سمجھ لیتا ہے اور پھر وہ دھیرے دھیرے لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں۔ لوگ اس طرح ان کے مگر ویدہ ہو جاتے ہیں جیسا کہ ویدہ انھیں صرف خدا کا ہونا چاہئے۔ آدمی کی فطرت کا خلا جو حقیقت اس لئے تھا کہ اس کو خدا سے پر کیا جائے وہاں کسی غیر خدا کو بٹھالیا جاتا ہے۔

انسان کے پاس کسی کو دینے کے لئے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ محبت ہے۔ ایسی حالت میں یہ ممکن نہیں کہ کوئی شخص خدا جیسی باکمال ہستی کو پائے اور اس کی خدمت میں محبت سے کم تر درجہ کی کوئی چیز پیش کرے۔ محبت سے کم کوئی چیز نہ تو خدا قبول کرتا اور نہ کسی انسان کے لئے چاہئے کہ وہ خدا کے حضور میں محبت سے کم کسی چیز کا خدا کو پیش کرے۔ اپنی چیزوں میں سے کم تر چیز کا یہ خدا کو پیش کرنا صرف اس بات کا ثبوت ہے کہ آدمی نے خدا کو اس کے بھل و کمال کے ساتھ پایا ہی نہیں۔

غلط دہن

دہلی کے ایک مسلمان میں ایک اردو پوسٹر نظر سے گذرا۔ سرخی یہ تھی،
 ”آٹک اور خون میں نہائے ہوئے ہندوستانی مسلمان سوال کرتے ہیں“
 یورپ کے سفر میں ایک مقام پر میں نے دیکھا کہ ایک پر جوش نوجوان عربی اور انگریزی میں چپا ہوا
 ایک کتابچہ تقسیم کر رہے ہیں۔ اس کے صفحہ اول پر یہ الفاظ درج تھے،
 ”ہندوستان جو مسلمانوں کے لئے عظیم مذبح بن چکا ہے“

ہندستان میں جتنی طور پر ضروری ایسے بعض واقعات ہوئے ہیں جن پر مذکورہ بالا الفاظ صادق آتے ہیں مگر
 پورے ملک کے بارے میں اس قسم کے الفاظ بولنا سراسر خلاف واقعہ ہے۔ اور جو لوگ خلاف واقعات
 پر اپنی عمارت کھڑی کرنا چاہیں وہ یقینی طور پر خدا کی مدد نہیں پاسکتے۔

اس طرح سوچنے اور بولنے میں ایک نقصان یہ ہے کہ آدمی کبھی مسئلہ کے صحیح حل تک نہیں پہنچتا۔
 ”مسئلہ کامل کیا ہے“ اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لئے ضروری ہے کہ آدمی یہ جانے کہ ”مسئلہ
 کی نوعیت کیا ہے“ مسئلہ کی نوعیت کو جانے بغیر مسئلہ کا حل متعین نہیں کیا جاسکتا۔ مذکورہ طریقہ پر
 سوچنے والے اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ وہ مسئلہ کی نوعیت دریافت نہ کر سکے۔ ایسی حالت
 میں کیسے ممکن ہے کہ وہ مسئلہ کا حل پاسکیں۔

دوسرا نقصان یہ ہے کہ یہ طرز کلام آدمی سے حقیقت پسندی چھین لیتا ہے۔ دنیا کا انتظام اس
 کے پیدا کرنے والے نے کامل حقیقت پسندی کی بنیاد پر قائم کیا ہے۔ یہاں کوئی نتیجہ پیدا کرنے کے
 لئے اصول فطرت سے کلی مطابقت ضروری ہے۔ ایسی حالت میں جو لوگ دوسروں پر مجبوراً الزام دینے
 کو اپنا طریق فکر بنائیں وہ یقینی طور پر حقیقت پسندی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا انتظام اس کے
 سوا اور کیا ہے کہ وہ حقیقت کی دنیا میں بے حقیقت ہو کر رہ جائیں۔

اس قسم کی باتیں کرنے والے اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ وہ دو واقعات کو ایک دوسرے
 سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے۔ ایسے لوگ جہاں بھی ہوں وہ ہمیشہ صرف فساد پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ ان
 کی ایک حکومت یا ان کا ایک بانی اگر کامیاب ہو کر اس سے ایک کمزوری خط ہر ہو جائے تو
 وہ اسی کمزوری کو لے کر ایسا ہنگامہ کریں گے گویا وہ اس کے سوا کچھ اور جانتے ہی نہیں۔

ایک سفر

۳۱ مئی ۱۹۸۳ء کی صبح کو مجھے رانچی (بہار) جانے کے لئے انڈین ایئر لائنز کی فلائٹ نمبر ۹۰ پکڑنی تھی۔ صبح کو فجر کی نماز پڑھ کر روانہ ہوا۔ دہلی ایئر پورٹ پہنچا تو سورج کا روشن چہرہ افسوس سے ادھر اچکا تھا۔ ہوائی اڈہ کی روشنیاں اگرچہ ابھی بجھائی نہیں گئی تھیں مگر سورج کی روشنی کے آگے وہ اپنا وجود کھوتی ہوئی نظر آتی تھیں۔ بجلی کے وہ قہقہے جو ہوائی اڈہ کو رات کے وقت "دن" بناتے رہتے ہیں، جب سورج نکلا تو ایسا معلوم ہو اگوا یا ان میں کوئی روشنی ہی نہ تھی۔

سورج کے ظاہر ہوتے ہی تمام چمک دار بلب ماند پڑ گئے۔ فلائٹ کے کچھ بے نور نظر آنے لگے۔ سورج نے اگرچہ لفظوں کی صورت میں کوئی اعلان نہیں کیا، مگر اس کا ٹکنا ہی مصنوعی روشنیوں کے بے حقیقت ہونے کا اعلان بن گیا۔

اس دنیوی واقعہ میں تھوڑی دیر کے لئے مجھے آخرت کی تصویر نظر آنے لگی۔ میں نے سوچا کہ ایسا ہی معاملہ آخرت میں ہونے والا ہے جب کہ خدا اپنے جلال و کمال کے ساتھ انسانوں کے سامنے آجائے گا۔ انسانی تاریخ ایک لمبی تاریخ ہے جو دنیا سے لے کر آخرت تک چلی جا رہی ہے۔ موجودہ دنیا گویا اس کا "رات" کا لمحہ ہے اور آخرت اس کا "دن" کا لمحہ۔ آج بہت سے انسان جو بڑائی کا مقام حاصل کئے ہوئے ہیں۔ بہت سے "بلب" بنظر ہر چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ مگر انسانی تاریخ کے اگلے مرحلہ میں جب خدا اپنے روشن چہرہ کے ساتھ سامنے آئے گا تو تمام مصنوعی بلب اچانک اس طرح اپنی روشنی کھودیں گے جیسے کہ وہ جھوٹے بلب تھے۔ ان کی چمک محض وقتی تاریکی سے فائدہ اٹھانے کا نام تھی نہ کوئی حقیقی چمک۔

ہوائی جہاز جب فضا میں اڑ رہا ہو تو اکثر مسافر آپ کو خوش باشی کی چیزوں میں مشغول نظر آئیں گے مگر کسی باشعور انسان کے لئے یہ اپنے غمز کا غیر معمولی تجربہ ہوتا ہے۔ ہوائی جہاز کے اندر معمولی خرابی آدمی کو ایک لمحہ میں ہلاکت تک پہنچا سکتی ہے۔ چنانچہ دوران پرواز مجھے اپنے عجز اور بے بسی کا غیر معمولی احساس ہوا ہے۔ ساختہ میرادل بھرا یا۔ اس وقت مجھے ایک صاحب کی بات یاد آئی جنہوں نے پہلے دن مجھے کہا تھا کہ آپ کے بارہ میں عام خیال یہ ہے کہ آپ کے اندر کبر ہے۔ یہ سوچ کر بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔

"کیا کبر اور کسی انا" میری زبان سے نکلا۔ ایک انسان کے پاس چکیا جو وہ انانیت دکھائے۔

اور کبر میں مبتلا ہو۔ بخدا، اس آسمان کے نیچے اس سے زیادہ خلاف واقعہ بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا قصور اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ میں نے مصلحت کی زبان اختیار نہیں کی۔ جو چیز مجھے حق نظر آئی اس کو میں نے حق کہا اور جو چیز مجھے باطل دکھائی دی اس کو باطل کہا۔ بخدا یا تو گواہ رہ کہ میں اس قسم کے تمام الزامات سے بری ہوں۔ میں نے صرف تیری بڑائی کا اعلان کیا اور لوگوں نے اس کو میری بڑائی سمجھا۔ میں نے تیری ذات کمال کی حمد کی اور لوگوں نے اس کو میری خود ستائی خیال کیا۔ میں نے صرف حق کی یقین دہانی پر زور دیا اور لوگوں نے اس کو میری انانیت قرار دیا۔

بہاؤ الدین نے اپنے اعلان میں حسب معمول یہ جملہ بھی کہا:

Captain Chowdhry is in command

میں نے سوچا کہ انسان کی کتنی بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ یہ دراصل خدا ہے جو جہاز کی کمانڈ میں ہے۔ مگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں کمانڈ میں ہوں۔ ہوائی جہاز کا ڈاناس سے بڑا واقعہ ہے کہ کوئی انسان اس کو ظہور میں لاسکے۔ وہ بے شمار کائناتی اسباب جو ایک ”مصنوعی چڑیا“ کے اڑنے کو ممکن بناتے ہیں ان کو ذہن میں رکھنے تو معلوم ہو گا کہ یہاں سب کچھ خدا کر رہا ہے، انسان تو بس مفت کا کریڈٹ پار ہے۔ جہاز جب سافروں کو لے کر فضا میں اڑتا ہے تو یہ قدرت کا حیرت انگیز معجزہ ہوتا ہے۔ انسان نے المونیم اور ہلائٹک اور اسٹیل اور پٹروئل جیسی کچھ چیزوں کو جوڑ کر ایک ڈھانچہ بنایا اور اس کو حرکت دی تو وہ مسافروں کو لے کر فضا میں اڑنے لگا اور نہایت تیز رفتاری کے ساتھ ایک مقام سے دوسرے مقام پر پہنچا دیا۔

اس واقعہ میں بیشتر حصہ خدا کا ہے۔ انسان کا حصہ بہت تنہوڑا ہے۔ تاہم انسان جب تک اپنی جانب کا تنہوڑا حصہ نہایت محنت کے ساتھ ادا کرے کوئی جہاز بھی فضا میں نہیں اڑ سکتا۔ ایسا ہی کچھ معاملہ اسلامی انقلاب کا بھی ہے۔ اسلامی انقلاب تمام تر خدا کی قدرت سے وجود میں آتا ہے۔ انسان کو اس میں بہت تنہوڑا حصہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ مگر عجیب بات ہے کہ ہوائی جہاز کی دنیا میں انسان اسی طرح جانتا ہے کہ اپنی جانب کا حصہ واقعی طور پر ادا کئے بغیر وہ جہاز کو فضا میں نہیں اڑا سکتا۔ مگر اسلام کے طبرداروں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی جانب کا تنہوڑا حصہ بھی ادا نہیں کرتے اور حجب و حائل ہر اکرام اعلان کرتے ہیں کہ وہ اسلامی انقلاب کے پیرو ہیں۔

۱۲ ربیع الثانی ۱۰۱۱ھ میں راپنی پہنچا۔ یہاں میرا قیام ہوٹل سمراٹ میں تھا۔ لوگ بڑی تعداد میں

لے کے لے آئے رہے۔ انھوں نے دینی و ملی موضوعات پر گفتگو جاری رکھی۔ ایک صاحب جو مختلف جماعتوں اور نظریات کا مطالعہ اور تجربہ کرتے رہے ہیں، ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کی آخری دریافت کیا ہے۔ انھوں نے لیظہر علی الدین مکہ کی آیت پر مبنی اور کہا کہ میرے نزدیک یہی وہ آیت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا میں کیا کرنا ہے۔ میں نے کہا کہ اس آیت میں لیظہر کے فعل کا فاعل خدا ہے۔ پھر کیا آپ ایک خدائی واقعہ کو انسانی مشن قرار دینا چاہتے ہیں۔

راپنی کی آبادی تقریباً دس لاکھ ہے جس میں تقریباً دو لاکھ مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کی معاشی حالت عام طور پر اچھی ہے تاہم تعلیم میں وہ بہت پیچھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں مسلمانوں کا کوئی اخبار نہیں۔ آپس کے اختلافات کی بجائے حسب معمول، ان کے اندر کی نہیں۔

راپنی ضلع میں اور دوسرے ملحق اضلاع میں قدیم قبائل بہت بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں جن کو آدمی ہاسی کہتے ہیں۔ یہ لوگ کوئی خاص مذہب نہیں رکھتے۔ ان کی زندگی تعصب اور تکلف سے خالی ہوتی ہے۔ ان کے اندر کفر و نفاق نہیں پایا جاتا۔ ان کے اندر اسلام کی تبلیغ کے زبردست مواقع ہیں۔ مگر اس امکان کو ابھی تک استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ البتہ عیسائی مشنریاں ان میں بہت بڑے پیمانے پر کام کر رہی ہیں۔ اور بہت سے آدمی ہاسی خاندانوں کو انھوں نے عیسائی بنایا ہے۔ تاہم اس کے باوجود اسلامی تبلیغ کے امکانات بدستور موجود ہیں۔ کیوں کہ عیسائی ہونے سے ان کی سماجی پوزیشن نہیں بدلی۔ وہ عیسائیوں کے اندر اچوت کی مانند رہتے ہیں۔ اس بناء پر ان کی نئی نسل میں عیسائیت کے خلاف عدم اطمینان پایا جاتا ہے۔

انگریزی حکومت کے آخری دور میں عیسائی مشنریوں نے بہت بڑی تعداد میں یہاں کی زمینوں پر قبضہ کر لیا۔ یہاں اتنے بڑے بڑے عیسائی مشن قائم ہیں جن کا رقبہ کئی کئی میل کے دائرہ میں پھیلا ہوا ہے۔

مولانا قاضی شعیب احمد ایم اے (شعبہ ادب و رانی پونی و رسی) نے اپنا ایک ذاتی واقعہ ان الفاظ میں بتایا: میں رانی کے قریب ایک گاؤں انجی میں تھا، انجی میں مشن کا بڑا علاقہ ہے۔ یہ عیسائی مشن تعلیم و تربیت کے علاوہ تبلیغ کا کام بھی کرتا ہے۔ وہاں کے پادری سے ہمارے تعلقات تھے، کئی مسلمان ان کے لے والے تھے، یہ بات غالباً ۱۹۶۵ء کے ہے۔ میں نے ایک دن پادری صاحب سے سوال کیا کہ آپ طویل مدت سے اپنے مذہب کی تبلیغ کا کام کرتے آ رہے ہیں، غیر مسلموں میں آپ کی تبلیغ کے اثرات تو کچھ معلوم ہیں یہ بتائیے کہ اب تک کتنے مسلمان ہیں جنہیں آپ نے اس علاقہ میں عیسائی بنایا ہے۔ میرے اس سوال کے جواب میں انھوں نے کہا:

مولوی صاحب! میری یادداشت کے مطابق رجسٹرڈ لوگوں میں ایک ہی نام نہیں، پھر انھوں

نے انہی کے ٹٹلیاں نہیں ہونے میں بادشاہ مانا گیا تھا، کاوا تھا، کیا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ پادی صاحبان کی تبلیغ سے حیثیت اختیار کرنے پر راضی ہو گئے مگر جب ان کے نام سے محمد کا لفظ نکال کر دوسرے نام رکھا گیا تو وہ بجز مکرر حیثیت سے الگ ہو گئے اور اس کے بعد پہلے سے زیادہ شدید دسلان بن گئے۔
راپنی کے زمانہ قیام میں مولانا ابوالکلام آزاد کو اندازہ ہوا کہ اس مسئلہ کے دسلان حیثی مشنریوں کی زد میں ہیں اور غیر معمولی تعلیمی پس ماندگی کی وجہ سے ہر طرح کی بربادی کا شکار ہیں۔ چنانچہ انھوں نے ۱۵ اگست ۱۹۱۷ء کو انجمن اسلامیہ راپنی کی بنیاد ڈالی۔ اس کام میں انھیں مقامی طور پر غیر معمولی تعاون ملا۔ مولوی ضیاء الحق جو جامع مسجد میں موزن تھے انھوں نے ایک زمین مدرسہ کی عمارت کے لئے وقف کر دی جس کی قیمت اس وقت آٹھ ہزار روپے سے زیادہ تھی۔ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں نے بھی اس کی امداد میں حصہ لیا۔ مثلاً رائے بہادر رضا کر واس، منشی محبت پال سہائے وکیل وغیرہ۔ منشی ظہور علی رئیس ڈورنڈا نے خصوصی تعاون کیا۔ چنانچہ مذکورہ زمین پر مولانا آزاد نے خود اپنی بھارتی میں ایک بڑی عمارت تعمیر کرائی جو ابھی تک موجود ہے۔ مولانا آزاد نے اہل بلاغ پریس کی پوری رقم بھی اس عمارت کی تعمیر میں دے دی تھی۔

مذکورہ مدرسہ ایک عرصہ تک آزاد تعلیمی ادارہ کی حیثیت سے کام کرتا رہا۔ ۱۹۲۷ء میں مالی پریشانیوں کی وجہ سے بہار مدرسہ انڈیائی نیشن بورڈ سے اس کا الحاق کر دیا گیا۔ تاکہ حکومت کی مدد کے ذریعہ اسے باقی رکھا جاسکے۔ اب اس میں مولوی، عالم، فاضل کے امتحانات کی تیاری کرائی جاتی ہے۔ اس وقت مدرسہ کے اٹاش میں پندرہ اساتذہ کام کر رہے ہیں۔ مدرسہ کے ان امتحانات کو حکومت نے آئی اے بی اے اور ایم اے کے برابر تسلیم کر لیا ہے۔ مدرسہ کے نئے منتظمین کا منصوبہ ہے کہ مولانا آزاد کی اس واحد یادگار کو مزید ترقی دے کر ایک بڑا ادارہ بنادیا جائے۔

مولانا ابوالکلام آزاد اپنے قیام راپنی کے زمانہ میں یہاں کی جامع مسجد میں پابندی سے تفسیر کرتے تھے اور قرآن کا درس دیتے تھے۔ اپنی تفسیر ترجمان القرآن کا بھی بڑا حصہ انھوں نے راپنی ہی میں تحریر کیا۔

مولانا ابوالکلام آزاد تقریباً چار سال (۱۹۱۹-۱۹۱۶) راپنی میں نظر بندی کی حیثیت سے رہے۔ نظر بندی کی اس منقری مدت میں انھوں نے یہاں کے مسلمانوں کی اصلاح کے لئے بہت سے تدبیریں کام کئے۔ عربی مدرسہ، اسکول، اسپتال، قبرستان، رسوم کی اصلاح وغیرہ۔ یہ سب خاص تفسیری کام تھے۔
محمد کے اقوال اب تک راپنی میں موجود ہیں۔ عجیب بات ہے کہ ہمارے بڑے بڑے قائدین

کو تعمیری کام کرنے کا خیال صرف اس وقت آیا جب کہ انھیں کام کے میدان سے ہٹا دیا گیا تھا۔
بلنگی میں میرے حسب ذیل پروگرام تھے:

۱۲ مئی ۱۹۸۳ شام کو نماز مغرب کے بعد آر۔ ٹی بلڈنگ میں ”اسلامی دعوت“ کے موضوع پر خطاب
۱۳ مئی ۱۹۸۳ صبح ۹ بجے ہوئی سمرات میں ”مطالعہ قرآن کے اصول“ کے موضوع پر اللہ اور اساتذہ کے
بچے سامنے ایک گفتگو۔

ایسیجے شہر کے سلم اسپتال اور تعلیمی اداروں کا معائنہ۔

۳ بجے شام مولانا ابوالکلام آزاد کی زندگی اور کارناموں پر سیمینار کی صدارت

شام کو نماز عشا کے بعد اجلاس مام کی صدارت اور تقریر

شام کے آخری اجلاس میں تعلیم یافتہ طبقہ اور عوام کی کافی بڑی تعداد تھی۔ محنت لوگوں کی تقریریں ہوئیں۔ انہیں
میں نے مفصل طور پر ایک تقریر کی جس کا موضوع تھا ”ملت کی تعمیر اسلامی تعلیمات کی روشنی میں“ پورا
جمع تقریر کے آخر تک نہایت سکون کے ساتھ بیٹھا رہا۔ جلسہ کے بعد ایک صاحب نے کہا: ”راہی کی
تاریخ میں یہ پہلا اجتماع تھا کہ لوگ آخر تک بیٹھے تقریر سنتے رہے۔ ایسا معلوم ہوتا جیسے وہ اٹھنا ہی نہیں چاہتے۔
راہی سے دہلی کے لئے واپسی ۱۴ مئی ۱۹۸۳ کو خلائیٹ نمبر ۴۱ سے ہوئی۔ جہاز کے اندر رائیڈین

ایئر لائنز کا ہنامہ سواگت (مئی ۱۹۸۳) پڑھنے کا اتفاق ہوا اس میں ایک مضمون (Behind the Scenes)
کے عنوان سے تھا۔ اس میں کاسن ویلڈ ہڈس آن گورنٹ میٹ CHOGM کے سفر کی روداد درج تھی جو نومبر
۱۹۸۳ میں نئی دہلی میں ہوئی تھی اور جس میں دولت مشترکہ کے سربراہان مملکت شریک ہوئے تھے۔

۲۵ نومبر ۱۹۸۳ کو انڈین ایئر لائنز کے چار خصوصی طیارے ان ۳۹ سربراہان کو دہلی سے گواہاتے گئے
جو دنیا کی آبادی کے ایک تہائی حصہ کے نمائندہ تھے۔ جیسے ہی گھڑی نے بارہ بجائے ایئر لائن اپنی مقسّم
ذمہ داری (Great responsibility) کی ادائیگی کے لئے متحرک ہو گئی۔ اسپورٹس مینوں کا وقت اٹھ
ٹھیک بارہ بج کر ۱۵ منٹ پر اہم ترین شخصیتوں (VVIP) کے مرسل پر آکر کھڑا ہو گیا۔ تاکہ اپنے متاثرہ افراد
کو ہوائی جہاز پر سوار کرانے۔ پورا عمل گھڑی کی سوئی کی ہی صحت کے ساتھ بالکل متعین وقت پر انجام دیا گیا،

It was an operation that moved with clock work precision and smooth-
ness, with exact "on time".

آدھ گھنٹہ کے اندر چاروں خصوصی جہاز گواہاتے ہوئی آڈھ ڈابولم (Dabolin) پر اتر گئے
یہ پورا آپریشن نہایت صحت اور باقاعدگی کے ساتھ ہوا۔ اس کاراز تھا کہ بیڑی کی تمام خصوصیتیں

(Careful planning) اس کے لئے ایک خصوصی جوگم سل بنایا گیا۔ ہر چھوٹی تفصیل پر پوری توجہ کی گئی تاکہ اس معاملے کی مکمل کامیابی کی ضمانت ہو سکے۔

Attention was paid to each small detail to ensure the complete success of this challenging exercise.

یہ تیاریاں کئی محاذ پر جاری تھیں۔ انڈین ایئر لائنز کے کارکنوں کی فوج سے انتہائی تربیت یافتہ تھرمبر کار مردوں اور خواتین کا انتخاب کیا گیا۔ جو ہزار ان متاثرہ افراد کی سوارسی کے لئے استعمال کئے جانے والے تھے ان کو دوبارہ درست کیا گیا اور ان میں ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کی پوری کوشش کی گئی۔ منتخب عملہ کی از سر نو تربیت کی گئی۔ ان جہازوں کو اڑانے کے لئے وہ سنیر ہوا باز چنے گئے جن کا ٹراننگ تجربہ ۲۵ ہزار گھنٹہ سے زیادہ تھا۔ بطور ریپرسل کے دہلی سے گوا اور گوا سے دہلی کے لئے دو پیشگی پروازیں کی گئی تاکہ ہر چیز کا پہلے عملی اندازہ کیا جاسکے۔ ۲ نومبر کو ان معزز مہانوں کو دہلی واپس آ کر ڈنکا مارتا تھا۔ چنانچہ نہایت صحت و وقت کے ساتھ انہیں دوبارہ واپس دہلی پہنچا دیا گیا۔

مذکورہ بالا قسم کی مختلف تفصیلات بیان کرنے کے بعد آخر میں مضمون نگار نے اپنے مضمون کو ان الفاظ پر ختم کیا تھا:

A test, you might say, the airline passed with flying colours.

یہ ایک آزمائش تھی جس میں انڈین ایئر لائنز شاندار طور پر کامیاب ہوئی۔ یہ الفاظ اس انڈین ایئر لائنز کے ایک ایسے جہاز میں پڑھ رہا تھا جو اپنے مقررہ وقت سے ایک گھنٹہ لیٹ اپنی منزل کی طرف جا رہا تھا۔ چوگم کانفرنس کے موقع پر اسی قسم کا ٹھہار دہلی کے ٹیلیفون نے بھی کیا تھا۔ اس نے پرفر طور پر کہا تھا کہ سربراہان مملکت کے لئے ٹیلیفون کا اتنا اعلیٰ انتظام تھا کہ ان میں سے کوئی شخص اگر کسی بیرونی ملک سے بات کرنا چاہتا تو صرف تین منٹ کے اندر اس کا رابطہ مطلوب ملک سے قائم ہو جاتا تھا۔ حالانکہ دہلی کے کسی عام باشندے کے لئے اتنا فوری کسی یہ خوش قسمتی چیل آسکتی ہے کہ وہ صرف تین منٹ کے اندر ملک کے اندر یا ملک کے باہر کسی فونی رابطہ قائم کر سکے۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ جھگڑے پر بے عمل کر کے اطمینان پاس کرنا ہے۔ انڈین ایئر لائنز (یا مکمل ٹیلی فون) کی جانچ کا میاں اس کی رفتار کے کارکردگی میں ہے نہ کہ سربراہان مملکت کے لئے وقتی سہولتیں فراہم کرنے میں۔ وقتی حسن کارکردگی اسی وقت کوئی قیمت رکھتی ہے جب کہ وہ آدمی کی عام حزن کارکردگی بن جائے۔

تعمیر کے نام پر تخریب

۶۷- ۱۹۶۶ء کا زمانہ شمالی ہندوستان کی مسلم سیاست میں بڑے جوش و خروش کا زمانہ تھا۔ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی اس سیاست کے ہیرو تھے۔ ان پر اور ان کے ساتھیوں پر ہمارے یہ اثر مکشوف ہوا کہ وہ اپوزیشن پارٹیوں کے انتہائی افسانہ میں فریک ہو کر حکمران کانگریس کو اقتدار سے ہٹاتے ہیں اور اس طرح ملک میں لپٹے ہوئے عزت و زندگی کا حق وصول کر کے ہیں۔ نان کانگریسزم کی اس منہلی سیاست پر مولانا موصوف کو اتنا یقین تھا کہ انہوں نے اپنی شخصیت کا پورا وطن اس کے خانہ میں ڈال دیا۔ انہوں نے آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے ایک اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا:

”گزشتہ دو ماہ میں ہم نے کیا حاصل کیا ہے۔ جواب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو پایا ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ کوئی کوئی ہوئی است اگر خود کو تلاش کرنے کو یہ کولیس کے حق دنیا کی تلاش کرنے کے کا زمانہ سے بھی زیادہ عظیم

ہے (نئے وقت ۳۱ مارچ ۱۹۶۷ء)

ہوئے فوجی یہ خدا مسلمانوں کی نفسیات کے نہایت حس مال تھی۔ چنانچہ جوش کی بجائے اس نعرہ پر ٹوٹ پڑی جس میں مسلمانوں کو موجود کرنے کی مصیبت اٹھانے بغیر کولیس سے زیادہ بڑی مصیبت صرف دو ماہ میں حاصل ہو رہی تھی۔

تاہم اس علمی سیاست پر میرا دل بہت دکھی تھا۔ میں نے اسی زمانہ میں مولانا سید ابوالحسن علی ندوی سے خط کتابت کی۔ میں نے لکھا کہ میں آپ سے مل کر گفتگو کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ معلوم کروں کہ آپ کے اس ارشاد کا مطلب کیا ہے کہ ————— ”ہم نے اپنے آپ کو پایا ہے“ مگر مولانا موصوف نے ملاقات کا وقت نہیں دیا۔ انہوں نے لکھا کہ اس سلسلے میں ان کے قریبی رفیق مولانا محمد منظور خاں اور ڈاکٹر عبد الباقی فریدی سے گفتگو کروں۔

۱۷ اپریل ۱۹۶۷ء کو میں نے گفتگو میں مولانا محمد منظور خاں سے ملاقات کی۔ میں نے دلائل کی روشنی میں بتایا کہ آپ حضرات کی موجودہ سیاست سراسر لائسنسی سیاست ہے۔ اس کا کوئی فائدہ مسلمانوں کو ملنے والا نہیں۔ بلکہ تقریباً یقینی ہے کہ اس قسم کے اقدام کے بعد حالات اور زیادہ بگڑ جائیں۔ مگر کھلے دلائل کے باوجود وہ اپنی فسد پر قائم رہے اور اپنے

سیاسی مسلک سے ہٹنے کے لئے تیار نہیں ہوئے۔ بالآخر میں کچہری روڈ (لکھنؤ) کی مسجد سے اس طرح اٹھا کہ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں تھا اور میری زبان پر عربی کا یہ شعر تھا:

اذا كان الفراق رخيص قوم سيمد يدهم الى دار البوار

اس کے بعد ۱ اپریل ۱۹۶۷ کو ڈاکٹر عبدالحکیم فریدی (۱۹۰۴-۱۹۱۳) سے ان کی لکھنؤ کی قیام گاہ (حضرت گنج) میں ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا کہ اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ مل کر بانفرض آپ کانگریس کو اقتدار سے ہٹانے میں کامیاب ہو جائیں تو اس سے مسلمانوں کی قسمت ہرگز بدلنے والی نہیں۔ کیوں کہ اس کے بعد جس کو اقتدار ملے گا وہ آپ نہیں ہوں گے بلکہ کانگریس ہی کی طرح کے دوسرے لوگ ہوں گے۔ یہ گفتگو پون گھنٹہ تک جاری رہی۔ جب وہ میرے دلائل کا جواب دینے سے عاجز ہو گئے تو انہوں نے یہ کہہ کر گفتگو ختم کر دی:

اسٹیش کو (حالت موجودہ) میں چیخ (تغیر) تو ہوگا

۱۹۶۷ کے الیکشن کے نتیجے میں اسٹیش کو میں چیخ ہوا مگر اس کا مطلب صرف یہ تھا کہ کانگریس کی جگہ جن سنگھی عناصر حکومت میں غالب آگئے۔ ”نئی دنیا کی دریافت“ نئی سیاسی خندق میں گرنے کے ہم معنی بن گئی۔ شاید نادانی کی یہی وہ قسم ہے جس کے بارہ میں انگریزی کہ یہ کہادت بنی ہے کہ — بیوقوف لوگ وہاں جاگتے ہیں جہاں فرشتے قدم رکھنے سے گھبراتے ہیں!

Fools rush in where angels fear to tread

”اسٹیش کو میں چیخ“ کی اس منہی سیاست میں مسلمان بچے سو سال سے مبتلا ہیں۔ وہ پرشور سیاست چلا کر ایک برائی کو ہٹاتے ہیں اور اس کا نتیجہ صرف یہ ہوتا ہے کہ نئی شدید تر برائی اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ اس قسم کی سیاست اسلامی نقطہ نظر سے سراسر باطل ہے۔ ایک فساد کو دوسرے فساد سے تبدیل کرنا شیطان کے کاروندوں کا طریقہ ہے نہ کہ خدا کے پیغمبروں کا۔

پاکستان میں مخصوص اسباب کے تحت اس قسم کی مغربی سیاست کے لئے خصوصی مواقع موجود تھے۔ چنانچہ پچھلے تقریباً ۴۵ سال سے یہ ملک اس قسم کی بے معنی سیاست کا ڈھ بنا ہوا ہے۔ یہاں بار بار یہ واقعہ ہو رہا ہے کہ عہد ساز مفکرین اکھیر پچھاڑ کے ذریعہ ایک سیاسی تبدیلی لاتے ہیں، صرف اس لئے کہ بعد کو یہ اعلان کریں کہ نیا دور پچھلے دور سے بھی زیادہ برا ثابت ہوا ہے۔ مزید یہ کہ سلطنت کے اس دور نے لوگوں کو موقع دے دیا ہے کہ وہ علامہ حزب اسلام کا کردار ادا کریں۔ اس کے باوجود اپنے معتقدین کے درمیان وہ مہار اسلام کے پرفر تلب سے یاد کئے جلتے رہیں۔

پاکستان بننے کے بعد وہاں نواب زادہ لیاقت علی خاں کی حکومت قائم ہوئی۔ اس وقت سید ابوالاعلیٰ مودودی اور جماعت اسلامی نے کچھ ایسے ”تغیر پسند عناصر“ پالنے جن کے ساتھ مل کر وہ لیاقت علی خاں کی ”غیر اسلامیت“ کے خلاف ہنگامہ آرائی کر سکیں۔ یہ تحریک اس طرح ختم ہوئی کہ ۱۹۵۸ء میں ایک شخص نے لیاقت علی خاں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد پاکستان میں اکھیر پھچاڑ ہوئی رہی۔ یہاں تک کہ ۱۹۵۸ء میں جنرل محمد ایوب خاں برسر اقتدار آ گئے۔

اب سید ابوالاعلیٰ مودودی اور جماعت اسلامی پاکستان پر منکشف ہو کہ جنرل ایوب خاں کی حکومت پہلے ہی زیادہ بری ہے۔ یہ قاعدہ ہے کہ سماج میں ہمیشہ قائم شدہ نظام کے خلاف ناراضگی پائی جاتی ہے۔ چنانچہ سید ابوالاعلیٰ مودودی اور جماعت اسلامی کو دوبارہ کچھ تغیر پسند عناصر مل گئے اور انھوں نے جنرل محمد ایوب خاں کے خلاف ہنگامہ آرائی کی سیاست شروع کر دی۔ یہ سیاست مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی آخر کار اس منزل تک پہنچی کہ گیارہ سالہ اقتدار کے بعد جنرل ایوب کو تخت سے ہٹے جانا پڑا۔ اس کے بعد الکشن ہوا جس کے نتیجے میں ۱۹۷۱ء میں ذوالفقار علی بھٹو پاکستان میں برسر اقتدار آ گئے۔

اب سید ابوالاعلیٰ مودودی اور جماعت اسلامی پاکستان پر دوبارہ اس سیاسی حقیقت کا انکشاف ہوا کہ بھٹو کا دور ایوب کے دور سے بھی زیادہ برا ہے۔ چنانچہ دوبارہ انھیں اپنے سیاسی جہاد کے لئے ساتھیوں کی تلاش ہوئی جو حسب معمول بہت جلد حاصل ہو گئے۔ مشر بھٹو کے خلاف یہ جہم بالا آخر اس شکل میں کامیاب ہوئی کہ ۱۹۷۷ء میں پاکستان میں جنرل محمد ضیاء الحق کا اقتدار قائم ہو گیا۔ اور بھٹو کو پھانسی دے دی گئی

سید ابوالاعلیٰ مودودی اور جماعت اسلامی پاکستان نے ابتداءً اپنے سیاسی مقاصد کے تحت جنرل ضیاء الحق کا سیکل ساتھ دیا۔ مگر تازہ ترین خبروں کے مطابق ان علم برداران انقلاب پر دوبارہ یہ حقیقت منکشف ہوئی ہے کہ جنرل ضیاء کا دور حکومت بھٹو کے دور حکومت سے بھی زیادہ برا ہے۔

پاکستان کی جماعت اسلامی کی مرکزی مجلس شوریٰ نے اس سلسلے میں مفصل قراردادیں پاس کی ہیں۔ اسلامی جمیعت طلبہ پاکستان سے متعلق اس کی قرارداد کا ایک حصہ حسب ذیل ہے۔
 ”(جنرل محمد ضیاء الحق کی) حکومت اور اس کی انتظامیہ نے تعلیمی اداروں کے سکون کو جس بے تدبیری اور بے دردی سے ترو بالا کر دیا ہے اس نے پوری قوم کے ہر خیر خواہ کو سخت

میرت زدہ کر دیا ہے۔ یونیوں کے انتخاب بغیر فوجی انہام پائے ابھی دو ماہ بھی نہیں ہوئے تھے کہ بغیر کسی وجہ جواز یونیوں اور طلبہ تنظیموں پر پابندی لگا دی گئی اور اس اقدام کے خلاف تعلیمی اداروں کے اندر بھی اجتماع کے سارے دروازے طلبہ پر بند کر دیے گئے۔ اس کے بعد ظلم و زیادتی کا ایسا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے جس نے بھٹو اور کھر کے وہ کو بھی مات کر دیا ہے۔ طلبہ کے منتخب نمائندوں کو کالج و رہسٹروں سے اخراج پر طلبہ کا اجتماع بالکل فطری امر تھا۔ اس پر سولہ سترہ سال کے لڑکوں کو جنگ کر کے پٹا گیا ہے۔ ان کو لاشیوں اور دوسرے اسلحہ سے زد و کوب ہی نہیں کیا گیا ہے، ان کے ہاتھوں سے ناخن نوچے گئے اور ان کے جسم کے نازک حصوں کو جلّیٰ موسم جیتوں اور سگرٹ لاشٹرز سے جلا گیا ہے۔ ان کو ہتھکڑیاں اور پیریاں پہنا کر کئی کئی دن اس طرح رکھا گیا ہے کہ وہ کروٹ بھی نہیں لے سکتے تھے۔ ان کو نماز تک پڑھنے کی اجازت نہ دی گئی۔ اور نمازی درخواست پر ان کی پٹائی کے علاوہ نہایت غلیظ گالیوں کی بوچھاڑ کی گئی۔ صرف طلبہ ہی نہیں، ان کے بہن بھائی اور بوڑھے والدین تک کو گرفتار کر کے تھانوں میں مجبوس رکھا گیا۔ اور ان کے باپوں ہی کو نہیں ماؤں کو بھی زد و کوب کیا اور غلیظ گالیوں سے نوازا گیا ہے۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوانوں کو کڑوں کی سزائیں دی گئی ہیں اور حکومت کے ذمہ دار ترین افراد کو توجہ دلانے اور ان حقانیت سے آگاہ ہونے کے باوجود یہ سلسلہ جاری ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ حکومت ظلم و ستم کے ہر حربے کو استعمال کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ اور اپنے پیش رو جابر و ظالم حکمرانوں کے انجام سے کوئی سبق نہ سیکھنے کے لئے تیار نہیں ہے۔۔۔۔۔ اقتدار سے بڑھ کر ناپائیدار کوئی شے نہیں ہے۔ یہ کہ جس پر صدر (ضیاء الحق) صاحب کو اس قدر بھروسہ ہے، ان کے پیشرو کو بھی آخری لمحہ تک انتہائی مضبوط نظر آتی تھی۔ اس لئے ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ وہ کرسی پر میکہ کرنے کے بجائے عدل و انصاف کا راستہ اختیار کریں۔“ (زندگی، جولائی ۱۹۸۴ء)

مارچ ۱۹۷۷ء کے الکشن میں بھٹو پارٹی کو زبردست کامیابی حاصل ہوئی۔ محمد سید ابوالاعلیٰ مودودی اور جماعت اسلامی نے اس کو تسلیم نہیں کیا اور مخالف پارٹیوں کے ساتھ مل کر بھٹو حکومت کے خلاف ایجنڈیشن شروع کیا جو توڑ پھوڑ تک جا پہنچا۔ ان حالات نے فوجی اضروں کو موقع دے دیا۔ اور وہ بھٹو کو گرفتار کر کے جولائی ۱۹۷۷ء میں حکومت پر قابض ہو گئے۔ اب اگر مذکورہ قرارداد کے مطابق پاکستان کی فوجی حکومت ظالم ہے تو اس سے بڑے ظالم وہ لوگ ہیں جن کی جمہوریت سیاست نے اس ظالم حکومت کو برسرِ اقتدار آنے کا موقع دیا۔

جماعت اسلامی ہند کے سرکاری ترجمان ماہنامہ زندگی (جون ۱۹۸۴ء) نے جماعت اسلامی

پاکستان کی مرکزی مجلس شوریٰ کی مذکورہ قرارداد اپنے صفحات میں نقل کی ہے۔ اسی کے ساتھ اس نے ایک نوٹ لکھا ہے جس میں یہ الفاظ درج ہیں:

”یہ اللہ ہی کے علم میں ہے کہ وہ امت مسلمہ کو ان سربراہوں، لیڈروں اور حکمرانوں سے کب نجات بخشنے کا جو علی نفاق میں مبتلا ہیں“

ماہنامہ زندگی نے اس صورت حال کی ذمہ داری نہایت معصومانہ انداز میں ”حکمرانوں“ پر ڈالی ہے۔ حالانکہ اس کی ذمہ داری خود سید ابو الاعلیٰ مودودی اور جماعت اسلامی پر عائد ہوتی ہے۔ یہ لوگ ”ایشیاس کو میں چیخ“ کو کام سمجھتے رہے۔ حالانکہ نتیجہ کے اعتبار سے وہ فساد اور تخریب کے سوا اور کچھ نہ تھا حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر بنی انصاف بات یہ تھی کہ ماہنامہ زندگی لکھتا کہ ”یہ اللہ ہی کے علم میں ہے کہ وہ امت مسلمہ کو جموٹے اسلامی رہنماؤں سے کب نجات بخشنے گا“ اس کے برعکس اس نے یہ کیا کہ ساری ذمہ داری دوسروں کے اوپر ڈال دی۔

افسوس کہ لوگوں میں اتنی جرات بھی نہیں کہ وہ سیدھی طرح اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں۔ وہ اپنی کھلی کھلی حماقتوں کا الزام بھی دوسروں کے سر پر ڈالنا چاہتے ہیں، صرف اس لئے کہ ان کا غرآن سے نہ چھنے۔ اپنے جس فائدہ کو انھوں نے بطور خود عہد ساز مفکر کا لقب دے رکھا ہے وہ بدستور اپنی جگہ پر باقی رہے۔ آپ کانٹے دار درخت کو پھل دار درخت بتا کر اس کا بیج بویں اور جب اس سے کانٹوں کا درخت ظاہر ہو تو اس کی ساری ذمہ داری زمین پر ڈال دیں۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ اپنی نااہلی کا الزام خدا کو دینا ہے۔ اگرچہ یہ بے حد سخت بات ہے مگر اس میں شک نہیں کہ موجودہ زمانہ میں ہمارے سید ساری دنیا میں یہی کام انجام دے رہے ہیں۔ وہ اسلام کے نام پر ایک ہنگامہ اٹھاتے ہیں اور جب قانون قدرت کے تحت ان کی ہنگامہ آرائیوں کا اٹا نتیجہ سامنے آتا ہے تو فوراً اس کی تمام ذمہ داری دوسروں کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ ایسا کہہ کر وہ خدا کی سچائی کو مشتبہ کرنا چاہتے ہیں نہ کہ کسی انسان کی سپائیکو۔ کیوں کہ جو نتیجہ برآمد ہوا ہے وہ براہ راست قدرت کے قانون کی بنیاد پر برآمد ہوا ہے نہ کہ حقیقت۔ کسی انسان کی بنا پر۔

کیسے عجیب ہیں وہ لوگ جو خدا کی دنیا میں خود اپنی مرضی کی دنیا بنانا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے ٹھنڈے گوشہ دار درخت کا نام دے رہے ہیں۔ وہ اپنے بے نور دسے پر روشن چوڑا کالیبل لگا کر خوش ہیں۔ وہ اپنی چھوٹی بڑائی کو ہر حال میں باقی رکھنا چاہتے ہیں خواہ اس کی وجہ سے خدا کی بڑائی مجروح ہو جائے۔

انگریزی رسالہ

الرسالہ کا انگریزی اڈیشن پابندی سے ہر ماہ نکل رہا ہے۔ زبان و بیان ہر لحاظ سے بفضلتاً وہ ایک معیار پرچہ ہے۔ ایک امریکی نو مسلم جو انگریزی رسالہ شروع سے پڑھ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسالہ مجھ کو بہت پسند ہے۔ وہ مسلم دنیا کا واحد انگریزی رسالہ ہے جو خالص دعوتی اور تعمیری انداز میں نکلتا ہے۔ میں رسالہ کو بہت شوق سے پڑھتا ہوں۔

الرسالہ خالص دعوتی مقصد سے نکالا گیا ہے اور دعوت پوری امت کی مشترک ذمہ داری ہے۔ اس اعتبار سے رسالہ (انگریزی) کسی خاص ادارہ کا پرچہ نہیں وہ پوری امت کا پرچہ ہے۔ اس کا تعاون کرنا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے۔ رسالہ (انگریزی) کے سلسلے میں آپ اپنی ذمہ داری کو اس طرح پورا کر سکتے ہیں کہ:

اس کے خیریدار بنائیں اور ایجنسی قائم کریں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔

اس کے لئے مالی تعاون کریں تاکہ اس کا خسارہ پورا کیا جاسکے۔

نوٹ: انگریزی رسالہ کی خریداری اور ایجنسی کے شرائط وہی ہیں جو اردو رسالہ کے ہیں۔

— ادارہ الرسالہ

علاقائی زبانوں میں کتابیں

Rs. 3.50

سپارستہ (مٹگو)

Rs. 4.50

دینی تعلیم (مٹگو)

3-6-373/A حمایت نگر - حیدر آباد 29

پتہ: اسلامک سنٹر،

Rs. 3.50

منزل کی طرف (مرٹھی)

1050 روپور پیٹھ پولو 2

پتہ: فٹ ویل سیٹ سنٹر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حکومت پاکستان وزارت امور مذہبیہ

اسلام آباد



نمبر (۱) و ڈس آر آر / 83

تاریخ ۱۲ ربیع الاول ۱۴۰۴
۱۸ دسمبر ۱۹۸۳ء

سند امتیاز

نہایت محنت سے تصدیق کی جاتی ہے کہ جناب مولانا وحید الدین خان صاحب
کی تالیف کردہ کتاب سید غمیر انقلاب بر زبان اردو کتب سیرت النبیؐ کے قومی مقابلہ ہائے
سال ۳-۱۴۰۶ء میں اذل انعام کی مستحق قرار پائی اور مؤلف موصوف کو مبلغ دس ہزار
روپے حکومت پاکستان کی طرف سے بطور انعام دیئے گئے۔

برنمان احمد مدنی زی

سیکرٹری

وزارت امور مذہبیہ حکومت پاکستان

خبرنامہ اسلامی مرکز

۱. اسلامی لکچر پروگرام کے تحت ۱۱ اپریل ۱۹۸۴ کو اسلامی مرکز کے ہال میں ایک اجتماع ہوا جس میں شہر کے اعلیٰ تعلیم یافتہ حضرات شریک ہوئے۔ مثلاً جناب حکیم عبدالحمید صاحب (ہمدرد و احسان) پروفیسر شیرالحق صاحب (جامعہ ملیہ اسلامیہ) مولانا احمد علی صاحب (آل انڈیا مسلم مجلس شاورت) وغیرہ۔ تلاوت قرآن کے بعد مولانا من شنائی ندوی نے اسلامی مرکز کا تعارف کرایا۔ اس کے بعد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب (لاہور) نے اسلام کے موضوع پر مفصل تقریر کی۔

۲. اسلامی مرکز میں ہر مہینہ کے آخری اتوار کی شام کو بعد نماز مغرب مولانا وحید الدین خاں (صدر اسلامی مرکز) کا درس قرآن ہوتا ہے۔ جولائی ۱۹۸۴ کے آخری اتوار ۲۹ جولائی کو ایک پروگرام کے تحت مولانا موصوف کو کوالا پور (میشیا) میں رہنا تھا۔ چنانچہ مولانا نے پیشگی طور پر ۲۵ منٹ کا ایک درس قرآن ٹیپ پر ریکارڈ کر دیا۔ ۲۹ جولائی ۱۹۸۴ کو مولانا کی غیر موجودگی میں اجتماع ہوا اس میں بھی ٹیپ حاضرین کو سنایا گیا۔ لوگوں نے اس طریقہ کو بہت پسند کیا اور خواہش ظاہر کی کہ آئندہ بھی مولانا کے بیرونی اسفار کے موقع پر اسی طرح ٹیپ پر درس قرآن محفوظ کر لیا جائے اور اسی کو اجتماع میں سنایا جائے۔

۳. پاکستان میں سرکاری سطح پر ایک مالی مقابلہ سیرت ہوا تھا۔ اس مقابلہ میں مولانا وحید الدین خاں صاحب کی کتاب ”پیغمبر انقلاب“ کو اول انعام کا مستحق قرار دیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں ۲۷ اگست ۱۹۸۴ کو سفارت خانہ پاکستان (نئی دہلی) میں ایک خصوصی تقریب ہوئی۔ اس موقع پر سفیر پاکستان جناب ہمایوں خاں صاحب نے مولانا موصوف کو حکومت پاکستان کی طرف سے ”سدا امتیاز“ عطا کی جس کا کہیں مقابلہ کے طور پر دیا جا رہا ہے۔ اس تقریب میں سفارت خانہ کے تمام ڈپلومیٹ اور اعلیٰ عہدیدار شریک تھے۔ سفیر پاکستان جناب ہمایوں خاں صاحب نے بعض عرب ہماؤن کی رعایت سے انگریزی میں تقریر کی جس میں مولانا موصوف کی علمی اور دینی خدمات کا اعتراف کیا۔ اس کے بعد مولانا وحید الدین خاں صاحب نے مختصر تقریر کی جس میں کتاب ”پیغمبر انقلاب“ کا خلاصہ بیان کیا اور موجودہ زمانہ میں سیرت کے مطالعہ کی اہمیت واضح کی۔

۴. اسلامی مرکز سے شائع ہونے والی تفسیر ”تذکیر القرآن“ میں اس وقت سورہ کہف کا حصہ زیر حرقیب ہے۔ سورہ بنی اسرائیل (نصف قرآن) تک مکمل ہو کر کتابت بھی انجام پا چکی ہے۔ مثلاً حرقیب اس کا دوسرا حصہ شائع کیا جائے گا۔

ایجنسی الرسالہ

ماہنامہ الرسالہ ایک وقت اردو اور انگریزی زبانوں میں شائع ہوتا ہے۔ اردو الرسالہ کا مقصد مسلمانوں کی اصلاح اور ذہنی تفسیر ہے۔ اور انگریزی الرسالہ کا خاص مقصد یہ ہے کہ اسلام کی بے آمیز دعوت کو عام انسانوں تک پہنچایا جائے۔

الرسالہ کے تعمیری اور دعوتی مشن کا تقاضا ہے کہ آپ نہ صرف اس کو خود پڑھیں بلکہ اس کی ایجنسی لے کر اس کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں دوسروں تک پہنچائیں۔ ایجنسی گویا الرسالہ کے متوقع قارئین تک اس کو مسلسل پہنچانے کا ایک بہترین درمیانی وسیلہ ہے۔

الرسالہ (اردو) کی ایجنسی بینا ملت کی ذہنی تعمیر میں حصہ لینا ہے جو آج ملت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اسی طرح الرسالہ (انگریزی) کی ایجنسی بینا اسلام کی عمومی دعوت کی ہم میں اپنے آپ کو شریک کرنا ہے جو کار نبوت ہے اور ملت کے ادیر خدا کا سب سے بڑا فریضہ ہے۔

ایجنسی کی صورتیں

- ۱۔ الرسالہ (اردو یا انگریزی) کی ایجنسی کم از کم پانچ پرچوں پر دی جاتی ہے۔ کمیشن ۲۵ فی صد ہے۔ چیکنگ اور روانگی کے تمام اخراجات ادارہ الرسالہ کے ذمے ہوتے ہیں۔
- ۲۔ زیادہ تعداد والی ایجنسیوں کو ہر ماہ پرچے بذریعہ دی پی روانہ کئے جاتے ہیں۔
- ۳۔ کم تعداد کی ایجنسی کے لئے ادائیگی کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ پرچے ہر ماہ سادہ ڈاک سے بھیجے جائیں اور ہر ماہ صاحب ایجنسی اس کی رستم بذریعہ منی آرڈر روانہ کر دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ چند ماہ (مثلاً تین مہینے) تک پرچے سادہ ڈاک سے بھیجے جائیں اور اس کے بعد والے مہینے میں تمام پرچوں کی مجموعی رقم کی دی پی روانہ کی جائے۔
- ۴۔ صاحب استطاعت افراد کے لئے بہتر یہ ہے کہ وہ ایک سال یا چھ ماہ کی مجموعی رقم پیشگی روانہ کر دیں اور الرسالہ کی مطلوب تعداد ہر ماہ ان کو سادہ ڈاک سے یا رجسٹری سے بھیجی جاتی رہے۔ تمام مدت پر وہ دو ماہ اسی طرح پیشگی رقم بھیج دیں۔
- ۵۔ ہر ایجنسی کا ایک حوالہ نمبر ہوتا ہے۔ خط و کتابت یا منی آرڈر کی روانگی کے وقت یہ نمبر ضرور درج کیا جائے۔

محلی شیعین خاص پرنٹرز مسٹر ستول نے جے کے آئٹ پرنٹرز دہلی سے چھپوا کر دفتر الرسالہ سی۔ ۲۹ نظام الدین روڈ نئی دہلی سے شائع کیا

AL-RISALA MONTHLY

C-29 NIZAMUDDIN WEST NEW DELHI 110 013 Tel. 611128

عسکری اسلام و دین اسلام کی شرح

مولانا وحید الدین خاں کے قلم سے

3/-	سبق آموز واقعات	50/-	تذکر القرآن جلد اول
4/-	زلزلہ قیامت	20/-	الاسلام
3/-	حقیقت کی تلاش	25/-	مذہب اور جدید خیال
3/-	پیغمبر اسلام	25/-	ظہور اسلام
3/-	آخری سفر	15/-	احیاء اسلام
2/-	حقیقت حج	25/-	پیغمبر انقلاب
3/-	اسلامی دعوت	2/-	دین کیا ہے
3/-	نذا اور انسان	5/-	قرآن کا مطلوب انسان

تعارفی مسٹ

2/-	ستارہ استہ	3/-	تجدید دین
3/-	دینی تعلیم	3/-	اسلام دین فطرت
3/-	حیات طیبہ	3/-	تعمیر ملت
3/-	باغِ جنت	3/-	تاریخ کا سبق
3/-	نارِ جہنم	5/-	مذہب اور سائنس
		3/-	مقلیات اسلام
		2/-	فسادات کا مسئلہ
		2/-	انسان اپنے آپ کو پہچان

English Publications

The Way to Find God	4/-
The Teachings of Islam	5/-
The Good Life	5/-
The Garden of Paradise	5/-
The Fire of Hell	5/-
Mohammad:	
The Ideal Character	3/-

3/-	تعارف اسلام
2/-	اسلام پندرہویں صدی میں
3/-	راہیں بند نہیں
3/-	ایمانی طاقت
3/-	استحاد ملت

مکتبہ الرسالہ سی - ۲۹ ، نظام الدین ویسٹ ، نئی دہلی ۱۱۰

الرسالہ

سرپرست
مولانا وحید الدین خاں



10/11/54

حدیث کیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے
جس طرح آگ لکڑی کو (حدیث)

تذکر القرآن

جلد اول

سورۃ فاتحہ - سورۃ توبہ

قرآن کی بے شمار تفسیریں ہر زبان میں لکھی گئی ہیں۔ مگر تذکر القرآن اپنی نوعیت کی پہلی تفسیر ہے۔ تذکر القرآن میں قرآن کے اساسی مضمون اور اس کے بنیادی مقصد کو مرکز توجہ بنایا گیا ہے۔ جزئی تفصیلات اور غیر متعلق معلومات کو چھوڑتے ہوئے اس میں قرآن کے اصل پیغام کو کھولا گیا ہے اور عصری اسلوب میں اس کے تذکری پہلو کو نمایاں کیا گیا ہے۔ تذکر القرآن عوام و خواص دونوں کے لئے یکساں طور پر مفید ہے۔ وہ طالبین قرآن کے لئے فہم قرآن کی گنجی ہے۔

ہدیہ جلد: پچاس روپے

مکتبہ الرسالہ

سی - ۲۹ ، نظام الدین ولیٹ ، نئی دہلی ۱۱

الرسالہ

اسلامی مرکز کا ترجمان
اُردو، انگریزی میں شائع ہوتا ہے

نمبر ۱۹۸۴ □ شماره ۹۶

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

- ۲ حدیدی کردار
- ۳ کام کا طریقہ
- ۴ رفتار روک
- ۵ کیسا عجیب اسلام
- ۶ حق کو پانا
- ۷ محبت کا نذرانہ
- ۸ دل کا سکون
- ۹ کمپوٹر
- ۱۰ تین چیزیں
- ۱۱ نصیحت
- ۱۲ کب بولیں
- ۱۳ جھوٹی بڑائی
- ۱۴ زندگی کا انجام
- ۱۵ ۳۱ دن کے لئے
- ۱۶ خود کشی کیوں
- ۱۷ چالیس سال بعد
- ۱۸ اپنی کوشش سے
- ۱۹ ناکامی کا سبب
- ۲۰ خود اعتمادی کا راز
- ۲۱ فکری انقلاب (مقالہ)
- ۲۲ تحقیق حال
- ۲۳ چپ رہنا جائے
- ۲۴ ایک سفر
- ۲۵ عربی اشعار
- ۲۶ خبرنامہ اسلامی مکتبہ

زیر تعاون سالانہ ۳۶ روپے
خصوصی تعاونی سالانہ دس روپے
بیرونی ممالک سے:
ہوائی ڈاک ۲۰ ڈالرز
بحری ڈاک ۱۰ ڈالرز

الرسالہ کے لئے بنک سے رقم بھیجے ہوئے
ڈرافٹ پر صرف الرسالہ منتقلی
'AL-RISALA MONTHLY' لکھیں۔

ماہنامہ الرسالہ
سی۔ ۲۹ نظام الدین ویسٹ نیئی دہلی ۱۱۰۰۱۳
فون نمبر ۶۱۱۱۲۸

حدیدی کردار

لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد و منافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز (الحديد)

ہم نے اپنے رسول بھیجے نشانوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ کتاب اور ترازو اتاری تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔ اور ہم نے لوہا اتارا اس میں سخت طاقت ہے اور لوگوں کے لئے فائدہ ہے۔ اور تاکہ اللہ جان لے کہ کون مدد کرتا ہے اللہ اور رسول کی بن دیکھے۔ بے شک اللہ قوی اور زبردست ہے۔

موجودہ دنیا کو خدا نے اس طرح بنایا ہے کہ یہاں مادی چیزیں انسانی اخلاقیات کے لئے پیش کا کام کرتی ہیں۔ اوپر کی آیت میں اس سلسلہ میں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک میزان (ترازو) اور دوسرے حدید (لوہا)

ترازو کیا کام کرتا ہے۔ ترازو تو لئے کا ذریعہ ہے۔ کسی چیز کے متعلق جاننا ہو کہ وہ وزن میں پوری ہے یا کم ہے تو اس کو ترازو میں رکھ کر تولتے ہیں۔ اس سے اس کی حالت پوری طرح معلوم ہو جاتی ہے۔ خدا کی کتاب اسی طرح انسانی اخلاقیات کے لئے ترازو ہے۔ عام ترازو چیزوں کے وزن کو بتاتا ہے اور خدا کی کتاب اعمال کے صحیح یا غلط ہونے کو۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رویہ موجودہ دنیا میں درست رہے تاکہ وہ آخرت کی کامیابی حاصل کرے اس کے لئے لازم ہے کہ وہ خدا کے ترازو سے اپنے قول و عمل کو تولتا رہے۔ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو وہ اگلی دنیا میں ناکام و مراد ہو کر رہ جائے گا۔

دوسری تیشل حدید (لوہے) کی ہے۔ حدید کی معروف حیثیت کیا ہے۔ وہ قابل اعتماد شدت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جس پل یا عمارت کو لوہے پر کھڑا کیا جائے اس کے بارہ میں پورا اعتماد رہتا ہے کہ وہ طوفانوں کے مقابلہ میں بھی پوری طرح قائم رہے گی۔ اسی قسم کے انسان خدا کے دین کی نصرت کے لئے درکار ہیں۔ خدا کے دین کی نصرت وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کے اندر حدیدی کردار ہو۔ جن کے قول پر پورا اعتماد کیا جاسکے۔ جو مشکل حالات میں بھی کوئی کمزوری نہ دکھائیں، جو نفس اور شیطان کے دباؤ کے مقابلہ میں اسیل کی طرح بے لگ ثابت ہوں۔

کام کا طریقہ

ڈاکٹر ملک زادہ منظور احمد شبلی نیشنل کالج (اعظم گڑھ) میں انگریزی کے استاد تھے۔ ۱۹۵۳ء سے ۱۹۶۴ء تک یہاں رہے۔ وہ کیونٹ تھے۔ ان کا معمول تھا کہ دن کو کالج میں انگریزی کا کلاسن لیتے اور شام کے وقت شہر کے چوراہہ پر جا کر پارٹی کا اخبار بیچتے۔ وہ اخباروں کا بٹلر اپنے ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو جاتے اور لوگوں سے کہتے "اس پارٹی کی سچائی میں کون شک کر سکتا ہے جس میں ایک پروفیسر سڑک پر کھڑا ہو کر اخبار بیچے۔" دوسری مثال شیخ محمد سیمان القاسمی ہے۔ وہ افریقہ کے ایک ملک میں دعوتی کام کر رہے ہیں۔ انھوں نے دیکھا کہ وہاں بہت سے نوجوان ہیں جن کے اندر تبلیغ کا جذبہ ہے۔ مگر وہ غریب ہیں۔ انھوں نے ملک کے مختلف علاقوں سے کئی درجن نوجوان منتخب کئے۔ ان کے لئے ایک مختصر مشاہرہ مقرر کر دیا اور ہر ایک کو ایک بائیسکل دے دی۔ یہ نوجوان بائیسکلوں پر گھوم گھوم کر تبلیغ کرنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس ملک میں پانچ سال (۱۹۷۹-۸۴) کی مدت میں تقریباً ۲۰ ہزار آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا۔

قارئین! رسالہ سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس کے تعمیری اور دعوتی مشن کو پھیلانے کے لئے اسی قسم کا تعاون فرمائیں۔ پہلی اور اعلیٰ صورت تو یہ ہے کہ آپ خود اپنی ذات کو اس عظیم کام میں لگائیں۔ آپ الرسالہ کی ایجنسی لیں۔ آپ اس کی مطبوعات منگا کر لوگوں تک پہنچائیں۔ آپ ہر اجتماعی موقع پر ہر اک اسٹال لگا کر لوگوں کو اس مشن سے متعارف کرائیں۔

لیکن اگر آپ کے پاس اپنی ذات کو اس مشن میں لگانے کے لئے وقت اور موقع نہ ہو تو دوسری صورت یہ ہے کہ بے روزگار، یا کم آمدنی والے لوگوں میں سے کسی کو تیار کریں اس کو کچھ مشاہرہ دیں اور ایک بائیسکل دے کر اس سے کہیں کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم کتابوں کو پھیلاؤ اور رسالہ کے خریدار بناؤ۔ وہ بستی بستی گھوم کر بس یہی کام کرتا رہے۔ یہ کام ایک فرد بھی کر سکتا ہے اور کئی لوگ مل کر بھی۔

اگر آپ الرسالہ کے مشن کو حق سمجھتے ہوں، اس کے باوجود اس کو پھیلانے میں آپ نہ براہ راست شرکت کریں اور نہ بالواسطہ، تو آپ کو سوچنا چاہئے کہ حقیقت کی نظر میں آپ اپنا نام کس خدا میں کھوار ہے ہیں۔

رفتار روک

گاڑی تیزی سے شرک پر چلی جا رہی تھی۔ اچانک ڈرائیور نے رفتار بہت کم کر دی۔ اس کے بعد ایک ہلکا سا جھٹکا ہوا اور پھر گاڑی اپنی رفتار سے چلنے لگی۔ میں نے باہر کی طرف دیکھا تو شرک کے کنارے ایک بورڈ پر لکھا ہوا تھا رفتار روک (Speed Breaker) شرک کے حادثے زیادہ تر گاڑی تیز دوڑانے سے ہوتے ہیں چنانچہ شرکوں پر جگہ جگہ ادبچا سائینڈک لائنیں بنادیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو رفتار گھٹانے پر مجبور کیا جاسکے۔ اسی بنا پر اس کو اسپید بریکر (رفتار توڑنے والا) کہا جاتا ہے۔

یہ شرک کے سفر کو محفوظ بنانے کا طریقہ ہے۔ اسی طرح ضرورت ہے کہ زندگی کے سفر کو محفوظ بنانے کے لئے بھی اسپید بریکر ہوں۔ آدمی اپنے کو آزاد سمجھ کر بے لگام ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے کو صاحب اختیار پاکر سرکشی کرنے لگتا ہے۔ وہ بغاوت دیکھتا ہے کہ اس کو کوئی روکنے والا نہیں اس لئے وہ سمجھ لیتا ہے کہ میں جو چاہوں کروں اور جس طرح چاہوں رہوں۔ ایسی حالت میں اگر رکاوٹیں نہ ہوں تو آدمی بالکل بے قید ہو کر رہ جائے گا۔ اس لئے ضرورت ہے کہ آدمی کی زندگی میں اسپید بریکر رکھے جائیں۔ زندگی کے سفر میں اس پر جگہ جگہ روک لگائی جائے۔

اسلام کے احکام ایک اقتباسے گویا زندگی کے لئے اسپید بریکر ہیں۔ وہ آدمی کو بار بار روکتے ہیں تاکہ وہ اپنے معاملات میں حد سے باہر نہ جانے پائے۔ آدمی دنیا کے کام میں مشغول ہے کہ اچانک مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اپنا کام چھوڑ کر نماز کے لئے چلو۔ آدمی اپنے مال کو صرف اپنا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ حکم آجاتا ہے کہ اس میں سے ایک حصہ دوسروں کے لئے نکالو۔ آدمی کھا رہا ہے اور پی رہا ہے کہ رمضان آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دو۔ آدمی اپنے عزیز و اقارب کے درمیان ہوتا ہے کہ حکم آتا ہے کہ سب کو چھوڑ کر حج کے لئے چلے جاؤ۔ وغیرہ وغیرہ۔

یہ سب گویا زندگی کے لئے ایک قسم کے اسپید بریکر ہیں۔ یہ انسان کی رفتار کو بار بار کم کرتے ہیں تاکہ وہ حد کے اندر رہے، تاکہ وہ انصاف اور اعتدال کے ساتھ زندگی گزارے۔ تاکہ وہ ہر مرحلہ میں اعتدال کی زندگی پر قائم رہے۔

کیا عجیب اسلام

ایران میں ”اسلامی انقلاب“ کے بعد جو نئے مناظر دکھائی دیتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایران کی قومی اسبل اور دوسرے بلیک مقامات پر جو سیڑھیاں ہیں ان پر مختلف قسم کے جھنڈوں کی تصویریں بنائی گئی ہیں۔ یہ جھنڈے امریکہ، روس اور اسرائیل کے ہیں۔ ایسا اس لئے کیا گیا ہے کہ جب کوئی آدمی ان عمارتوں میں داخل ہو تو وہ ان پر پاؤں رکے بغیر داخل نہ ہو سکے۔ (کوثر، بھگلور، رمضان ۱۴۰۲ھ)

یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کون سا دین ہے جس کو موجودہ زمانہ کے علمبرداران اسلام نے دریافت کیا ہے۔ وہ نفرت کا دین ہے۔ ان کے نزدیک اسلام کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ مفروضہ دشمنان اسلام کو ذلیل کیا جائے۔

رسول اللہ ﷺ وسلم اور آپ کے اصحاب کا اسلام یہ تھا کہ انھوں نے لوگوں کی خیر خواہی میں ان کے لئے دعائیں کیں۔ وہ اس لئے تڑپے کہ لوگ ہدایت کو قبول کر کے جہنم کی آگ سے بچ سکیں۔ انھوں نے اپنے دشمنوں سے بھی محبت کا سلوک کیا تاکہ ان کا دل اسلام کے لئے نرم ہو۔ انھوں نے ظالموں کو بھی بے عزت کرنا پسند نہیں کیا تاکہ ان کے اندر رحمت جاہلیت کی آگ نہ بجھو۔ انھوں نے بگڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ تالیف قلب کا معاملہ کیا تاکہ ان کی فطرت کو جگایا جاسکے۔ مگر موجودہ زمانہ کے مسلم قائدین نے ایک ایسا اسلام دریافت کر رکھا ہے جو انھیں اس کے بالکل برعکس سبق دیتا ہے۔

آج کی دنیا میں اسلام کے نام پر دوسروں سے نفرت کرنے والے بہت ہیں مگر اسلام کے نام پر دوسروں سے محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ اسلام کے لئے جھنڈا اٹھانے والے بے شمار ہیں مگر کوئی اللہ کا بندہ ایسا نہیں جو اسلام کے لئے اپنے جھنڈے کو نیچا کر لے۔ اسلام کے لئے دوسروں سے لڑنے والے ہر طرف دکھائی دیتے ہیں مگر اسلام کے لئے صلح کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ اسلام کے لئے بولنے والوں سے خدا کی زمین بھر گئی ہے مگر وہ انسان ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا جو اسلام کی خاطر چپ ہو گیا ہو۔

اسلام کے نام پر لوگوں کو پیروں سے روندنے والے بہت ہیں مگر خدا کا وہ بندہ کہیں دکھائی نہیں دیتا جو اسلام کی خاطر لوگوں کو اپنے سینے سے لگائے۔

حق کو پانا

انسان کا ذہن حق کا آئینہ ہے۔ آئینہ کے سامنے کوئی چیز لائی جائے تو وہ اس کی ہو بہو صورت اپنی سطح پر اتار لیتا ہے۔ وہ کبھی اس میں کوتاہی نہیں کرتا۔ ٹھیک ہی حال آدمی کے ذہن کا ہے۔ اس کے سامنے جب حق آتا ہے تو وہ فوراً اس کو پہچان لیتا ہے۔ وہ پوری طرح اسے پالیتا ہے۔ وہ نہ دیکھنے میں غلطی کرتا اور نہ پہچاننے میں۔

پھر کیا وجہ ہے کہ آیاتِ بیانات (کھلے دلائل) کے ذریعہ حق سامنے آتا ہے، اس کے باوجود بے شمار لوگ اس کو قبول نہیں کرتے۔ اس کی وجہ صرف ایک ہے۔ اور وہ نفسیاتی اٹکا ہے۔ ایسے افراد کا ہر تجربہ یہ کہنے تو ان کے اٹکا رکی وجہ کوئی حقیقی دلیل نہیں ہوگی۔ بلکہ کوئی نہ کوئی دوسری غیر متعلق چیز ہوگی جس کے ساتھ آدمی اٹکا ہوا ہوگا۔

سچائی کو پانے کی ایک ہی لازمی شرط ہے۔ وہ یہ کہ حق واضح ہونے کے بعد آدمی کسی بھی اور چیز کو اپنے لئے رکاوٹ نہ بننے دے۔ مگر آدمی اکثر حالات میں ایسا نہیں کر پاتا۔ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کو اپنے لئے رکاوٹ بنالیتا ہے۔

کوئی کسی شخصیت پر ایک کر رہ جاتا ہے۔ کوئی کسی مفاد پر، کوئی کسی اور چیز پر۔۔۔ یہی وہ کمزوری ہے جس نے ہر دور میں بے شمار لوگوں کو سچائی اختیار کرنے سے محروم کر دیا۔ وہ پانے کے باوجود اس کو پانے میں ناکام رہے۔

اجہل کے لئے اس کا تبادلی مفاد قبول حق میں رکاوٹ بن گیا طائفہ کے لوگوں نے حق کو اس لئے قبول نہیں کیا کہ اس کا اعلان ایک ایسے شخص کی زبان سے ہو رہا تھا جو بظاہر انہیں وقت کی بڑی بڑی شخصیتوں سے کم تر دکھائی دیتا تھا۔ یہود نے آپ کا انکار اس لئے کیا کہ آپ کو پیغمبر ماننے سے ان کا احساس برتری ٹوٹتا تھا۔ شہنشاہ ہرقل نے اس لئے اس کا اقرار نہیں کیا کہ اس نے عیسوی کا کہنا اگر میں ایسا کروں تو میں اپنی قوم سے کٹ جاؤں گا۔ ہر ایک دلیل سے مفتوح ہو چکا تھا۔ مگر ہر ایک کسی نہ کسی چیز میں ایسا کر اس کو قبول کرنے سے باز رہا۔

اس دنیا میں حق صرف اس شخص کو ملتا ہے جو کسی اٹکنے والی چیز پر نہ اٹکے۔ سچائی کا دیسیل سے وضع ہونا ہی اس کے لئے کافی ہو کہ وہ اس کو بہتر قبول کر لے۔

محبت کا نذرانہ

آدمی اپنی فطرت اور اپنے حالات کے لحاظ سے ایک ایسی مخلوق ہے جو ہمیشہ خارجی سپار چاہتا ہے۔ ایک ایسی ہستی جو اس کی کیوں کی تلافی کرے۔ اور جو اس کے لئے اقتدار و یقین کی بنیاد ہو۔ کسی کو اس حیثیت سے زندگی میں شامل کرنا اس کو اپنا معبود بنانا ہے۔ جب آدمی کسی ہستی کو اپنا معبود بناتا ہے تو اس کے بعد لازمی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی محبت اور عقیدت کے جذبات اس کے لئے خاص ہو جاتے ہیں۔ آدمی میں اپنی فطرت کے لحاظ سے مجوس ہے وہ کسی سے حب شدید کرے اور جس سے کوئی شخص حب شدید کرے وہی اس کا معبود ہے۔

موجودہ دنیا میں چوں کہ خدا نظر نہیں آتا اس لئے ظاہر پرست انسان عام طور پر نظر آنے والی ہستیوں میں سے کسی ہستی کو وہ معصوم دے دیتا ہے جو دراصل خدا کو دینا چاہئے۔ یہ ہستیاں اکثر وہ سردار یا پیشوا ہوتے ہیں جن کو آدمی "بڑا" سمجھ لیتا ہے۔ اور پھر وہ دھیرے دھیرے لوگوں کی توجہات کا مرکز بن جاتے ہیں۔ لوگ ان کے اس طرح گرویدہ ہو جاتے ہیں جیسا کہ ویدہ انھیں صرف خدا کا ہونا چاہئے۔ آدمی کی فطرت کا خلا جو حقیقت اس لئے تھا کہ اس کو خدا سے پر کیا جائے وہاں وہ کسی غیر خدا کو بٹھا لیتا ہے (البقرہ ۱۶۵)

مذہبی احساس جب اپنے اعلیٰ ترین لہجے کو پہنچتا ہے تو وہ محبت میں ڈھل جاتا ہے۔ خدا ہر قسم کی خوبیوں کا اعلیٰ ترین مجموعہ ہے۔ انسان جتنی بھی چیزوں کا مالک ہے وہ سب کی سب خدا کا عطیہ ہیں۔ کائنات کا گہرا شاہدہ ایک ایسے خالق کا تعارف کرتا ہے جو حیرت ناک حد تک حسن و کمال کی خصوصیات رکھنے والا ہے۔

یہ ہے خدا اور کوئی آدمی جب ایسے خدا کو پالیتا ہے تو وہ بالکل فطری طور پر اس کی عقیدت و محبت میں سرشار ہو جاتا ہے۔

انسان کے پاس کسی کو دینے کے لئے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ محبت ہے۔ ایسی حالت میں یہ ممکن نہیں کہ کوئی شخص خدا جیسا بالکمال ہستی کو پائے اور اس کی خدمت میں محبت سے کم تردد کرے کی کوئی چیز پیش کرے۔ محبت سے کم کوئی چیز نہ تو خدا قبول کرتا اور نہ کسی انسان کے لئے جائز ہے کہ وہ خدا کے حضور میں محبت سے کم کسی چیز کا نذرانہ پیش کرے۔

دل کا سکون

آج کی دنیا ترقی یافتہ دنیا کی جاتی ہے۔ مگر یہ تمام ترقیاں صرف ”چیزوں“ کی ہوئی ہیں جہاں تک ”انسان“ کا تعلق ہے، وہ بدستور غیر ترقی یافتہ حالت میں پڑا ہوا ہے۔ انسان سمجھے ہے اور چیزیں آگے۔

سب سے بڑی چیز جو انسان چاہتا ہے وہ سکون ہے۔ مگر آج کسی کو سکون حاصل نہیں۔ جدید ادبی ترقیوں نے صرف یہ کیا ہے کہ انسان سے اس کا سکون چھین لیا ہے۔ یہ ترقیاں انسان کو سکون دینے میں سراسر ناکام ثابت ہوئی ہیں۔

موجودہ دنیا میں ایک عجیب تضاد نظر آتا ہے۔ یہاں سامان سکون ہے مگر سکون نہیں۔ یہاں تہقنوں کا شور ہے مگر دل کا چین نہیں۔ یہاں خوشی کے اسباب کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ مگر حقیقی خوشی کہیں دکھائی نہیں دیتی۔

اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ بالکل سادہ ہے۔ ہم روح جیسی برتر چیز کو مادہ جیسی کمتر چیز کے ذریعہ خوش کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایسا ہونا کبھی اس دنیا میں ممکن نہیں۔ جولین آف ناروچ (Julian of Norwich) نے صبح کہا ہے کہ ہماری روح کبھی ان چیزوں میں سکون نہیں پاسکتی جو خود اس سے نیچی ہوں۔

Our soul may never rest in things that are beneath itself

انسان اشرف المخلوقات ہے۔ وہ ہماری معلوم دنیا کی سب سے برتر مخلوق ہے۔ اس کائنات میں انسان کے اوپر صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ خود خالق ہے۔ یہی واقعہ یہ ثابت کرنے کے لئے کافی ہے کہ انسان کے لئے سکون اور راحت کا واحد ذریعہ صرف یہ ہے کہ وہ اپنے خالق کو پالے۔ اس سے کمتر کوئی چیز اس کے لئے سکون اور راحت کا سبب نہیں بن سکتی۔

یہی حقیقت ہے جو قرآن میں ان لفظوں میں بیان کی گئی ہے:

الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذكر الله
 جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دلوں کا اثر کی یاد سے اطمینان ملتا ہے۔ جان لو، اللہ کی یاد ہی

سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔

کمپوٹر

امریکہ اور جاپان آجکل کمپوٹر کی پانچویں نسل تیار کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے یہ کمپوٹر دیکھے گا، بولے گا اور سوچے گا۔ امریکہ کے دفاعی محکمہ پیناگان نے فوری طور پر ۵۰۰ بلین امریکی ڈالروں کا عطیہ ان کمپنیوں کو دیا ہے جو کمپوٹر تکنیک پر تحقیق کر رہی ہیں۔ جاپان کی حکومت نے بھی اسی کام کی امداد جاری کی ہے۔

اس وقت جدید ترین کمپوٹر ایک سکینڈ میں ۵۰۰ بلین آپریشن کو شمار کرتا ہے۔ اندازہ ہے کہ ۱۹۸۰ تک ایسے کمپوٹر بن جائیں گے جو ایک سکینڈ میں ایک بلین آپریشن کو شمار کر سکیں گے۔ تاہم پیناگان اس سے مطمئن نہیں ہے۔ اگلے دس سال کے اندر وہ ایسا سپر کمپوٹر تیار کرنا چاہتا ہے جو ایک سکینڈ میں ایک ہزار بلین آپریشن کا شمار کر سکے۔

اس وقت انسانی شکل کے ایسے کمپوٹر (روبوٹ) بنائے جا چکے ہیں جو آپریٹر کے کہنے پر اپنا بازو نیچے یا اوپر کرتے ہیں اور داییں بائیں گھومتے ہیں۔ بشرطیکہ آپریٹر نے وہی ”زبان“ استعمال کی ہو جو کمپوٹر کو بہتائی گئی ہے۔ اب ماہرین ایسے کمپوٹر بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں جن کے اندر مشین شاہدہ کی صلاحیت ہو۔ یہ کمپوٹر نقشوں کا مطالعہ کر کے یہ جان سکیں گے کہ کون سا جہاز دشمن قوم کا جہاز ہے اور کونسا دوست کا جہاز۔ جو بہادر دشمن کا جہاز ہو گا اس کو وہ اگر انہیں گے۔

کمپوٹر سائنس کی اس ترقی نے سائنس کی دنیا میں ایک نیا لفظ پیدا کیا ہے جس کو مصنوعی ذہانت کہا جاتا ہے۔ اس لفظ سے عام لوگوں کو دھوکا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انسانی ذہانت (فطری ذہانت) کو مصنوعی طور پر بھی پیدا کیا جاسکتا ہے۔ مگر یہ سراسر فریب ہے۔ کمپوٹر کی مصنوعی ذہانت ٹیپ ریکارڈر کے مصنوعی منہ سے کچھ بھی مختلف نہیں۔ اپنی نوعیت کے اعتبار سے دونوں ”ٹیکرار“ ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ایک سادہ ٹیکرار ہے اور دوسری پیچیدہ ٹیکرار۔ کمپوٹر سائنس کے ایک عالم نے لکھا ہے:

It is impossible to develop an artificial intelligence as it is understood literally. It is impossible in principle. The human brain is a very sophisticated system composed of tens of billions of inter-connected cells. Each cell is extremely complex in itself. A rather plausible hypothesis says that an individual cell processes the signals penetrating it like a computer. Therefore, even the most sophisticated machine we may imagine cannot even be compared to the brain.

The Times of India, November 9, 1983

تین چیزیں

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال : ثلاث مجبات وثلاث مہلکات : فالجیات ، فتقوی اللہ فی السر والعلانیۃ والقول بالحق فی الرضا والغضب والقصد فی الفقر والغنی . واما المہلکات : فمیری متبع ، وشم مطاع وایجاب المرء بنفسه وھی اشدھن ۔ (علاء البیہقی)

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تین چیزیں نجات دینے والی ہیں اور تین چیزیں ہلاک کرنے والی۔ نجات دینے والی چیزیں یہ ہیں۔ چھپے اور کھلے ہر حال میں اللہ سے ڈرنا۔ خوشی اور ناراضگی دونوں حالت میں حق بات کہنا۔ متابی اور دولت مندی دونوں میں اعتدال پر قائم رہنا۔ اور ہلاک کرنے والی تین چیزیں یہ ہیں۔ خواہش کے پیچھے چلنا۔ حرص کی پیروی۔ آدمی کا اپنے آپ کو اونچا سمجھنا اور یہ آخری چیز سب سے زیادہ سخت ہے۔

چھ چیزیں جو اس حدیث میں بتائی گئی ہیں یہ دراصل ایمان کی پہچان ہیں۔ جس آدمی کو خدا کی گہری معرفت حاصل ہو جائے اس کا حال یہ ہو جائے گا کہ اس کو ہر وقت یہ محسوس ہو گا کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے۔

ایسے آدمی کے لئے کھلی اور چھپی دونوں حالتیں برابر ہو جاتی ہیں۔ وہ خوش ہو جب بھی ایک حد تک اندر رہتا ہے اور ناخوش ہو تب بھی اس کی زبان پر خوف خدا کی لگام لگی رہتی ہے۔ محنت جی اہ دولت مندی دونوں اس کے لئے یکساں ہو جاتی ہیں۔ کیوں کہ خدا کی نسبت سے دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں۔

ایسے آدمی کے اوپر یہ یقین چھا جاتا ہے کہ آخر کار اسے خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ یہ احساس اس سے یہ آزادی چھین لیتا ہے کہ وہ خواہشات کے پیچھے دوڑے۔ وہ حرص کی بندگی میں مبتلا ہو۔ اپنے آپ کو اونچا سمجھنا اس کے لئے ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے کوئی جونیٹی پہاڑ کے نیچے ریگ رہی ہو اور اپنی بڑائی کے فخر میں مبتلا ہو۔ خدا کو پانا دراصل اس حقیقت کو پانا ہے کہ خدا سب سے بڑا ہے۔ جو شخص خدا کو سب سے بڑے کی حیثیت سے پالے اس کے اندر اپنی بڑائی کا احساس کھار سے پیدا ہو گا۔

نصیحت

امام عبدالرحمن اوزاعی (۱۵۷ - ۲۸۸) بہت بڑے عالم تھے۔ مگر وہ اکثر چپ رہتے تھے۔ ان کا قول ہے کہ مومن کم بولتا ہے اور زیادہ مل کرتا ہے اور منافق زیادہ بولتا ہے اور کم مل کرتا ہے (ان المؤمن يقول قليلا ويعمل كثيرا وان المنافق يقول كثيرا ويعمل قليلا) وہ ظواہر دین کے مقابلہ میں حقیقت دین پر زور دیتے تھے۔ ایک بار انہوں نے کہا کہ عدل کی ایک ساعت ہزار ہینوں کی عبادت سے بہتر ہے (مساعة عدل خير من عبادة الف شهر)

امام اوزاعی کے ایک شاگرد ابو الفضل بن الولید بن مزید نے اپنے استاد کے بارہ میں اپنا تجربہ ان الفاظ میں بتایا ہے:

من نظرتي كتب الاوزاعي يظن انه كان صاحب كلام - وما رأيت قط رجلا أطول منه سكوتا (الشيخ طه الولي، عبدالرحمن الاوزاعي، بيروت ۱۹۶۸ء، صفحہ ۶۷)

جو شخص امام اوزاعی کی کتابوں کو دیکھے گا وہ گمان کرے گا کہ وہ بڑے بولنے والے تھے۔ حالانکہ ان سے زیادہ دیر تک چپ رہنے والا میں نے کوئی دوسرا آدمی نہیں دیکھا۔

ایک بار کا واقعہ ہے کہ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے امام اوزاعی کو بلایا اور ان سے فرائض کی کہ وہ خلیفہ کو نصیحت کریں۔ اس موقع پر امام اوزاعی نے نصیحت کے جو کلمات کہے ان میں سے ایک فقرہ یہ تھا:

يا امير المؤمنين، تدرى ما جاء في تأويل هذه الآية عن جلدك (ما لهد الكتاب لا يفسد صغیر ولا كبيرة الاحصاء)، قال الصغیرة التجم والکبيرة الضحک - کيف بما علمته الايدي وحصدته الالسن (صفحہ ۷۷)

اے امیر المؤمنین کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس آیت کے بارہ میں آپ کے دادا عبداللہ ابن عباس نے کیا کہا ہے کسی عجیب ہے یہ کتاب جس نے چھوٹی بڑی ہر چیز کھل ہے (انہوں نے کہا ہے کہ صغیر سے مراد مسکراتا ہے اور کبیرہ سے مراد ہنستا ہے۔ پھر ان اعمال کا کیا ذکر جو ہاتھ کریں اور جو زبان سے صادر ہوں۔

حضرت عبداللہ بن عباس کا مطلب یہ تھا کہ ہنسا اور مسکراتا بھی کوئی بالکل معمولی چیز سمجھتے ہو وہ بھی تمہارے ہاتھ اعمال میں لکھا جا رہا ہے پھر دوسرے زیادہ بڑے اعمال کا کیا ذکر۔

کب بولیں

حضرت ابو موسیٰ الاشعری ایک جلیل القدر صحابی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عدن کا والی مقرر کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں ان کو بعصرہ کا والی مقرر کیا۔

حضرت ابو موسیٰ کے اقوال میں سے ایک قول یہ ہے کہ قاضی کے لئے جائز نہیں کہ وہ کسی معاملہ میں فیصلہ کرے یہاں تک کہ حق اس پر اس طرح واضح ہو جائے جس طرح اس پر رات کے مقابلہ میں دن واضح ہوتا ہے (لاینبغی للقاضی ان یقضی حتی یعبین له الحق کما یتبین له اللیل من النہار) حضرت عمرؓ فاروق نے یہ قول سنا تو کہا کہ ابو موسیٰ الاشعری نے پچ کہا، قاضی کا طریقہ یہی ہونا چاہئے (صدق ابو موسیٰ الاشعری)

حضرت ابو موسیٰ الاشعری کے اس قول کا تعلق صرف قاضی یا حاکم سے نہیں ہے بلکہ وہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا تعلق ہر انسان سے ہے۔ جس طرح قاضی کے سامنے دوسروں کے معاملات آتے ہیں اور وہ ان کو سن کر ان کے بارہ میں کوئی ایک رائے ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح ہر آدمی کے سامنے دوسروں کے معاملات آتے ہیں اور وہ ان کے بارہ میں اپنی کوئی رائے ظاہر کرتا ہے۔ اس اظہار رائے کی حیثیت انفرادی سطح پر فوری ہے جو مدالتی سطح پر قاضی کے فیصلے کی ہوتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ قاضی کا فیصلہ قانونی طور پر نافذ ہوتا ہے اور عام انسان کا قول دوسروں کے اوپر نافذ نہیں ہوتا۔

تاہم ہر آدمی کو اپنے قول کی جواب دہی آخر کار خدا کے سامنے کرنی ہے۔ اور اس اعتبار سے دونوں کی حیثیت بالکل ایک ہے۔ دونوں کی یکساں پکڑ ہونے والی ہے۔ ہر آدمی جو خدا کے سامنے حاضری کا عقیدہ رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ وہ کسی معاملہ میں صرف اس وقت بولے جب کہ اس پر اس معاملہ کی حقیقت اس طرح کھل جائے جس طرح رات کے بعد دن اس کے اوپر واضح ہو جاتا ہے۔ جس معاملہ کی حقیقت اس طرح نمایاں طور پر واضح نہ ہو اس معاملہ میں اس کے لئے صرف ایک ہی راستہ ہے۔ یہ کہ وہ اپنی زبان بند رکھے۔

خدا سے ڈرنے والا آدمی صرف واضح معاملہ میں بولتا ہے۔ اور جو معاملہ واضح نہ ہو اس کو وہ اپنے خدا کے حوالے کر دیتا ہے۔

جھوٹی بڑائی

حضرت عمر فاروقؓ بحیثیت خلیفہ مینیں تقریر کر رہے ہیں۔ ایک شخص اٹھ کر کہتا ہے کہ خدا کی قسم اگر ہم تمہارے اندر کوئی ٹیڑھ پائیں گے تو ہم اپنی تلوار سے اس کو سیدھا کر دیں گے (واللہ لو علمنا فیک اعدوا جالقا و منساہ بسیوفنا) بظاہر یہ نہایت سخت تنقید ہے اور بڑی گستاخی کی بات ہے۔ مگر نہ عمر فاروقؓ اس کو برا مانتے اور نہ سارے مجمع سے کوئی ایک شخص اٹھ کر یہ کہتا کہ تم نے ایسا کیوں کہا۔ اس طرح کے تنقیدی واقعات صحابہ کے درمیان روزانہ پیش آتے تھے۔ صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین کے زمانہ میں بھی یہ صورت حال باقی رہی۔ مگر کبھی کسی نے اس کو برا نہ مانا۔ اگر کہتا تو صرف یہ کہا کہ جو بات کہو تحقیق کے ساتھ کہو۔ نہ کہ بے تحقیق باتوں پر ایک دوسرے کے خلاف رائے زنی کرنے لگو۔

اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ لوگ انسانوں کی عظمت میں نہیں جیتے تھے بلکہ صرف ایک خدا کی عظمت میں جیتے تھے۔ ان کے دل پر اس سے ہوٹ نہیں لگتی تھی کہ کوئی شخص کسی انسان پر کیوں تنقید کرتا ہے۔ کیوں کہ وہ بڑائی کا سارا حق صرف خدا کو دے ہوئے تھے اور انسانوں پر تنقید کرنے سے خدا کی بڑائی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

اس کے برعکس موجودہ زمانہ میں اگر کسی شخصیت پر تنقید کر دیجئے تو خواہ وہ تنقید کتنا ہی علمی اور تحقیقی کیوں نہ ہو، اس کے معتقدین فوراً برہم ہو جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انسانوں ہی کو اپنا بڑا بنائے ہوئے ہیں۔ پھر وہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ ان کی بڑائی کا یثا ر گرجائے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ نماز اور اذان میں وہ اللہ اکبر (اللہ بڑا ہے) کہتے ہیں مگر یہ صرف الفاظ ہیں جن کو لوگ زبان سے ادا کرتے ہیں۔ ورنہ حقیقہ لوگ جس بڑائی میں جی رہے ہیں وہ انسان کی بڑائی ہے نہ کہ خدا کی بڑائی۔

لوگوں کو جاننا چاہئے کہ غیر اللہ کی بڑائی میں جینے کا موق صرف اس وقت تک ہے جب تک استمان و آسمان کی مدت ختم نہ ہو۔ اس کے ختم ہوتے ہی اس کا موق بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر جن لوگوں کی عندا انسان کی جھوٹی بڑائی ہو، وہ اس وقت کس چیز کو اپنی خدا بنائیں گے جبکہ تمام دوسری بڑائیاں ختم ہو جائیں گی اور خدا کی ہی بڑائی کے سوا کوئی بڑائی نہ ہوگی جس کو آدمی اپنی خدا بنائے۔ اور جس کے بل پر وہ جی سکے۔

زندگی کا انجام

مستی ویکاٹیا آسنگر (۹۴ سال) کنڑ زبان کے مشہور مصنف ہیں۔ تعلیم تکمیل کے بعد وہ میونسپل سروس میں شامل ہوئے۔ اپنی اعلیٰ خدمات کی بنا پر انھیں ریاست میسور کا وزیر ہونا چاہئے تھا۔ مگر ان کے ساتھ نا انصافی کی گئی۔ چنانچہ وہ بد دل ہو کر وقت سے پہلے ریٹائر ہو گئے۔

ملازمت سے الگ ہو کر انھوں نے کہانیاں اور ناول لکھنا شروع کیا۔ اس میدان میں انھیں غیر معمولی شہرت حاصل ہوئی۔ آج وہ تقریباً ڈیڑھ سو کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کی کتاب چکا ویرا راجیندر پر حکومت ہند نے ان کو گیان پیٹھ کا خطاب اور ڈیڑھ لاکھ روپیہ بطور انعام دیا ہے۔

مشہور سری دھرموصوف سے ملے اور ان سے ایک انٹرویو ٹائٹس آف انڈیا ۱۲ اگست ۱۹۸۴ء) لیا۔ مشرماستی اگرچہ اپنی تمام کتابوں کو ادبی شاہکار سمجھتے ہیں۔ مگر حکومت کے اعلیٰ انعام پر وہ خوش نہ ہو سکے۔ انھوں نے کہا:

I am too old to be happy

یعنی ۹۴ سال کی عمر کو پہنچ کر میں اتنا زیادہ بوڑھا ہو چکا ہوں کہ کوئی خوشی میرے لئے خوشی نہیں۔ مشرماستی کی پہلی کہانی ۱۹۱۲ء میں شائع ہوئی تھی۔ اس لحاظ سے انھیں اپنے ادبی کمالات کے اعتراف کے لئے ۷۰ سال انتظار کرنا پڑا۔ مگر لمبی مدت کے بعد جب انھیں عزت اور انعام ملا تو وہ وقت تھا جب کہ بڑھاپے نے ان کے چہرے پر جھریوں کی بالا پہنا دی تھی۔

مشرماستی کی کہانی موجودہ دنیا میں ہر شخص کی کہانی ہے۔ اس دنیا میں ہر آدمی کا یہ قصہ ہے کہ وہ محنت کرتا ہے۔ اپنی ساری طاقت لگا دیتا ہے۔ بالآخر ”ستر سال“ کی محنت کے بعد وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو دنیا میں عزت اور انعام ملے۔ مگر اس وقت وہ بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ کسی بھی صبح یا شام موت آ جاتی ہے اور اس کو میو ر کرتی ہے کہ اپنی عمر بھر کی کمائی کو چھوڑ کر ایسی دنیا کی طرف چلا جائے جس کے لئے اس نے کچھ نہیں کیا تھا۔

۳۱ دن کے لئے

جنوری ۱۹۸۲ میں آندھرا پردیش میں تلگو دیم پارٹی برسرِ اقتدار آئی۔ تاہم ۱۶ اگست ۱۹۸۲ کو گورنر مشر رام لال نے تلگو دیم وزارت کو برخاست کر دیا اور مشر خینند بھاسکر راؤ سے کہا کہ وہ کانگریس سے مل کر وزارت بنائیں۔ گورنر نے اذروئے دستوریہ ہدایت کی کہ وہ ۲۰ دن کے اندر یہ ثابت کریں کہ ۲۹۳ رکنی اسمبلی میں ان کی اکثریت ہے۔ اس کے بعد ممبروں کو توڑنے کی کوشش شروع ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک ایک ممبر کی قیمت ۲۰ لاکھ روپے تک لگا دی گئی (ہندستان ٹائمس ۳ ستمبر ۱۹۸۲) مگر معزول وزیراعلامشرین ٹی رامارائو نے وزارت کی برخاستگی کے بعد اپنی پارٹی کے ممبران اسمبلی کو اپنے راماکرشنا اسٹوڈیوز میں بند کر دیا۔ ۳۰ دن گزر گئے اور مشر بھاسکر راؤ اسمبلی میں اپنی اکثریت ثابت کرنے کے قابل نہ ہو سکے۔ ان کی وزارت غیر قانونی ہو گئی۔ چنانچہ نئے گورنر مشنکر دیال شرمانے ۱۶ ستمبر ۱۹۸۲ کو نیا حکم جاری کیا جس کے مطابق مشر بھاسکر راؤ کو وزارت چھوڑ دینی پڑی اور مشرین ٹی رامارائو دوبارہ حکومت کے اہوان میں داخل ہو گئے۔

اس سلسلے میں ٹائمس آف انڈیا (۱۹ ستمبر ۱۹۸۲) نے ایک خصوصی رپورٹ میں دکھایا ہے کہ مشر بھاسکر راؤ نے اپنی منقرذ وزارت کے دوران کیا کیا۔ انھوں نے حکومت کا ایک سو کروڑ روپیہ سے زیادہ کافٹرز یلینہ کر دیا۔ انھوں نے اسمبلی کے ممبروں کو کھلی پیشکش کر دی کہ پارٹی چھوڑ کر آؤ اور وزیر بن جاؤ:

Defect and be a minister

اس قسم کی تفصیلات پیش کرتے ہوئے اخبار مذکور کا نامہ نگار لکھتا ہے کہ مشر بھاسکر راؤ ۳۱ دن تک وزیراعلام رہے۔ اس غیر یقینی مدت میں انھوں نے اس طرح عمل کیا گویا کہ وہ اس عہدہ پر ایک سو سال تک رہنے کے لئے آئے تھے۔

During his 31-day uncertain career as chief minister, Mr Bhaskara Rao behaved and acted as if he had come to stay for a hundred year.

یہی ہر آدمی کا حال ہے موجودہ دنیا میں ہر آدمی صرف ۳۰ دن کے لئے آیا ہے۔ مگر وہ اس طرح رہتا ہے جیسے کہ وہ ”سو سال“ سے پہلے یہاں سے جانے والا نہیں۔ کیا عجیب ہے موجودہ دنیا میں انسان کا آنا اور کیا عجیب ہے اس کا یہاں سے جانا۔

خودکشی

مشر آستان دیوانگاڈی (بنگلور) اس وقت کیمبرج میں زیر تعلیم تھے جب پنڈت جواہر لال نہرو وہاں تعلیم کے لئے گئے۔ ان کا اور نہرو کا بہت قریبی ساتھ تھا۔ چنانچہ ان کے بیٹے مشر ڈیرین انگاڈی کی پرورش اس طرح ہوئی کہ وہ بچپن سے نہرو کے تذکرے سنتے تھے اور نہرو کی نفی کرتے تھے۔ مشر ڈیرین انگاڈی بعد کو فلم ایکٹر بن گئے۔

لارڈ اٹنبرو نے تقریباً ۲۵ کروڑ روپے کے خرچ سے ”کاندھی“ نامی شہر فلم بنائی ہے۔ اہم مذاجب اس فلم کے لئے کرداروں کی تلاش ہوئی تو جواہر لال نہرو کا رول ادا کرنے کے لئے مشر ڈیرین انگاڈی کو موزوں سمجھا گیا اور ان کو اس کام کے لئے منتخب کر لیا گیا۔ مگر چھ ماہ بعد انھیں اطلاع دی گئی کہ ان کا نام کرداروں کی فہرست سے خارج کر دیا گیا ہے اور مشر روشن سیٹھ ان کے بجائے پنڈت نہرو کا رول ادا کریں گے:

This was six months after Darien Angadi had been given the part, during which he had worked hard to perfect his role.

ڈیرین کو رول دینے کے چھ ماہ بعد ایسا ہوا جس کے دوران انھوں نے سنت محنت کی تھی تاکہ وہ فلم میں میاں رول ادا کر سکیں (ہندستان ٹائمس ۱۶ ستمبر ۱۹۸۴) مشر ڈیرین کو اس کا اتنا صدمہ ہوا کہ انھوں نے ۵ دسمبر ۱۹۸۴ کو خودکشی کر لی۔

مذکورہ شخص نے کیوں خودکشی کر لی۔ اس لئے کہ اس نے چھ مہینے تک محنت کر کے اپنے اندر جو صلاحیت پیدا کی تھی اس کو اس کا وہ استعمال نہیں ملا جو اس نے چاہا تھا۔ اس سے اس کے اندر مایوسی پیدا ہوئی اور اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔

مگر انسان اپنی محنت سے اپنے اندر جو صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ وہ صلاحیت اپنی قیمت آپ ہے۔ اگر فردی طور پر اس کو اس کے استعمال کا موقع نہ ملے تب بھی وہ ایک محفوظ خزانہ ہے۔ اس کو یہ نہیں بھنا ہوا ہے کہ اس کی محنت بے کار چلی گئی۔ اس کی محنت سے پیدا شدہ یات بدستور اس کے پاس موجود رہتی ہے اور جلد ہی آدمی کوئی دوسرا موقع پالیتا ہے جہاں وہ اس کو استعمال کر کے اس کی پوری قیمت وصول کر سکے۔

چالیس سال بعد

۳۱ جولائی ۱۹۸۴ کو دہلی میں فیض روڈ کے پاس ایک لاش ملی۔ اس کی عزتقریب آٹھ سال تھی اور اس کو برسی طرح قتل کر کے ایک پارک میں ڈال دیا گیا تھا۔ پولیس نے کافی کوشش کی اور اشتہارات دئے مگر مقتول کی شناخت ممکن نہ ہو سکی۔ مقتول کے جسم پر جو قمیص تھی اس پر ”آزاد میاں“ کالیس لگا ہوا تھا۔ مزید تحقیق سے معلوم ہوا کہ اس پر کوڈ نمبر ۵۲ بھی درج ہے۔ کافی تلاش و جستجو کے بعد آخر کار پولیس ساون پارک کی ایک چھوٹی سی دکان تک پہنچی۔ اس دکان کے مالک صلاح الدین نے بڑی مشکل سے ”پانڈے“ نام کے ایک شخص کی نشاندہی کی۔ اس کے بعد پولیس قریب کے ”کمال کلاٹھ ہاؤس“ تک پہنچی جس نے بتایا کہ مذکورہ شخص کا پورا نام دیونر اتن پانڈے تھا۔ اس کا وطن فیض آباد تھا اور کالم کے لئے وہ دہلی میں رہتا تھا۔

دیونر اتن پانڈے موزاسمک فرش کی پالش کا کام کرتا تھا۔ پولیس کی تحقیق جاری رہی۔ بالآخر معلوم ہوا کہ مذکورہ شخص نے چالیس سال پہلے ایک شخص کو کسی ذاتی رنجش کی بنا پر مار ڈالا تھا۔ اس مقتول کا بھتیجا ہند رکار چودھری (۲۳ سال) بچپن سے اپنے گھر میں سنا یا تھا کہ پانڈے نے اس کے چچا کو قتل کیا ہے۔ اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑکی ہوئی تھی۔ چنانچہ اس نے دیونر اتن پانڈے سے دوستی کی اور ایک دن موقع پا کر اس کو قتل کر دیا۔ قاتل اب پولیس کی حراست میں ہے اور اس نے جرم کا اقبال کر لیا ہے (ہندستان ٹائمز ۴ ستمبر ۱۹۸۴ء)

ہند رکار چودھری کا نانا چالیس سال بعد بھی اپنے قاتل کو نہ بھلا سکا۔ اس کے انتقام کی آگ اس وقت تک ٹھنڈی نہ ہوئی جب تک اس نے مارنے والے کو مار نہ ڈالا۔

ہر ماحول میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو دوسرے آدمی سے شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا حل بدلہ لینا نہیں بلکہ بھلا دینا ہے۔ شکایت کو بھلا نا مسئلہ کو گھٹاتا ہے اور شکایت کا بدلہ لینا مسئلہ کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔

مگر یہ کوئی آسان معاملہ نہیں۔ آدمی ایک کھوئی ہوئی چیز کو اسی وقت بھلا سکتا ہے جب کہ وہ اس سے بڑی چیز اپنے لئے پالے۔ محرومی کو بھلانے کے لئے ہمیشہ کوئی بڑی چیز دکھائی دیتی ہے۔ یہ ”بڑی چیز“ صرف آخرت ہے۔ آخرت کا عقیدہ آدمی کو وہ سب سے بڑی چیز دے دیتا ہے جس کے مقابلہ میں ہر چیز کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آخرت کو پانے والا ہر دوسری چیز کا کھونا گوارا کر لیتا ہے۔

اپنی کوشش سے

نفسیات کے ماہرین نے اندازہ لگایا ہے کہ انسان پیدائشی طور پر جن صلاحیتوں کا مالک ہے عام طور وہ ان کا صرف دس فی صد حصہ استعمال کرتا ہے۔ اس تحقیق کا ذکر کرتے ہوئے ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ولیم جیمس نے کہا — ”جو کچھ ہم بننا چاہتے وہ کچھ ہم بننے کے لئے تیار نہیں“ ہم کو دوسروں سے شکایت ہے کہ وہ ہم کو ہارا حصہ نہیں دیتے۔ مگر سب سے پہلے ہم کو خود اپنے آپ سے شکایت ہوئی چاہئے کہ تدرت نے پیدائشی طور پر ہمارے لئے دنیا میں جو ترقیاں اور کامیابیاں مقدر کی تھیں، ہم اس کے مقابلہ میں ایک بہت کمتر زندگی پر قانع ہو کر رہ گئے ہیں۔

ہر انسان کے لئے لازم ہے کہ وہ دوسروں کی طرف دیکھنے کے بجائے خود اپنی طرف دیکھے۔ کیوں کہ انسان آپ ہی اپنا دوست بھی ہے اور آپ ہی اپنا دشمن بھی۔ آدمی کے باہر اس کا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی اس کا دشمن۔ آدمی اپنی امکانات کو استعمال کر کے کامیابی حاصل کرتا ہے اور جب وہ اپنی امکانات کو استعمال نہ کرے تو اسی کا دوسرا نام ناکامی ہے۔ تاہم یہ بھی ضروری ہے کہ کوششوں کا استعمال صبح رخ پر ہو۔ غلط رخ پر کوشش کرنا اپنی قوتوں کو ضائع کرنے کے ہم معنی ہے۔

قدیم انسان کے نزدیک دولت مند بننے کی صورت صرف ایک تھی۔ وہ یہ کہ لوہے کو سونا بنایا جائے۔ وہ قیمتی چیز کے نام سے صرف سونے کو جانتا تھا۔ بے شمار لوگ ہزاروں سال تک لوہے کو سونا بنانے کی کوشش کرتے رہے۔ مگر ان کے حصہ میں بالآخر اس کے سوا اور کچھ نہ آیا کہ اپنے وقت اور پیسہ کو ضائع کریں اور پھر ایک دن حسرت کے ساتھ مرجائیں۔

مگر خدا کی دنیا میں ایک اور اس سے زیادہ بڑا امکان موجود ہے۔ اور وہ تھا لوہے کو شیش میں تبدیل کرنا۔ موجودہ زمانہ میں مغربی قوموں نے اس راہ کو جانا اور اپنی نعمتیں اس رخ پر لگا دیں۔ انھوں نے لوہے کو شیش میں تبدیل کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سونے اور چاندی سے بھی زیادہ بڑی مقدار میں دولت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔

ناکامی کا سبب

لاس اینجلس میں ہونے والے اولمپک گیم (جولائی - اگست ۱۹۸۴) میں ہندوستان سے حصہ لینے والوں کا جو دستہ گیا تھا اس میں کل ۶۲ افراد تھے۔ کھیل کے خاتمہ پر یہ لوگ واپس ہو کر ۱۶ اگست ۱۹۸۴ کو نئی دہلی پہنچے تو ہوائی اڈہ پر ان کا زیادہ ہرجوش استقبال نہیں ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اولمپک میں کوئی میڈل دھیت سکے۔ نہ سونے کا نہ چاندی کا اور نہ کانسی کا۔

اس ناکامی کا سبب کیا تھا، ٹائٹس آف انڈیا کی رپورٹ (۱۶ اگست ۱۹۸۴) کے مطابق لوٹنے والے کھلاڑیوں میں سے ایک نے کہا کہ سائنسی اور منظم تربیت کا نہ ہونا ہندوستان کے ناقص کھیل کی بنیادی وجہ تھی۔ ہم نے اپنی بہترین کوشش کی۔ مگر بد قسمتی سے وہ کافی نہ تھی۔ ہندوستانی ٹیم کی تربیت کافی پہلے سے شروع ہونی چاہئے نہ کہ صرف تین ماہ پہلے سے۔ اس سلسلہ میں اجار میں جو باتیں مشائخ ہوتی ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے۔

Lack of scientific and systematic training was the main reason for India's poor showing. We did our best but that, unfortunately, was not good enough. The training of Indian teams should start well before an event and not just three months.

مذکورہ شخص نے جو بات اولمپک کے کھیل کے بارہ میں کہی وہی زندگی کے ہر ”کھیل“ کے لئے درست ہے۔

مقابلہ کی اس دنیا میں کامیابی کے لئے لازمی طور پر ضروری ہے کہ آپ میدان میں اتریں تو پوری تیاری کر کے اتریں۔ اگر آپ کم تربیتی کے ساتھ زندگی کے میدان میں داخل ہو گئے تو آپ کے لئے ناکامی کے سوا کوئی اور چیز مقدر نہیں۔

آپ کی تیاری دو پہلوؤں کے اعتبار سے ہونا چاہئے۔ ایک یہ کہ وہ باقاعدہ ہو اور دوسرے یہ کہ وہ زمانہ کے تقاضوں کے مطابق ہو۔ اگر آپ کی تربیت باقاعدہ اور منظم نہیں تو آپ زندگی کے ایٹچ پر شمار اور غلیب بن کر رہ جائیں گے۔ اور اگر آپ کی تربیت وقت کے تقاضوں کے مطابق نہیں تو آپ کو صرف تاریخ کے عجائب خانہ میں جگہ ملے گی۔ آپ خواہ اور جو کچھ جو باتیں۔ مگر آپ وقت کے زندہ نقشوں میں اپنے لئے جگہ نہیں بنا سکتے۔

خود اعتمادی کاراز

حبیب بھائی (حیدر آباد) نے ۱۲ فروری ۱۹۸۳ء کو اپنا ایک واقعہ بیان کیا۔ وہ چند سال پہلے یورپ کے ایک سفر پر گئے تھے۔ اس سلسلہ میں وہ لوزان (سوئٹزر لینڈ) بھی گئے وہاں انھوں نے ایک دکان سے ایک کیرہ خریدا۔ یہ کیرہ انھیں ہندستانی قیمت کے لحاظ سے پانچ ہزار روپے میں ملا۔ انھوں نے کیرہ لے لیا۔ مگر بعد کو انھیں احساس ہوا کہ انھوں نے غلطی کی ہے۔ ان کو یورپ سے واپسی میں عمرہ کے لئے سعودی عرب بھی جانا تھا۔ انھوں نے سوچا کہ سعودی عرب میں یہ کیرہ تقریباً تین ہزار روپے میں مل جائے گا۔ پھر یہاں میں اس کو بھی قیمت میں کیوں خریدوں۔

اب انھوں نے چاہا کہ اس کیرہ کو واپس کر دیں۔ مگر لورڈ انیاں آیا کہ جب میں دکان پر جا کر واپسی کے لئے کانڈر سے کہیں گا تو وہ پوچھے گا کہ کیوں واپس کر رہے ہو۔ واپسی کو برحق ثابت کرنے کے لئے مجھے کمرے میں کوئی نقص بتانا ہو گا۔ چنانچہ انھوں نے ادھر ادھر دیکھ کر یہ چاہا کہ کیرہ میں کوئی خرابی دریافت کریں تاکہ اس کا حوالہ دے کر اپنی واپسی کو درست ثابت کر سکیں۔ مگر تلاش کے باوجود کیرہ میں کوئی نقص نہیں ملا۔

تاہم ان کی طبیعت اندر سے زور کر رہی تھی۔ چنانچہ وہ کیرہ لے کر دوبارہ دکان پر گئے۔ وہاں کاؤنٹر پر ایک خاتون کھڑی ہوئی تھی۔ انھوں نے کہا کہ یہ کیرہ میں نے آپ کے یہاں سے خریدا تھا۔ اب میں اس کو واپس کرنا چاہتا ہوں۔ جب انھوں نے یہ بات کہی تو ان کی توقع کے خلاف خاتون نے واپسی کی وجہ دریافت نہیں کی۔ اس نے صرف یہ پوچھا کہ آپ اپنی رقم ڈالیں چاہتے ہیں یا ملکی سکے میں۔ انھوں نے کہا کہ ڈالیں۔ خاتون نے اسی وقت واپسی کا پرچہ بنا دیا۔ وہ اس کو لے کر دوسرے کاؤنٹر پر پہنچے۔ وہاں فوراً ان کو مذکورہ ڈالر واپس کر دئے گئے۔ جیسے کہ رقم امداد میں اس کے نزدیک کوئی فرق ہی نہیں۔

سوئٹزر لینڈ کے دکان دار نے کیوں ایسا کیا کہ کچھ کہے بغیر فوراً ایک سو واپس لے لیا، اور پوری قیمت لوٹا دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو اپنے مال کی کوالٹی پر پورا اہم دوسہ تھا۔ اس کو یقین تھا کہ میرا مال چوں کہ معیاری ہے اس لئے ضرور کوئی نہ کوئی اسے خریدے گا۔ خواہ ایک شخص اسے خریدے یا دوسرا شخص۔

فکری انقلاب

المہد اعظمی للفکر الاسلامی کا بین الاقوامی سیمینار (کوئٹہ، جولائی ۱۹۸۳) مسلم نوجوانوں میں ایک نئے فکری دور کی علامت ہے۔ مجدد کے فکر کا خلاصہ اس کے تعارفی پمفلٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ موجودہ زمانہ میں امت مسلمہ کی ناکامی کا سبب خود اس کے اندر ہے نہ کہ اس کے باہر۔ وہ سبب ہے — ضروری بنیاد تیار کئے بغیر عملی اقدامات کرنا۔ مجدد کے نزدیک پہلی ضروری چیز وہ ہے جس کو اسلامیۃ المعرفۃ (Islamization of knowledge) کے لفظوں میں بیان کیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ امت کے موجودہ بحران کو حل کرنے کے سلسلہ میں پہلا قدم یہ ہے کہ علم کو اسلامی بنایا جائے:

The first step toward a genuine solution of the present crisis of the Ummah is the Islamization of knowledge.

تقریباً ۱۲ سال پہلے میں نے ایک مقالہ لکھا تھا۔ یہ مقالہ عربی زبان میں اگست ۱۹۷۳ء میں شائع ہوا۔ اس کا عنوان تھا :

لابد من الثورة الفكرية قبل الثورة التشريعية

اس مقالہ میں تفصیل سے یہ دکھایا گیا تھا کہ سیاسی یا قانونی انقلاب سے پہلے فکری انقلاب ضروری ہے۔ امت کے عملی مسائل صرف اس وقت حل ہوں گے جب کہ ہم فکری انقلاب کے ذریعہ اس کے موافق فضا بنا چکے ہوں۔

یہاں میں یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مین و ہی بات ہے جو خود قرآن کی رو سے ہمارا اہم ترین اجتماعی فریضہ قرار پاتی ہے۔ قرآن میں دو مقام پر (البقرہ ۱۹۳، الانفال ۳۹) یہ حکم دیا گیا ہے کہ — وقتاً تلوہم حتی لا تكون فتنة ویكون الدین لله، اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لئے ہو جائے۔

جیسا کہ حضرت عبد اللہ بن عمر کی تشریح سے معلوم ہوتا ہے، اس آیت میں فتنہ سے مراد شرک باج ہے۔ انھوں نے فرمایا کہ اس وقت اسلام تھوڑا تھا۔ چنانچہ جب کوئی شخص دین توحید کو اختیار کرتا تو اہل شرک اسے ستاتے۔ کسی کو وہ قتل کر دیتے، کسی کو زنجیروں میں باندھتے اور کسی کو ذاب دیتے۔ یہاں تک کہ اسلام کی کثرت ہو گئی اور یہ صورت حال باقی نہ رہی کہ عقیدہ توحید کی بنا پر کسی کو سزا دیا جائے۔ (تفسیر ابن کثیر)

اس سے معلوم ہو کہ یہاں فتنہ سے وہی چیز مراد ہے جس کو ایذا رسانی (Persecution) کہا جاتا ہے۔ یعنی مختلف عقیدہ رکھنے کی بنا پر کسی کو ستانا۔ قدیم زمانہ میں شرک کو غلبہ حاصل تھا۔ چنانچہ اہل شرک ہزاروں سال تک یہ کرتے رہے کہ وہ توحید کا عقیدہ رکھنے والوں کو ستاتے (وہا انقسموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزیز الحمید)

پیغمبرِ افریقا کا دشمن یہ تھا جس کو آپ نے اپنی زندگی میں مکمل فرمایا کہ آپ اس مخالفانہ صورت حال کو ختم کر دیں۔ وہ شرک کے عمومی غلبہ کو ہمیشہ کے لئے مٹا دیں۔ تاکہ خدا کے بندوں کے لئے توحید کا عقیدہ اختیار کرنے میں جو چیز رکاوٹ بن رہی ہے وہ رکاوٹ باقی نہ رہے۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارہ میں فرمایا: انا احمد وانا الماس الذی یمحو اللہ فی الکفر (الحديث ۴، صفحہ ۳۳۳) موجودہ زمانہ میں شرک کی بارگاہِ حیثیت ختم ہو چکی ہے۔ مگر غور کیجئے تو اصل صورت حال دوبارہ ایک نئی شکل میں لوٹ آئی ہے۔ آج دوبارہ انسان کے لئے دین توحید اختیار کرنے کی راہ میں رکاوٹیں پیدا ہو گئی ہیں۔ مگر آج دین سے روکنے والا عنصر اپنا کام فکری طاقت کے زور پر کر رہا ہے نہ کہ شمیری طاقت کے زور پر۔

آج کا فتنہ جدید طہرانہ افکار کا فتنہ ہے۔ جو کام قدیم زمانہ میں شرک کرتا تھا وہ آج طہرانہ افکار انجام دے رہے ہیں۔ آج کی دنیا میں ایسے افکار غالب آ گئے ہیں جو خدا کے وجود کو شبہ قرار دیتے ہیں۔ جو وحی و الہام کو فرضی بتاتے ہیں، جو آخرت کو بے بنیاد ثابت کر رہے ہیں۔ اس طرح یہ افکار دین توحید کو اختیار کرنے میں مانع بنے ہوئے ہیں۔ آج کا فتنہ یہ ہے کہ خود سوچنے کے انداز کو بنیادی طور پر بدل دیا گیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کا انسان یا تو منکر بن گیا ہے یا وہ کم از کم متشکک ہے۔

یہ ایک قسم کا فکری حملہ (Intellectual invasion) ہے۔ ہم کو اس حملہ کا مقابلہ کرنا ہے۔ اب ہمیں دوبارہ قاتلوں کو فتنہ پر عمل کرنا ہے۔ مگر یہ عمل شمیر کے ذریعہ نہیں ہوگا، بلکہ افکار کی طاقت کے ذریعہ ہوگا۔ طہرانہ افکار کا جواب ہمیں توحیدی افکار سے دینا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ اعلیٰ اعلیٰ استدلال سے جدید طہرانہ افکار کو بے بنیاد ثابت کر دیا جائے۔ ہماری یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک یہ نظریات اپنا غلبہ کھو نہ دیں اور توحید کا فکر وقت کا غالب فکر نہ بن جائے۔

غلبہ اور مغلوبیت کا یہ واقعہ اولاً فکری میدان میں ہوگا۔ یہ اسی قسم کا ایک واقعہ ہوگا جیسا کہ ہم موجودہ زمانہ میں مغربی افکار کی مثال میں دیکھ رہے ہیں۔ موجودہ زمانہ میں سائنسی علوم

نے روایتی علوم پر غلبہ پایا ہے۔ شہنشاہی نظریہ کے اوپر عبوری نظریہ فائق ثابت ہوا ہے۔ تخلیقی طرز فکر پر ارتقائی طرز فکر کو بالاتر می مل ہے۔ اجتماعی معیشت کے نظریہ کے مقابل میں مفردی معیشت کا نظریہ دفاعی پوزیشن میں چلا گیا ہے۔ یہ سب کے سب فکری غلبہ کے واقعات ہیں، اسی نوعیت کا غلبہ ملہاؤ فکر پر موجودانہ فکر کے لئے مطلوب ہے۔ یہی غلبہ ملت کی اگلی تمام کامیابیوں کی قہید ہے۔

اس سلسلہ میں ایک اور اہم بات کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے۔ وہ یہ کہ موجودہ زمانہ میں ملہاؤ افکار کا غلبہ ان کی کسی جوہری اہمیت کی وجہ سے نہیں ہوا ہے۔ یہ تمام تر صرف مغالطہ کے ذریعہ حاصل کیا گیا ہے۔ موجودہ زمانہ میں جو نئے سائنسی حقائق دریافت ہوئے وہ حقیقتہً قدرت خداوندی کے بیدوں کا اظہار تھے۔ اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ دین توحید کے حق میں فطرت کے دلائل تھے مگر مسلمان مختلف اسباب سے جدید سائنسی علوم میں پیچھے ہو گئے۔ وہ اس قابل نہ ہو سکے کہ ان علوم کو صحیح رخ دے سکیں۔ اور ان کو دین کی تائید میں استعمال کریں۔ ملہاؤ علم نے اس خلا سے فائدہ اٹھایا، انھوں نے جدید معلومات کو غلط تعبیر کے ذریعہ اپنے حق میں استعمال کیا۔ جن واقعات سے دین توحید کا اثبات ٹھیک رہا تھا، ان کو دین الحاد کی دلیل بنا دیا۔

اس کی ایک واضح مثال ارتقاء کا نظریہ ہے، جس نے موجودہ زمانہ میں ملہاؤ فکر پیدا کرنے میں سب سے زیادہ اہم رول ادا کیا ہے۔

زمینی طبقات کے مطالعہ کے دوران انسان کے علم میں یہ بات آئی کہ قدیم زمانہ کے حیوانات کے ڈھانچے مخصوص کیپٹائی عمل کے نتیجہ میں پتھر کی صورت اختیار کر گئے ہیں۔ زمین کی گھدائی سے اس قسم کے بہت سے پتھر نمونے جمع کئے گئے۔ ان پر ریڈیو ایکٹیو ڈیٹنگ کا طریقہ استعمال کیا گیا تو تقریباً صحت کے ساتھ ان کی تاریخیں معلوم ہو گئیں۔ یہ تحقیقات سو سال سے بھی زیادہ لمبے عرصے تک جاری رہیں۔ یہاں تک کہ انسان اس پوزیشن میں ہو گیا کہ مختلف انواع حیات کے درمیان تاریخ کے اعتبار سے ترتیب قائم کر سکے۔

اس تاریخی ترتیب سے معلوم ہوا کہ وہ تمام مختلف انواع حیات جو آج زمین پر بظاہر بیک وقت نظر آرہی ہیں وہ سب زمین پر بیک وقت موجود نہیں ہو گئیں، بلکہ زمین پر ان کے ظہور میں ایک تاریخی ترتیب ہے، وہ یہ کہ سادہ انواع حیات سب سے پہلے ظہور میں آئیں۔ اس کے بعد تدریجاً زیادہ پیچیدہ انواع حیات ظہور میں آتی رہیں۔ یہاں تک کہ بالآخر انسان ظاہر ہو گیا۔ اس طرح واحد الخلیہ جاندار (Single cellular animal) زمین پر پہلے وجود میں آئے۔

اور انسان اس جیلانی ترتیب کے سب سے آخر میں ظاہر ہوا۔

نظریہ ارتقاء کی عمارت جن مشاہدات پر قائم کی گئی ہے ان میں سب سے اہم مشاہدہ یہی ہے۔ نظریہ ارتقاء کے حامیوں کا کہنا ہے کہ یہ ترتیب بتاتی ہے کہ زندگی کی مختلف قسمیں ارتقائی عمل کے ذریعہ ظہور پزیر آئیں، یعنی زندگی کا ہر اگلا فارم اپنے پچھلے فارم سے نکلتا رہا۔ یہ حرقی ہر اگلی نسل میں جمع ہوتی رہی یہاں تک کہ اس کے آخری مجموعے نے وہ اعلیٰ صورت اختیار کر لی جس کو انسان کہا جاتا ہے۔

مگر یہ سراسر غلط تعبیر کا نتیجہ ہے نہ کہ کسی حقیقی استدلال کا نتیجہ۔ خالص علمی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو جو بات مشاہدہ میں آئی ہے وہ صرف یہ ہے کہ زمین پر انواع حیات کی موجودگی میں ایک زمنا ترتیب پاتی جاتی ہے نہ یہ کہ انواع حیات ایک دوسرے کے بطن سے بطریق تسلسل پیدا ہو چکی گئی ہیں۔

اصل مشاہدہ صرف تخلیق کی زمانی ترتیب کو بتا رہا تھا مگر غلط تعبیر کے ذریعہ اس کو زندگی۔ ارتقائی ظہور کے ہم سنی بنا دیا گیا۔ ارتقاء کے مشاہدات خالق (Creator) کی تردید نہیں کرتے، جیسا خود چارلس ڈارون نے اپنی کتاب ”اصل الانواع“ میں تسلیم کیا ہے۔ بلکہ اگر یہ مشاہدات درست ہوں، تو وہ خالق کے تخلیقی عمل کی ترتیب کو بتاتے ہیں۔

یہ مختصر جائزہ یہ بتانے کے لئے کافی ہے کہ موجودہ زمانہ میں اسلام کے احیاء کی راہ کا پہلا بنیادی کام اسلام کا فکری غلبہ ہے۔ مزید یہ کہ یہ فکری غلبہ بظاہر دشوار ہونے کے باوجود انتہائی آسان ہے۔ اسلئے پچھلی تاریخ میں اس سے ملتی جلتی مثالیں اس کے ثبوت کے لئے کافی ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عرب کے لوگ اسلام کے نہایت سخت دشمن کے طور پر ظاہر ہوئے مگر صرف ربع صدی کی دعوتی جدوجہد نے بتایا کہ اس طاقت و دشمن کے اندر طاقت و مددگار کی شخصیت چھپی ہوئی تھی۔ اسی طرح سائنس صدی ہجری میں تاتاری قبائل اسلام کے خلاف ناقابلِ تخیل قوت بن کر ابھرے۔ مگر ایک صدی سے بھی کم عرصہ میں معلوم ہوا کہ یہ طاقت ورتلوار صرف اس لئے ظاہر ہوئی تھی کہ بالآخر وہ اسلام کی طاقت ورتلوار اور محافظ بن جائے۔

یہی موجودہ زمانہ کے ”اسلام دشمن“ علوم کا معاملہ ہے۔

ان علوم نے بظاہر آج اسلام کو مغلوب کر رکھا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی کوششوں کو صحیح رخ سے جا کر یکیں تو نصف صدی بھی نہیں گزرے گی کہ یہ سارا علم اسلام قبول کر لے گا، وہ اسلام کے علم کلام صورت اختیار کر لے گا اور پھر دنیا دیکھے گی کہ جدید علمی قوت صرف اس لئے ظاہر ہوئی تھی کہ وہ

خدا کے دین کی طاقت و رموز گارہن جائے۔

اسلام کے حق میں اس نتیجہ کو حاصل کرنے کی صرف ایک ہی ضروری شرط ہے۔ وہ یہ کہ ہم دوسرے میدانوں میں اپنی حقوق ضائع کر رہے ہیں اس کو سمیٹ کر اسی ایک میدان، فکری انقلاب لانے کے میدان میں لگادیں۔ جس دن یہ واقعہ ہو گا اسی دن اسلام کی نئی تاریخ بننا شروع ہو جائے گی۔ اور یہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ صبح آغاز ہی دراصل صبح اختتام کا دوسرا نام ہے۔

نوٹ : یہ مقالہ (انگریزی زبان میں) کوالالمپور کے انٹرنیشنل سینار جملاتی ۱۹۸۲ میں پیش کیا گیا۔

تحقیق حال

مولانا عبد الماجد دریا بادی نے جولائی ۱۹۶۵ء کا ایک تجربہ ان الفاظ میں لکھا تھا۔ "ایک دن دوپہر کی گاڑی سے کلیفورنیا یونیورسٹی کے ایک استاد بے شان و گمان دریا باد پہنچے۔ اور دوڑھائی گھنٹے کے سوال و جواب کے بعد واپسی کی ٹرین سے واپس ہو گئے امریکہ کے ماف و شفاف بلوری سڑکوں کا عادی ہمارے تعبات کی ادھ بچی ادھ بچی کھا پنوں اور گڑھوں سے بھری ہوئی سڑکوں کا تصور بھی نہ کر سکتا ہو گا۔ اور پھر موٹر نشیں امریکی کے ذہن میں کھر کھرے چرخ چوں ایکوں کی تصویریں بھی کیوں آنے لگیں تھیں۔ اور یہ تجربہ بالکل انوکھا نہیں۔ ایک اور امریکی پروفیسر خاک پھانکتے آج سے چند سال قبل بھی آپکے تھے۔ ایسے عجوبہ سفر سے بڑھ کر عجوبہ سفر بھی غرض و غایت نکلا۔ موضوع مطالعہ و تحقیق ہندستان میں تحریک خلافت کی تاریخ (تقریباً ۱۹۲۹-۱۹۱۹) اسی ایک کام کے لئے امریکہ سے ہندستان، پاکستان کا سفر۔ اور مدراس، بنگلور، دہلی، حیدرآباد، کلکتہ، لکھنؤ، لاہور، کراچی وغیرہ کے علاوہ دریا باد تک کی پرشقت مسافت۔ اور عین اسی زمانہ میں ایک دوسرے امریکی ریسرچ اسکالر اپنا موضوع لئے ہوئے ہندستانی مسلمانوں کی سیاسی تحریکات (۱۹۰۰ء سے لیکر ۱۹۲۰ء تک) ہندستان کی خاک چھان رہے ہیں۔ اور دریا باد آنے پر ہر وقت آمادہ۔ لکھنؤ میں بیٹھے ہوئے ہیں کے حقیر ذخیرہ معلومات (کامریڈ وغیرہ کی جلدوں) سے کام لے رہے ہیں (صدق جدید ۱۲ اگست ۱۹۶۵ء)

یہ اس قسم کی بے شمار مثالوں میں سے ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مغربی قومیں کس طرح ہر قسم کے احوال سے اپنے کو باخبر رکھتی ہیں تاکہ ان کی پلاننگ صحیح ہو۔ قدیم زمانہ میں صلیبی جنگوں میں شکست کے بعد سارے یورپ میں نئے قسم کے اہل علم جاگ اٹھے جن کو مشرق کہا جاتا ہے۔ انھوں نے مشرقی اقوام (بشمول مسلمان) کی اتنی کامل تحقیق کی کہ ان کے بارے میں خود مشرقی اقوام سے زیادہ واقف اور باخبر ہو گئے۔ اس واقعیت سے انھوں نے زبردست فائدہ اٹھایا جس کی تفصیل کلہاں موقع نہیں۔

صلیبی جنگوں جیسا واقعہ موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کے ساتھ یکس صورت میں پیش آیا۔ مگر موجودہ پورے دور میں مسلمانوں میں کوئی بھی مثال نہیں ملتی جب کہ مسلم اہل علم نے مغربی اقوام کی ہتھری کاراز سمجھنے کے لئے حقیقی معنوں میں کوئی سنجیدہ کوشش کی ہو۔

چپ رہنا جائے

غیر مسلموں تک اسلام کا پیغام پہنچانا مسلمانوں پر فرض ہے۔ مگر ساری مسلم دنیا میں کوئی ایک بھی خاص دعوتی انداز کا انگریزی جریدہ نہیں۔ انگریزی الرسالہ مسلم دنیا کا واحد ادارہ ہے جو خاص دعوتی اور تعمیری انداز میں نکلا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انگریزی الرسالہ پوری امت کی طرف سے ایک فرض کفایہ کی ادا آگئی ہے۔ وہ بلاشبہ اس کا حق ہے کہ آج کا ہر مسلمان اس کو اپنی نکوئی ہوئی متاع سمجھے اور اس کو غیر مسلم حضرات نیز انگریزی داں مسلمانوں تک پہنچا کر اپنی دعوتی ذمہ داری کو پورا کرے۔

مگر کچھ لوگ انتہائی نادانی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ اردو داں لوگوں میں یہ خیال پھیلا کر رہے ہیں کہ انگریزی الرسالہ میں زبان کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ تاکہ اردو داں طبقہ اس کے معیار کے بارہ میں مشتبہ ہو جائے اور وہ اس کو انگریزی داں طبقہ تک پہنچانے میں زیادہ پر جوش نہ رہے۔

جن صاحبان کے بارہ میں ہیں معلوم ہوا کہ وہ ایسا کہہ رہے ہیں، ہم نے فوراً ان سے تحریری یا زبانی درخواست کی کہ وہ متعین مثال کے ذریعہ بتائیں کہ انھوں نے انگریزی الرسالہ میں کون سی ادبی یا لسانی غلطی پائی ہے۔ مگر ان میں سے کسی ایک شخص نے بھی اب تک تعین کے ساتھ ایسی کوئی مثال پیش نہیں کی۔ اور اگر کسی نے پیش کی تو وہ ایسی مثال تھی کہ ہم کو جواب میں اسے پیغمبر اسلام کا یہ ارشاد سننا پڑا کہ — من کان یومن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا ولیصمت (شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہئے کہ کہے تو بھلی بات کہے ورنہ چپ رہے)

۳ ستمبر ۱۹۸۲ء کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب ہمارے دفتر میں آئے۔ وہ انگریزی تعلیم یافتہ تھے۔ انھوں نے کہا کہ آپ نے الرسالہ کا جو انگریزی ادیشن نکالا ہے اس میں زبان کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ میں نے اسی وقت انگریزی الرسالہ کے تمام پرچے نکالے اور انھیں ان کے سامنے دکھ دیا۔ میں نے کہا کہ انگریزی الرسالہ کے اب تک آٹھ شمارے نکل چکے ہیں۔ اور یہ سب کے سب آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ان کے سوا اس کا اور کوئی شمارہ نہیں آپ ان کو دیکھ کر متعین طور پر بتائیں کہ ان میں کہاں کہاں زبان کی غلطی پائی جاتی ہے۔

انہوں نے ہرچوں کو لیا اور تقریباً ایک گھنٹہ تک ان کے مفایں پڑھتے رہے۔ ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کسی غلطی کی نشاندہی سے اپنے آپ کو عاجز پارہے ہیں۔ آخر میں انہوں نے جولائی ۱۹۸۴ کا صفحہ ۱۳ میرے سامنے کھولا جس پر ایک مضمون حسب ذیل عنوان سے شائع ہوا ہے:

Sowing today, reaping tomorrow

یہ اس اردو مضمون کا ترجمہ ہے جو رسالہ (جنوری ۱۹۸۴) میں صفحہ ۳۱ پر شائع ہوا تھا۔ اس مضمون میں ایک جملہ ان الفاظ میں تھا:

”تاہم نوجوان، برلا اس بچہ پر نہیں بیٹھے اور کام ہونے تک برابر کھڑے رہے۔“

الرسالہ انگریزی کے مذکورہ مضمون میں اس جملہ کے آخری حصہ کا ترجمہ حسب ذیل الفاظ میں چمپا ہے:

➤ He stayed standing until his work was finished.

مذکورہ بزرگ نے فرمایا کہ اس جملہ میں Stay کے بجائے Remain اور Finish کی جگہ Complete کا لفظ استعمال ہونا چاہئے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ جملہ کو اپنے خیال کے مطابق درست کر کے لکھئے۔ انہوں نے اپنے قلم سے یہ الفاظ لکھے:

He remained standing until his work was completed

ہر انگریزی داں جانتا ہے کہ یہ کوئی غلطی نہیں۔ یہ ایک لفظ کو ہٹا کر اس کی جگہ دوسرا ہم معنی لفظ رکھ دینا ہے۔

کسی کے خلاف بولنے کے لئے اگر آپ کے پاس مذکورہ بالا قسم کی بات کے سوا کچھ اور نہ ہو تو آپ کو چاہئے کہ چپ رہیں، نہ یہ کہ غیر ضروری طور پر بولنے لگیں۔

مشن میں شرکت

اگر آپ رسالہ کے پیغام سے متفق ہیں اور پھر بھی آپ نے ابھی تک رسالہ کی ایجنسی نہیں لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ————— آپ نے اس مشن میں اپنے آپ کو شامل نہیں کیا۔ جو شخص بھی رسالہ کے مشن سے اتفاق رکھتا ہو اس کے اتفاق کا کم سے کم تقاضا ہے کہ وہ رسالہ کی ایجنسی لے۔

ایک سفر

۲۸ اپریل ۱۹۸۴ کی شام کو میں ایک پروگرام کے تحت دہلی سے لکھنؤ کے لئے روانہ ہوا۔ یہ سفر لکھنؤ میل کے ذریعہ ہوا۔ اسٹیشن پر پہنچا تو عام ڈبے اس قدر مجھے ہوئے تھے کہ مسافروں کے لئے کھڑا ہونا بھی مشکل تھا۔ مگر فرسٹ کلاس کمپن کی چار برتھ پر ہم صرف چار آدمی تھے۔ ہر آدمی کے لئے سوئیچ تھا کہ جس طرح چاہے بیٹھے اور جس طرح چاہے سوتے۔ میں نے سوچا کہ زندگی کا معاملہ تعصب اور اتیا زکا معاملہ نہیں بلکہ قیمت کا معاملہ ہے۔ ٹرین میں عام ڈبے بھی ہیں اور فرسٹ کلاس کے ڈبے بھی۔ جو شخص جتنی قیمت ادا کرتا ہے اسی کے اعتبار سے ٹرین اس کو اپنے اندر جگہ دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو زحمت میں پارہا ہے تو شکایت اور احتجاج میں وقت ضائع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس کو چاہئے کہ وہ اچھے ڈبے کی قیمت ادا کرے اور ٹرین اس کے لئے اپنے بہترین ڈبے کے دروازے کھول دے گی، خواہ وہ میرے جیسا مولوی ہو یا میرے بقیہ تین ساتھیوں کی طرح مسٹر۔

۲۹ اپریل کی صبح کو۔ اسی لکھنؤ میں یہاں کے اعلیٰ تعلیم یافتہ تارین الرسالہ کا ایک اجتماع ہوا۔ یہ اجتماع بندر پیلس کالونی میں جناب حسین الاسلام خاں صاحب کی رہائش گاہ پر تھا۔ لوگوں نے عام طور پر الرسالہ کے بارے میں اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ کسی نے کوئی تنقید نہیں کی۔

ایک صاحب نے کہا کہ الرسالہ کا یہ انداز ہم لوگوں کو بہت پسند ہے کہ اس میں چھوٹے چھوٹے مضامین ہوتے ہیں کسی کے پاس کم وقت ہو تو وہ بھی چند منٹ میں اس کا ایک صفحہ پڑھ سکتا ہے اور اس سے کوئی سبق لے سکتا ہے۔

میں نے کہا کہ یہ طریقہ عین قرآنی طریقہ ہے۔ قرآن میں رکوع کی تقسیم اسی طرح کی گئی ہے۔ قرآن کے ہر رکوع میں ایک بات ہوتی ہے۔ آپ ایک رکوع پڑھ لیجئے اور آپ کو ایک بات مل جائے گی۔ یہی قرآنی انداز الرسالہ میں صفحہ صفحہ کے مضامین کی صورت میں اختیار کیا گیا ہے۔ الرسالہ سے کوئی بات لیجئے کے لئے آپ کو لمبا مقالہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ الرسالہ کا ہر صفحہ گویا ایک رکوع ہے۔ آپ اس کا ایک صفحہ پڑھ لیجئے اور آپ اپنے لئے سبق کی ایک بات پا جائیں گے۔

ایک صاحب نے ایران کے غمنی انقلاب کے بارہ میں راقم الحروف کی رائے پوچھی۔ میں نے کہا کہ اس طرح کے واقعات کو جاننے کے لئے اردو میں چونکہ صرف ایک لفظ (انقلاب) ہے اس لئے ماحول پر لوگ اس کو انقلاب کہہ دیتے ہیں۔ مگر یہ مغالطہ ہے۔ انگریزی میں اس کو واضح کرنا زیادہ آسان ہے۔

کیوں کہ انگریزی زبان میں اس طرح کے واقعات کے لئے دو الگ الگ لفظ ہیں۔ ایک کوپ Coup اور دوسرا ریولوشن (Revolution) میرے نزدیک ایران میں جو ہوا وہ ریولوشن نہیں بلکہ کوپ تھا۔ فرق صرف یہ ہے کہ عام کوپ فوج کے ذریعہ ہوتا ہے اور ایران میں یہ کوپ، مخصوص اسباب کے تحت، مذہبی طبقہ (کلمتی) کے ذریعہ پیش آیا۔ اب اگر آپ کوپ سے ریولوشن کے نتیجہ کی امید کریں تو یہ ایسا ہی ہو گا جیسے طفلانہ اچھل کود سے گہری منصوبہ بندی والے نتیجہ کی امید کر لی جائے۔

دوسری بات یہ کہ تحریکیں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ جو خارجی تبدیلی کو نشانہ بنا کر اٹھتی ہیں اور دوسری وہ جو داخلی تبدیلی کو نشانہ بنا کر اٹھیں۔ غیر بغیر اند تحریکیں اول الذکر انداز پر اٹھتی ہیں اور بغیر اند تحریک ثانی الذکر انداز پر۔ میرے نزدیک موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کی تمام انقلابی تحریکیں (بشمول غنی تحریک) پہلے انداز پر اٹھانی گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سراسر بے نتیجہ رہیں۔ آئندہ بھی جب تک ہم بغیر اند انداز پر کام نہیں کریں گے ہماری کوششیں اسی طرح جھٹا اعمال کا مصداق بنتی رہیں گی کسی "شاہ"، "یاسی" "مجنو"، "یاسی" "ناصر" کو ہلاک کرنے سے انقلاب نہیں آتا۔ انقلاب اپنے آپ کو ہلاک کرنے سے آتا ہے اور یہی وہ انقلاب ہے جس کے لئے اصافروا کاہر میں سے کوئی بھی تیار نہیں۔

ایک صاحب نے کہا کہ میں شروع سے الرسالہ پڑھ رہا ہوں۔ میں اس سے پوری طرح متفق ہوں اب بتائیے کہ میں اس سے آگے کیا کروں۔ میں نے کہا کہ الرسالہ ایک مشن ہے۔ یہ مشن آدمی سے اس کی پوری زندگی اور اس کا سب کچھ ماگھتا ہے۔ تاہم اس مشن میں اپنے کو شامل کرنے کی کم سے کم صورت یہ ہے کہ الرسالہ کی ایجنسی لی جائے۔ آپ الرسالہ کی ایجنسی لے کر اے پیسلائیے۔

پھر میں نے کہا کہ ایجنسی کا طریقہ عین منت کا طریقہ ہے۔ قرآن کے تعلق آپ جانتے ہیں کہ وہ فقط ایک کتاب کی صورت میں نہیں آتا بلکہ بار بار اترتا رہا۔ گو یا کہ قرآن ایک قسم کا پیریڈکل (Periodical) تھا جو ۲۳ سال کے دوران وقفہ وقفہ سے نازل ہوتا رہا۔

سیرت کی کتابوں میں تبلیغ کے واقعات آتے ہیں تو اکثر اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں: فعرض علیہم الاسلام وتلا علیہم القرآن (ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور قرآن پڑھ کر سنایا) اس زمانہ میں عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ قرآن کا جو حصہ اترتا اس کو لوگ لکھ لیتے یا یاد کر لیتے اور پھر اس حصہ کو پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سناتے۔ آج کل کی زبان میں کہنا ہو تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن ایک آسانی پیریڈکل تھا اور ہر صحابی اس پیریڈکل کی ایجنسی لے کر آتا تھا۔ دراصل اسی قدیم طریقہ کا جدید نام ہے۔ اور ہم نے موجودہ

زمانہ کے اعتبار سے اسی کو ماہنامہ الرسالہ کے لئے اختیار کیا ہے۔

اجتماع میں کچھ خواتین بھی شریک تھیں۔ یہ وہی خواتین تھیں جو رسالہ کو برابر پڑھتی ہیں۔ ان کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ الرسالہ میں خواتین کے لئے کچھ مخصوص صفحات ہونے چاہئیں۔ میں نے کہا کہ کسی صفحہ پر ”صفوحہ خواتین“ کا لفظ لکھا جاسکتا ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ مردوں کا اسلام اوردے اور عورتوں کا اسلام اوردے۔ یہ سلسلہ حقیقی سے زیادہ نفسیاتی ہے۔ چند خاص ضمنی مسائل میں عورت اور مرد کے درمیان فرق ہے۔ ورنہ دین کا جو اصل مطالبہ ہے اس میں عورت اور مرد کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ جو چیزیں مردوں پر فرض ہیں وہی عورتوں پر بھی فرض ہیں۔ جو چیزیں مردوں کے لئے حرام ہیں وہی عورتوں کے لئے بھی حرام ہیں۔

قرآن میں کہا گیا ہے کہ ————— فاستجاب لہم رجعم انی لا اذیع عمل عامل منکم من ذکر او انشی بعضکم من بعض اس آیت کو اس کے سیاق میں رکھ کر دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ ایک ہی ”عمل“ ہے جو دونوں صنفوں سے مطلوب ہے۔

کچھ لوگ اسلام کو ایک قسم کا تبرک سمجھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ کچھ خاص طرح کے پراسرار عملیات ہیں۔ ان کو ان کے خارجی آداب کے ساتھ دہرا لو تو جنت مل جائے گی۔ کچھ اور لوگ ہیں جن کے نزدیک اسلام گویا لیسدری کا عنوان ہے۔ انھوں نے عوامی اشوز پر ہنگامہ کرنے کو اسلام سمجھ رکھا ہے مگر یہ تمام چیزیں اسلام کی تصغیر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام اپنے آپ کو ربانی انسان میں ڈھالنے کا دوسرا نام ہے۔ ہر آدمی کسی نہ کسی چیز میں جیتا ہے۔ اسلام یہ ہے کہ آدمی خدا میں جینے لگے۔ دنیا میں زندگی کی دو ہی صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ نفس اور شیطان کی باتیں آدمی کی غذا ہوں۔ دوسرے یہ کہ خدا کی باتیں آدمی کی غذا بن جائیں۔

ایک انسان وہ ہے کہ کائنات کو دیکھے تو وہ اس کی عظمتوں میں گم ہو جائے۔ یہ وہ انسان ہے جس نے غیر خدا کو اپنی غذا بنا لیا۔ دوسرا انسان وہ ہے جو کائنات کو دیکھے کہ اس کے خالق کو یاد کرنے لگے۔ وہ کائنات کی عظمتوں میں اس کے خالق کی عظمت کو پالے، یہ وہ انسان ہے جو خدا میں جیا۔ جس نے خدا کی یاد کو اپنی غذا بنایا۔

ایک انسان وہ ہے جس کو کامیابی والے حالات ملے تو اس کے اندر کبر کی نفسیات جاگ اٹھیں اور اگر وہ ناکامی کے حالات سے دوچار ہوا تو احساس کتری میں مبتلا ہو کر رہ گیا۔ یہ وہ انسان ہے جو حالات میں جی رہا ہے۔ اس نے حالات کو اپنا سب کچھ بنا رکھا ہے۔ دوسرا انسان وہ ہے کہ اس کو

کامیابی ملی تو اس کو خدا کا انعام سمجھ کر اور متواضع ہو گیا اور اگر ناکامی کے حالات سے سابقہ پیش آیا تو اس کو خدا کی طرف سے تنبیہ سمجھ کر اپنے احتساب میں مشغول ہو گیا۔ یہ انسان وہ ہے جو خدا میں جیتا ہے۔ وہ ہر معاملہ میں خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔

اسی طرح انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے طرح طرح کے معاملات پیش آتے ہیں۔ آدمی کے دل کو طرح طرح کے جھٹکے لگتے ہیں۔ اب ایک انسان وہ ہے جو ایسے مواقع پر رد عمل کی نفسیات کے تحت معاملہ کرے۔ وہ صرف اپنے نفع کو سامنے رکھے نہ کہ حق اور انصاف کو۔ جس کو اپنے بڑھتا ہوا دیکھے اس سے حسد کرنے لگے۔ کوئی دنیوی اعتبار سے اس سے کم ہو تو اس کو حقیر سمجھے۔ کسی سے شکایت ہو تو اس کے خلاف نفرت اور انتقام سے اس کا سینہ بھر جائے۔ یہ وہ انسان ہے جو اپنے نفس میں جینے والا ہے۔ اس کے برعکس دوسرا انسان وہ ہے جو رد عمل سے اوپر اٹھ کر جئے۔ جو معاملات میں ہمیشہ اپنے آپ کو خدا کے حکم کا پابند بنائے رہے۔ اس کا سینہ حسد اور نفرت اور انتقام سے پاک ہو۔ وہ جذبات کے ہر طوفان کو خدا کی طرف موڑ دے نہ کہ انسانوں کی طرف۔ یہ دوسرا انسان وہ ہے جو خدا میں جینے والا ہے۔ اور اسی دوسرے انسان کو وجود میں لانا اسلام کا اصل مقصود ہے۔

لکھنؤ کے اجتماع میں ابتدائی سوالات اور جوابات ہوئے۔ اس کے بعد میں نے مختصر خطاب میں بتایا کہ الرسالہ کی تحریک کا خاص نشانہ دو ہے۔ ایک زندہ عقیدہ پیدا کرنا۔ دوسرے، تعمیری انداز فکر۔ تقریباً آدھ گھنٹہ کے خطاب میں ان باتوں کی تفصیل بیان کی۔

لکھنؤ سے مجھ کو گوئندہ جانا تھا۔ لکھنؤ سے کرنل گنج سبک ہم نے کاکے ذریعہ سفر کیا۔ یہاں سے دوبارہ ہم کو ٹرین پکڑنی تھی۔ مگر اسٹیشن پہنچنے میں چند منٹ کی دیر ہو گئی۔ ہم پلیٹ فارم میں داخل ہوئے تو ٹرین جیل چکی تھی۔ میرے ساتھی جناب یحییٰ بن الاسلام خاں صاحب دوڑ کر چڑھ گئے۔ مگر میں لہجہ کمزوری کی وجہ سے چلتی ٹرین میں چڑھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ چنانچہ وہ بھی اتر آئے۔ میں نے سوچا کہ زندگی کی گاڑی کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ کبھی یہ گاڑی اپنے مقام پر کھڑی ہوئی ملتی ہے کہ آپ آسانی سے اس پر سوار ہو جائیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چلتی ہوئی گاڑی میں کود کر آپ کو چڑھنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ زندگی کی گاڑی اس کو ہمیشہ کھڑی ہوئی ملے تو موجودہ عالم اسباب میں اس کی اس خواہش کا پورا ہونا ممکن نہیں۔ یہ دنیا سہل پسندی کا قبرستان نہیں بلکہ مالی ہمتی کی امتحان گاہ ہے۔ یہاں کامیابی صرف ان لوگوں کے لئے مقدر ہے جو مالی ہمتی اور بلند حوصلگی کا ثبوت دیں۔

اب ہم نے ٹیکسی کی تلاش کی۔ مگر کوئی ٹیکسی نہیں ملی۔ دوسرا واحد بدل بس تھا۔ چنانچہ ہم نے کرنل گنج سے گونڈہ ٹیکہ پاس کلو میٹر کا سفر بس کے ذریعے طے کیا۔ بس میں اگرچہ اتنے ہی آدمی تھے جتنی سیٹ تھی۔ تاہم یہ لوگ طرح طرح کے عوامی طبقات سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی دلچسپ باتیں سننے کو ملیں۔ بس عام انسانوں کے سفر کی سواری ہے۔ بس میں ملک کے عام انسان سے ملاقات ہوتی ہے۔ جو شخص صرف ”فرسٹ کلاس“ یا ”ہوائی جہاز“ سے سفر کرے اور کبھی اس سے نیچے ذائقے وہ عام انسانوں سے باخبر نہیں ہو سکتا۔

مسافروں میں سے کوئی اکیلا تھا جو اپنی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ کوئی دو یا تین تھے جس کا کوئی ملتی پانی پینے کے لئے باہر چلا گیا تھا۔ پہلی قسم کے مسافر مکٹ لے چکے تو انہوں نے کنڈکٹر سے کہنا شروع کیا کہ جلدی چلو، جلدی چلو۔ دوسری قسم کے مسافر چیخنے لگے ”روک کرو، روک کرو“ آجکل کی دنیا میں ہر آدمی صرف اپنی غرض کو جانتا ہے۔ کوئی ”گاڑی“ کو چلانے کا غور نہ لگا رہا ہے اور کوئی اس کو روکنے کا۔ یہ دونوں غورے بظاہر ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ مگر حقیقت کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں۔ جس کو جو غورہ سودمند دکھائی دے رہا ہے اس کو اس نے اختیار کر لیا ہے۔ خواہ وہ ایک قسم کا غورہ ہو یا دوسرے قسم کا۔

گنڈہ میں میری قیام گاہ سے ملی ہوئی سڑک پر ایک روز چند نوجوان جا رہے تھے۔ وہ آپس میں جوش کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ ایک نوجوان کی آواز کان میں آئی:

”میری تو یہی عادت ہے۔ میں کسی کا کہا نہیں مان سکتا۔ بالکل نہیں“

یہ بات جو نوجوان نے کہی یہی موجودہ زمانہ کا عام منہاج ہے۔ آج کوئی شخص کسی کی بات ماننے کے لئے تیار نہیں۔ ہر آدمی اپنی رائے کا بادشاہ بنا ہوا ہے۔ ہر آدمی بے تکان اپنی رائے کی حمایت میں تقرر کر رہا ہے۔ کسی سے بات کیجئے تو فوراً محسوس ہوگا کہ اس کو صرف اپنی بات سنانا ہے، آپس کی بات سننے کی اسے ضرورت نہیں۔

ایک حدیث میں قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ان الفاظ میں بتائی گئی ہے: اور ہر رائے والے کا صرف اپنی رائے کو پسند کرنا (و اعجاب کل ذی راف بوا یم)۔ آجکل کے لوگوں کا حال دیکھئے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب وہی زمانہ آگیا ہے۔ آج کے دور کے مزاج کو اگر ایک لفظ میں بیان کرنا ہو تو وہ یہی ہوگا کہ — ہر آدمی کا صرف اپنی رائے کو رائے سمجھنا۔ یہی آج ہر ایک کا مزاج بن چکا ہے۔ خواہ وہ جاہل ہو یا عالم۔ امیر ہو یا غریب، مذہبی ہو یا غیر مذہبی۔ حتیٰ کہ اصلاح کا

طریقہ دلچسپ یا خدا کا علم بردار۔

لوگوں کا یہ مزاج اب اتنا جھجکا ہے کہ اپنے سے باہر کوئی چلی گئی کو نظر ہی نہیں آتی۔ حالانکہ چائی کا انکار کسی انسان کا انکار نہیں بلکہ خود خدا کا انکار ہے۔ ہر بات کا ایک انسانی رخ ہوتا ہے اور ایک اس کا خدائی رخ۔ انسانی رخ یہ ہے کہ وہ ایک انسان کی زبان سے ادا ہو رہی ہے۔ اور خدائی رخ یہ ہے کہ وہ حق ہے، وہ خدا کی مطلوب بات ہے۔ غیر مومن کسی بات کے صرف انسانی رخ کو دیکھتا ہے اور اس کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ مومن وہ ہے جو بات کے خدائی رخ کو دیکھ لے اور اس کے آگے ڈھ پڑے۔ اس خود دانی کی نہایت زبردست قیمت آج کا ہر انسان ادا کر رہا ہے۔ وہ یہ کہ وہ دوسروں کے تجربے سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ ہر آدمی زندگی کا تجربہ خود کرتا ہے۔ جب وہ اپنی نصف زندگی تجربہ میں گزار چکا ہے اس وقت اسے معلوم ہوتا ہے کہ کون کیا چاہتے تھا۔ اور میں کیا کر رہا تھا۔ مگر اب وہ زندگی کے مقابلہ میں موت سے زیادہ قریب ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کا اس کے سوا کچھ انجام نہیں ہوتا کہ وہ حسرت کے ساتھ ایک ایسی دنیا سے چلا جائے جہاں دوبارہ آنا اس کے لئے مفت نہ رہیں۔ جانور اپنی ذاتی جبلت کے تحت عمل کرتے ہیں۔ انسان کو دوسروں کی نصیحت پر عمل کرنا ہے۔ آدمی جب نصیحت کا لحاظ کرنا چھوڑ دے تو وہ بدتر از حیوان کے درجہ کو پہنچ جاتا ہے۔ جس کو مستر آن میں اسفل سافلین کہا گیا ہے۔

گوئدہ میں اسی ماہ اپریل ۱۹۸۳ء کا ایک واقعہ میرے علم میں آیا۔ ایک نوجوان اپنے ساتھی کو لے کر ایک بڑے تاجک کے یہاں پہنچا اور پچاس ہزار روپیہ کا مطالبہ کیا۔ تاجک نے عذر کیا۔ اتنے میں اس کا منشی آگیا جس کے ہاتھ میں بیگ تھا۔ نوجوان نے سمجھا کہ اس میں روپے بھرے ہوئے ہیں۔ اس نے فوراً ہندوؤں اٹھائی اور منشی کے سینہ میں گولی پیوست کر دی۔ وہ واپس مر گیا۔ اس کے بعد نوجوان نے بیگ کھولا تو اس کے اندر صرف کاغذات تھے۔

پولس نے اگلے طے نوجوان کو پکڑ لیا۔ یہ لوگ وہ تھے جو اس سے پہلے بہت سے کیس کر چکے تھے۔ اور پولس پہلے سے ان کے بارہ میں بھری ہیشی تھی۔ چنانچہ پولس نے ان کی پٹائی شروع کی۔ کہنے والوں نے بتایا کہ اینٹ سے مارا کہ ان کے دونوں پاؤں توڑ ڈالے۔

جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں وہ نہایت بہادر لوگ ہوتے ہیں۔ مگر وہ اپنی بہادری کو داد گیری میں استعمال کرتے ہیں۔ اب غور کیجئے کہ ان کا انجام کیا ہو گا۔ وہ یا تو جیل میں پڑے پڑے مر جاتے ہیں یا برہا برہس کے بعد اس حال میں نکلیں گے کہ وہ جسمانی اعتبار سے بالکل ناکارہ ہو چکے

ہوں گے اور دنیا میں کوئی کام کرنے کے قابل نہ رہیں گے۔

یہ سب اسی خود رانی کی قیمت ہے۔ آجکل کے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ وہ جس رخ پر چل پڑتے ہیں بس اسی رخ پر بڑھتے رہتے ہیں۔ نہ کوئی شورہ ان کی سمجھ میں آتا اور نہ کوئی نصیحت انہیں روکنے والی ثابت ہوتی یہاں تک کہ دوسروں کو گولی کا نشانہ بنانے والا خود گولی کا نشانہ بن جاتا ہے یا جیل کی سڑاؤں سے ازکار رفتہ ہو کر اس قابل نہیں رہتا کہ کوئی کام کر سکے۔ اس معاملہ میں بڑوں کی غلطی بھی کچھ کم نہیں۔ آجکل لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہیں کسی کے بھلے برے سے کوئی دل چسپی نہیں۔ کوئی نہ کسی کا خیر خواہ ہے اور نہ کوئی کسی کے کام آنے کے لئے تیار ہوتا ہے آپ کو ایسے لوگ بہت ملیں گے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نام پر عالمی انقلاب کا جھنڈا اٹھاتے ہوئے ہوں مگر اپنے ماحول اور اپنی جہتی کے کسی مفکر کو منکر سے پہچانا اور معروف پر لانا ان ان کی فہرست انقلاب سے خارج ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اصلاً ایک انفرادی عمل ہے مگر جموٹے مہادیہن کے ہاتھ میں وہ ایک بے معنی سیاسی نعرہ بن کر رہ گیا ہے۔

جہاں تک والدین کا تعلق ہے ان کا معاملہ بھی عللاً اس سے مختلف نہیں۔ فرق یہ ہے کہ دوسرے لوگ جو کچھ بے تعلقی کی بنا پر کر رہے ہیں وہی والدین تعلق کی بنا پر کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہر باپ اپنی اولاد کے حق میں بیوقوف ہو سکتا ہے۔ اگرچہ دوسروں کے بارہ میں وہ بہت ہوشیار نظر آتا ہے۔

ایک صاحب نے مذکورہ واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کی داد گیری آجکل کون نہیں کرتا۔ مگر یہ لڑکے چونکہ اقلیتی فرقہ سے تعلق رکھتے تھے اس لئے پولس نے ان کے اوپر اتنا زیادہ ظلم کیا۔

میں نے کہا کہ بالفرض اگر یہ واقعہ ہو کہ اکثریتی فرقہ کا نوجوان اس قسم کے واقعات پر پولس کی مار نہ کھاتا ہو اور اقلیتی فرقہ کا نوجوان انہیں واقعات پر پولس کی مار کھاتا ہو تب بھی سچے کا یہ طریقہ سراسر غلط ہے۔ کیوں کہ مسئلہ اپنے آپ کو پہچانے کا ہے نہ کہ دوسروں کو ملزم ٹھہرانے کا۔

یہ کہنا بے فائدہ ہے کہ پولس صرف فلاں لوگوں کو کیوں مارتی ہے فلاں کو کیوں نہیں مارتی۔ اس کے بجائے حقیقت پسندانہ نقطہ نظر یہ ہے کہ اس فعل سے بچا جائے جو پولس کو یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ آپ کو اپنے عتاب کا نشانہ بنائیں۔ ایسے لوگوں کو پولس کی زد میں آنے سے اپنے کو بچانا ہے نہ کہ پولس کی شکایت کے لئے ڈکشنری میں الفاظ تلاش کرنا۔

ایک صاحب نے بڑے جوش کے ساتھ کہا "اصلی وعظے کوئی فائدہ نہیں۔ اصل ضرورت انقلاب کی ہے" میں نے کہا کہ میں بھی انقلاب کا حامی ہوں۔ فرق یہ ہے کہ آپ لوگ دوسروں کے خلاف انقلاب کا جھنڈا اٹھاتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ خود اپنے اندر انقلاب پیدا کرو۔

میں ایک بار ایک صاحب کے مکان پر تھا۔ پڑوس کا بچہ پتنگ اڑانے کے شوق میں ان کی چھت پر آگیا۔ انہوں نے جب اس کو پتنگ اڑاتے دیکھا تو اس کو ڈانٹ کر مہکا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کا اپنا لڑکا باہر سے آیا۔ اس نے کمرہ کے اندر سے ایک پتنگ نکالی اور چھت پر آکر اڑانے لگا۔ وہی صاحب مکان جو دوسرے کے لڑکے کی پتنگ بازی پر غصہ ہو رہے تھے وہ اپنے لڑکے کی پتنگ کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔

یہی حال آجکل ہر آدمی کا ہے خواہ وہ امانگریں سے ہو یا اکابر میں سے۔ شہر میں ایک بار میں نے عید گاہ میں عید کی نماز پڑھی۔ عید گاہ سے نکلا تو ایک قائد اسلام سے ملاقات ہو گئی۔ میں اخلاقاً ان کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ ایک قبرستان میں پہنچ گئے۔ پھر وہ اس کے اندر چلتے رہے، یہاں تک کہ ایک اونچی پختہ قبر پر کھڑے ہو گئے۔ فائدہ پڑھ کر جب ہم لوگ واپس ہوئے تو انہوں نے منذرت خواہانہ انداز میں کہا کہ یہ میری اہلیہ کی قبر ہے۔ جس زمانہ میں ان کا انتقال ہوا اس وقت میں ملک سے باہر تھا۔ بچوں نے قبر کو پختہ کر دیا۔

یہ وہ قائد تھے جن کے نزدیک نہت کا دار و مدار اس پر ہے کہ فاسد نظام کو اکھاڑ کر اس کی جگہ صالح نظام کو قائم کیا جائے۔ باہر کی دنیا میں تو اسلامی انقلاب لانے کے لئے ان کے نزدیک نظام ہلال کو توڑنا ضروری تھا۔ نظام کو توڑنے سے کتنی چیزیں ماضی کرنے کے لئے کافی نہیں تھیں۔ مگر اپنی بیوی کی پختہ قبر کے لئے وہ یہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ بچوں نے اگر قبر کو پختہ کر کے ایک غلط کام کیا ہے تو وہ اس کو توڑ کر اس کی تصحیح کر دیں۔

ہر آدمی دوسرے کے بت کو توڑنے کے لئے مجاہد بنا ہوا ہے مگر خود اپنے بت کو توڑنے کے لئے کوئی مجاہد نہیں۔ حالانکہ اپنے بت کو توڑنا ہر آن آدمی کے بس میں ہے۔ جب کہ دوسرے کے بت کو توڑنے میں بے شمار کاوشیں حاصل ہیں۔ جو کچھ ممکن ہے اس کو نظر انداز کرنا اور جو غیر ممکن ہے اس کے پیچھے دوڑنا غیر منجیدگی کی علامت ہے۔ اور غیر منجیدگی اوصاف کا خوف دونوں ایک قلب میں جمع نہیں ہو سکتے۔

ایک بزدل سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بڑے جوش کے ساتھ مسلم سیاست کے گزروے ہوئے

واقعات سنائے۔ اس ضمن میں انھوں نے غفرلی خاں کا ایک شعر تیار ہوا انھوں نے ایک مشاعرہ میں پڑھا تھا اور مشاعرہ کے مسلم شرکار اس کو سن کر جموم اٹھے تھے۔ شعر یہ تھا:

دنیا میں بلائیں دہی ہیں اک ساور کرک گاندھی ہے
اک کفر کا چلتا جھکڑ ہے اک ظلم کی چلتی آندھی ہے

جس شعر کو پڑھ کر مذکورہ بزرگ خوش ہو رہے تھے اس کو سن کر میرا دل غم کے بوجھ کے نیچے ہ گیا۔

میں نے سوچا کہ اس قسم کے لیڈر جو دوسروں کے ظلم کا اعلان کرنے میں مشغول تھے وہ خود کتنے بڑے ظالم تھے۔ انھوں نے مسلمانوں کی ایک پوری نسل کو اس ذہن میں مبتلا کر دیا کہ سب سے بڑے ظالم ”ساور کرک“ اور ”گاندھی“ ہیں۔ حالانکہ قرآن کے مطابق، انسان کے لئے اہل قلم دوسرے دہائیوں اور وہ نفس اور شیطان ہے۔ اس قسم کی تحریکیں چلانا قوم کو جھوٹ کے اوپر کھڑا کرنا ہے۔ اور جو قوم جھوٹ کے اوپر کھڑی کی جائے اس کا انجام دنیا میں بربادی کے سوا اور کچھ نہیں۔

ماضی کے لیڈر اپنی قبروں میں لیٹ چکے ہیں مگر جو حال کے لیڈر ہیں وہ بھی ان سے کچھ زیادہ مختلف نہیں۔ آج بھی ہمارے لیڈروں کو کوئی نہ کوئی ”ساور کرک“ یا ”گاندھی“ ملا ہوا ہے اور وہ ان کی نشاندہی کر کے سستی قیادت حاصل کرنے میں مشغول ہیں۔ ہمارے لیڈر ان جھوٹے نعروں پر قوم کی بھیڑ مچا کرتے ہیں اور ”ساور کروں“ اور ”گاندھیوں“ کو میدان سے ہٹا کر یوم فتح مناتے ہیں مگر اصل صورت حال میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل دشمن تو نفس اور شیطان ہیں اور وہ بدستور پوری طاقت کے ساتھ زندہ اور کارفرما موجود ہیں۔ ایسی حالت میں کوئی واقعی تبدیلی ہوتی کیوں کر ہو۔

۳۰ اپریل اور یکم اور ۲ مئی ۱۹۸۳ء کے ایام میرے گونڈہ میں گزرے۔ گونڈہ میں میرا قیام جناب عبدالحیظ خاں صاحب کے یہاں تھا جو گورنمنٹ پالی ٹیکنک میں پرنسپل ہیں۔ شہر کے باہر تقریباً ۶۵ ایکڑ کے رقبہ میں ایک الگ تھلک دنیا ہے جو دہشتوں سے ڈھکی ہوئی ہے۔

دہلی کے ہنگاموں سے نکل کر اچانک ۳۰ اپریل کی صبح کو میں نے اپنے آپ کو ایک ایسی دنیا میں پایا جہاں قدرت کے سکون کو صرف چڑیوں کے چہچہے توڑتے تھے۔ جہاں انسانی مصنوعات سے زیادہ قدرتی مصنوعات دکھائی دیتی تھیں۔ رات کو لان میں چار پانی کے اوپر لٹا تو کھلے آسمان کا وہ منظر دکھائی دیا جس میں خدا کے سوا کسی اور کا جلوہ شامل نہیں تھا۔ کھلا ہوا آسمان جس میں تلے لگا رہے ہوں،

ایک ایسا منظر ہوتا ہے جو خدا کی عظمت کا زبردہ اعلان بن جاتا ہے۔

میں آسمان کے حبیب منظر میں کھویا ہوا تھا کہ ایک روشنی چیز ایک طرف سے دوسری طرف جاتی ہوئی نظر آئی۔ یہ بظاہر غیر متحرک ستاروں کے درمیان ایک متحرک ستارہ تھا۔ مجھے یاد آیا کہ یہ انسانی ساخت کا سیارہ ہے جو سورج کی روشنی پڑنے سے چمک رہا ہے۔ آجکل مختلف ممالک نے سیکڑوں کی تعداد میں اپنے خلائی سیارے اور پریکسج رکھے ہیں جو مسلسل زمین کے گرد گھومتے رہتے ہیں اور رات کے مختلف حصوں میں دیکھنے والوں کو نظر آتے ہیں۔ یہ مصنوعی سیارہ دیکھنے میں ایک روشنی ستارہ تھا۔ دوسرے ستارے بظاہر ٹھہرے ہوئے تھے اور وہ تیزی سے ایک طرف سے دوسری طرف کو چلا جا رہا تھا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آسمان کے ستارے اس سے کہیں زیادہ روشنی ہیں اور کہیں زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ گردش کر رہے ہیں۔

اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ ستارے ٹھہرے ہوئے نظر آتے ہیں اور مصنوعی سیارے متحرک دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ستارے بہت زیادہ دور ہیں اور مصنوعی سیارہ بہت زیادہ قریب۔ نیز یہ کہ ستاروں کی روشنی ان کی اپنی روشنی ہے اور مصنوعی سیارہ کی روشنی صرف سورج کی روشنی — اگر سوچنے والی عقل نہ ہو تو صرف دیکھنے والی آنکھ آدمی کو کتنی بڑی غلطی میں مبتلا کر سکتی ہے۔

کائنات خدا کی جلوہ گاہ ہے۔ آدمی اس کے اندر سفر کرتا ہے مگر اس کے سفر میں اور مصنوعی سیارہ کے سفر میں کوئی فرق نہیں۔ انسان خدا کی دنیا میں اپنے صبح و شام بتاتا ہے مگر خدا اس کی ملاقات نہیں ہوتی۔ اس کی زندگی میں کوئی ایسا موڑ نہیں آتا جب کہ خدا اس کا سامنا کرے اور وہ اس سے باتیں کرے۔ خدا کی تجلیوں میں سے کسی تجلی سے اس کی نظر نہیں ٹکراتی جو اس کو ٹپٹپاتے اور اس کو اشک بار کر دے۔

یکمئی کا سورج طلوع ہوا اور ہرے بھرے درختوں پر اس کی سنہری کرنیں پڑیں تو دعوت اس کی روشنی سے چمک اٹھے۔ چڑیاں پھدکنے اور چھپانے لگیں۔ درختوں کی شاخیں ہولیں مٹتی ہوئی دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوا گویا وہ ربانی نغمہ کون کر رہی ہوں۔ سارا ماحول قدرتی صمن کے سیلاب میں ڈوب گیا۔ اچانک میری زبان پر قرآن کی یہ آیتیں آگئیں:

واشروا الارض بنور ربھا و وضع الکتاب وجائی ہا المنبیین والشھداء وقضی بینھم بالحق وھم لا یظلمون (النساء ۶۹)

میں نے کہا، آج کی دنیا نورس سے روشن ہوتی ہے، آخرت کی دنیا براہ راست نور خداوندی سے روشن ہوگی۔ آج کائنات کی چیزیں خدا کے آلاء (کوشموں) پر محفوظ محکمہ رہی ہیں، آخرت میں ساری کائنات محفوظ طور پر بحمد اللہ رب العظیم کہہ اٹھے گی۔ آج ہر آدمی اپنی مرضی چلانے کے لئے آزاد ہے، آخرت میں کتاب اور میزانِ عدل کی حکمرانی ہوگی۔ آج دھاندلی اور موقع پرستی میں زور ہے، آخرت میں صرف ان باتوں میں زور ہوگا جن کو لے کر انبیاء اور شہداء کھڑے ہوئے۔

خدا کے ظہور کے بعد دنیا کی کسی عجیب و غریب دنیا ہوگی۔ اس کا ابتدائی اندازہ اسی خانی دنیا میں ہو رہا ہے۔ یہاں قدرت کی دنیا کو دیکھئے۔ سورج یہ مظاہرہ کر رہا ہے کہ تاریک مادہ کس طرح خدا کے حکم سے روشن ہو جاتا ہے۔ درخت یہ متظر پیش کر رہے ہیں کہ خدا کس طرح مادہ کو شاداب و درخت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ زندگی کی انواع بتا رہی ہیں کہ خدا کا اشارہ پاکر کس طرح بے جان چیز جاندار کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ انسانی و ماغ کا حیرت ناک واقعہ بتا رہا ہے کہ بے شعور جسم کس طرح شعور اور ارادہ کی صورت میں ڈھل جاتا ہے۔

خدا کی دنیا کیسی عجیب ہے، اس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ ہم یہ سوچیں کہ کیا تمام انسان مل کر ایسی دنیا بنا سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام انسان مل کر ایک بچی بھی نہیں بنا سکتے اور کائنات کا یہی ایک پہلو اس کی حیرت ناکی کو ثابت کرنے کے لئے کافی ہے۔

انسان کے لئے کوئی ایسا کارخانہ بنا ناممکن نہیں جس کے اندر مٹی ڈالی جائے اور وہ درخت بن کر نکلے۔ جس کے اندر گھاس ڈالی جائے اور وہ دودھ اور گوشت بن کر نکلے۔ جس کے اندر لکڑی اور پتھر ڈالا جائے اور وہ پھول اور پھل بن کر نکلے۔ مگر خدا کی دنیا میں ہر آن بے حساب مقدار میں یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں۔

امریکی انسان جب خلائی جہاز کے ذریعہ چاند پر پہنچا تو اس روز رات کو ایک ارب اخبار کے دفتر میں گیا۔ اس وقت ٹیلی پرینٹر پر تفصیلات آرہی تھیں اور وہ مسلسل ترجمہ کر کے کاتب صاحب کو دی جا رہی تھیں۔ اڈیٹر صاحب نے گفت گو کے دوران کہا:

بڑی تھرنگ نیوز آرہی ہیں۔

میں نے سوچا، کیسی عجیب بات ہے کہ انسانی واقعات لوگوں کے اندر تھریل (Thrill) پیدا کر رہے ہیں۔ مگر خدائی واقعات ان کے اندر کوئی تھریل پیدا نہیں کرتے۔ لوگ مخلوقات کے کارناموں کو دیکھ کر مجسم اٹھتے ہیں مگر خالق کے کارناموں کو دیکھ کر جھونے والا کوئی نہیں۔

مگر امونون کار پکار ڈوبلا ہر ایک کامل خاموشی تختی ہے۔ لیکن اگر اس کے اوپر سوئی رکھ دیجئے تو اچانک وہ ایک انتہائی بولنے والی تختی بن جائے گی۔ یہی حال موجودہ کائنات کا ہے۔ کائنات بظاہر انتہائی خاموش ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ ریکارڈ سے زیادہ آواز میں اپنے اندر لئے ہوئے ہے۔ خدا نے کمال درجہ قدرت کے ساتھ ایک انتہائی بولتی ہوئی کائنات کو ایک انتہائی خاموش کائنات میں تبدیل کر دیا ہے۔ تاکہ اس کے سرے نیچوں کو وہی لوگ سنیں جو اس کو سننے کا حق رکھتے ہیں۔ اور جو ناکارہ لوگ ہیں وہ اس کو سننے اور جانتے سے اندھے بہرے بنے رہیں۔

آج کی دنیا کا سب سے زیادہ عجیب واقعہ یہی اندھا پن اور بہرا پن ہے۔ کائنات خدا کا انتہائی کھلا ہوا ظہار ہے۔ مگر یہی سب سے زیادہ کھلا ہوا اظہار آج سب سے زیادہ چھپا ہوا واقعہ بن گیا ہے۔ آج نہ کوئی آنکھ ہے جو اس کو دیکھے اور نہ کوئی زبان ہے جو اس کو بیان کرے۔

خدا کی دنیا خدا کی باتوں سے خالی ہو رہی ہے۔ آج انسانوں کی عظمت بیان کرنے والے بے شمار ہیں مگر خدا کی عظمت بیان کرنے والا کوئی نہیں۔ تاریخی نشانیوں کو دیکھ کر لوگ تڑپ رہے ہیں مگر خدا کی نشانوں کو دیکھ کر تڑپنے والا کوئی نہیں۔ مخلوقات کی شان میں گم ہونے والے بے شمار ہیں مگر خدا کی شان میں گم ہونے والا کوئی نہیں۔

آہ، کیسی عجیب ہے وہ دنیا جہاں ہر طرف دوڑ لگ رہی ہو مگر خدا کی طرف دوڑنے والا کوئی نہ ہو۔ جہاں انسانی تقریریں سننے کے لئے لوگوں کی بھیس مہرج ہو مگر جہاں خدا کا بول نشر کیا جا رہا ہے وہاں ساٹھے کے سوا اور کچھ نظر نہ آئے۔

اپریل ۱۹۸۲ میں مسٹر راکیش شرما روسی راکٹ کے ذریعہ خلا میں گئے۔ اس درمیان میں مخصوص مشینوں کے فلیش ان کاربط زمین سے قائم تھا۔ ان کی آواز بھی یہاں سنائی دیتی تھی اور ان کی تصویر بھی نظر آتی تھی۔ ایک انٹرویو کے دوران راکیش شرما سے پوچھا گیا کہ خلا سے آپ کو دنیا کیسی دکھائی دیتی ہے۔ انہوں نے کہا:

مارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا

راکیش شرما کا یہ جواب ان کی فطرت کا جواب نہیں تھا بلکہ وطن پرستی کے مصنوعی ذہن سے نکلا ہوا جواب تھا۔ اگر وہ وطن پرستی کے مصنوعی خیالات سے آزاد ہوتے اور فطرت کی سطح پر مذکورہ سوالات کا جواب دیتے تو وہ کہہ لیتے:

مارے عالم سے ابھی ہماری زمیں۔

اگر کوئی شخص دور کائنات میں کھڑے ہو کر پوری کائنات کو دیکھ سکے تو وہ ایک حیرت انگیز منظر کو اپنی آنکھ سے دیکھے گا۔ وہ دیکھے گا کہ ایک اتنا ہ کائنات ہے جس میں یا تو دہشت ناک خطہ ہے یا پہنچے ہوئے سارے یا پھر خشک و ڈرتی ہوئی چٹانیں۔ اس ناقابل تیسر حد تک وسیع کائنات میں ایک ہی استغفار ہے اور وہ اس چھوٹے سے ذرے کا ہے جس کو زمین کہتے ہیں۔ معلوم کائنات میں صرف زمین ہی ایک ایسا کرہ ہے جہاں پانی کی روانی ہے۔ جہاں ہریالی کا رقص ہے۔ جہاں زندگی کی رعنائیاں ہیں۔ جہاں یہ حیرت ناک واقعات پائے جاتے ہیں کہ مادہ صریالی میں تبدیل ہو۔ جہاں گھاس کھانے والے گھاس کھا کر اس کو دودھ اور گوشت میں کنورٹ کریں۔ جہاں وہ انسان ہو جو دیکھے اور سوچے اور نقشہ بنائے۔

ایسی استثنائی زمین پر انسان کو بسانا بتاتا ہے کہ خدا انسان کے اوپر ایک استثنائی انعام کرنا چاہتا ہے۔ وہ یہ کہ کائنات کے اندر ایک انوکھی دنیا بنائی جائے جس کا نام جنت ہو۔ جہاں ہر قسم کی لذتیں جمع ہوں۔ جو ہر قسم کے ناموافق حالات سے پاک ہو۔ جو خدا کی صفات کمال کا ابدی ظہور ہو۔

”یہ انوکھی جنت کس کو ملے گی“ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ اور قدرت کی حسین دنیا میرے لئے اس سوال کا جواب بن گئی۔ موجودہ زمین گویا ایک قسم کا ابتدائی نمونہ ہے جو بتاتا ہے کہ خدا آئندہ اپنی پسند کی کون سی دنیا بنانا چاہتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ بھی کہ وہ اپنی پسند کی اس دنیا میں کس قسم کے لوگوں کو بسائے گا۔ جنت اس کو ملے گی جو خدا کی دنیا میں درخت کی طرح سفادہائی کا ثبوت دے۔ وہ اس کو ملے گی جو چڑیوں کی طرح خدا کی حمد کے نغمے گائے۔ وہ اس کے حصے میں آئے گی جس کی روح سورج اور چاند طرح خدا کے نور سے چمک اٹھی ہو۔

یہی وہ لوگ ہیں جو خدا کی دنیا میں خدا کے دائمی بننے ہیں۔ خدا کی دعوت خدا کے اس خاموش پیغام کی تریل (Relay) کا دوسرا نام ہے جو کائنات میں برآن نشر ہو رہا ہے۔ خدا کا دائمی وہ ہے جو خدا کے فیضان کا آئندہ (Recipient) بنا جائے۔ وہ بولے تو اس کی آواز زمین و آسمان میں بلند ہونے والی گونج سے ہم آہنگ ہو جائے۔ اس کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات انسانی الفاظ میں اس حمد کی ترجمانی بن جائیں۔ جو چڑیوں کی زبان سے فطرت کے لیے میں سنائی جا رہی ہے۔ آخرت کا دائمی بننے کے لئے دنیا سے بلند ہونا پڑتا ہے۔ لوگ دنیا میں گم ہیں پھر وہ آخرت کے دائمی کیسے بن سکتے ہیں۔ دائمی بھی اگر وہ ہیں کھڑا ہوا ہو جہاں لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو وہ کبھی لوگوں کے اوپر دائمی نہیں بن سکتا۔

واپسی میں گوئذہ سے لکھنؤ تک کا سفر ٹکڑے ٹکڑے فون کی گاڑی سے کیا۔ یہ سفر کافی تکلیف دہ تھا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ مذکورہ گاڑی اگرچہ کار کی مانند تھی مگر اس میں غائبِ شاگ اہزار برنگا ہوا نہیں تھا جو تمام جگہ کو سپریم کے اوپر ڈالتا رہتا ہے۔ چنانچہ سارے سفر میں وہ اپنا جھٹکا ہاری طرف منتقل کرتی رہی۔ میں نے سوچا کہ یہی معاملہ ان انسانوں کا ہے جن کے سینہ میں جھٹکا ہونے والا مادہ نہ ہو۔ ایسے بے ہر اشتام میں لوگوں کے درمیان رہتے ہیں وہ ان کو اپنے قصداً انتقام کا جھٹکا دیتے رہتے ہیں۔ وہ اپنے اوپر لگنے والے ہر جھٹکے کو دوسرے کی طرف منتقل کر دیتے ہیں۔

لکھنؤ سے دہلی تک کا سفر ہوائی جہاز سے طے ہوا۔ جاتے ہوئے بذریعہ ٹرین دہلی سے لکھنؤ پہنچنے میں ۱۲ گھنٹے لگے تھے۔ واپسی میں یہی مسافت صرف ۴۵ منٹ میں طے ہو گئی۔ کتنا فرق ہے ایک وسیلہ میں اور دوسرے وسیلہ میں۔

خدا نے اپنی دنیا میں ہر قسم کے وسائل رکھ دئے ہیں۔ ادنیٰ بھی اور اعلیٰ بھی۔ یہاں "بیل گاڑی" کا ذریعہ سفر بھی ہے اور "ہوائی جہاز" کا ذریعہ سفر بھی۔ یہ آدمی کے اپنے حوصلہ اور ہمت کا استحصاں ہے کہ وہ کس وسیلہ کو اپنے لئے استعمال کرتا ہے۔ وہ کس منزل کو اپنی منزل بنا تا ہے۔

جہاز کے اندر انڈین ایئر لائنز کا ماہنامہ سواگت (جی ۸۴) پڑھنے کو ملا۔ اس میں ایک مضمون گول کنڈ کے بارہ میں تھا۔ یہ ایک قلعہ ناشہر تھا جو پانچ سو سال پہلے ۱۵۱۶ء میں تعمیر ہوا۔ اس کو تعمیر کرنے والا سلطان قلی قطب تھا۔

مذکورہ ماہنامہ میں تسلیم گول کنڈ کے مختلف باقیات کی تصویریں تھیں۔ ایک تصویر کے نیچے لکھا ہوا تھا: فتح دروازہ۔ قدیم زمانہ میں جس عظیم عمارت کا نام "فتح دروازہ" تھا آج ایک ٹوٹے ہوئے کمنڈر کی صورت میں صرف "کمنڈر دروازہ" کا منظر پیش کر رہی ہے۔ انسان ایک دن کے لئے فتح کا جشن منا کر خوش ہوتا ہے۔ حالاں کہ اس کے بعد ہزاروں سال تک وہ صرف شکست کی یادگار بن جانے والا ہے۔

مضمون میں ابراہیم قطب شاہ کے زمانہ کے احوال لکھے ہوئے یہ فقرہ درج تھا:

Muslim and Hindus lived together in perfect harmony

اس کے دور میں مسلمان اور ہندو دونوں کا مل اتحاد اور ہم آہنگی کے ساتھ رہتے تھے

(صفحہ ۵۷)

من اصراری رہے جو ہم سیمہ (من اصراری رہے جو ہم سیمہ)

ہر آدمی ایک دن اپنی اصل عادت کی طرف لوٹ آتا ہے، خواہ ایک مدت تک وہ مصنوعی اخلاق اپناتے رہے۔

لا یصلح الناس فوضی لاسراۃ لہم ولا سراۃ اذاجہا لہم سادوا (افوہ اودی)

ایسے لوگوں کے معاملات سدرہ نہیں سکتے جو بے سردار ہوں اور جیسا کہ تم کے لوگ سردار ہو جائیں تب ہی مجھ کو کئی ستر انہوں۔

وکل امرئ یومع سیعلم فیہ اذا حملت حملہ الا لہ الحاصل (لبید بن ربیعہ)

ہر شخص ایک دن اپنی چھی ہوئی باتوں کو جان لے گا جب کہ خدا کے حضور اعمال کے نتائج سمجھ جائیں گے

فاقنع بما قسم الملیک فانما قسم الخلائئ بیننا علا مہا (لبید بن ربیعہ)

خدا نے جو تقسیم کر دی ہے اس پر قانع رہو کیوں کہ ہمارے درمیان عادات و اخلاق کی یہ تقسیم بڑے دانا نے کی ہے

وعوراء قد عرضت عنہا فلم یضری ذی اور قوم تہ قطعوا (حاتم طائی)

بہت سی نازیبا باتوں سے میرا نہ اعراض کیا تو میرے بڑا، بہت سے کام خلوں کو میں نے سیدھا کرنے کی کوشش کی تو وہ سیدھ ہو گئے

وان امرأ تمیسی ویبیح سالما من الناس الا ما جئنی لسعید (حسان بن ثابت)

جو شخص صبح سے شام تک لوگوں کے ظلم بے پیار ہے اور صرف اپنے کئے کو بھگتے وہ یقیناً خوش قسمت ہے۔

واذا افتقرت الی الذخائر لم تجد ذخرا یكون کصلاح الاعمال (اعطل)

جب تمہیں ذخیروں کی ضرورت ہوگی تو نیک اعمال سے زیادہ قابل قدر کوئی ذخیرہ نہ پاؤ گے

لا تصحب الملکون فی حالاتہ کم صالح بفساد آخر یفسد (ابوبکر بن عباس فارزی)

کاہل کے ساتھ نہ رہو، کتنے ہی اچھے آدمی دوسروں کی خرابی سے بگڑ جاتے ہیں

اذا تمّ شئ بداً نقصہ توقع ذوالا اذا قیل تم (دخارزی)

جب کوئی چیز پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس میں کمی ہونے لگتی ہے جیسے کہ کھانے کے فلاں پیر کھل جائے گا تو اس کے نفع کا خاتمہ کر دے

اذ کنتم فی کل الامور معاتباً صدیقکم لم تلق الذی لا تعاتبہ (بشار بن برد)

اگر تم ہر بات میں اپنے دوست پر عتاب کرتے رہو گے تو تمہیں کوئی بھی ایسا دوست نہیں ملے گا جس پر تم کو عتاب نہ کرنا پڑے

العصۃ اجمل بالفتی من منطق فی غیر حیثینہ (ابو اسحاق)

انسان کے لئے بے وقت بولنے سے خاموش رہنا زیادہ بہتر ہے

مددک من صدیقکم مستفاد فلا تستکثر من الصعاب (ابو البروی)

تمہارا دشمن تمہارے دوستوں ہی میں سے بنتا ہے، اس لئے اپنے دوست زیادہ نہ بناؤ

ترجوا النجاۃ ولم تسلک مساکھا ان السفینۃ لا تجری علی الییس (ابو اسحاق)

تو نجات کا امیدوار ہے مگر اس کے راستوں پر نہیں چلتا، کیا تجھے نہیں معلوم کہ کشتی بھی خشکی پر نہیں چلتی

حب السلامۃ یشی عزم صاحب من المعالی دینہا للمروءۃ الحسن (ابو اسحاق)

حافیت ہندی کی خواہش آدمی کے عزم و ہمت کو بلند مقاصد سے مؤثر کر سہولت پسند بنا دیتی ہے

خبر نامہ اسلامی مرکز

۱۔ شیخ محمد سلیمان القائد (ڈاکٹر کٹر اسلامک سنٹر، کنگالی، افریقہ) ۲۳ اگست ۱۹۸۴ کو اسلامی مرکز دہلی میں آئے اور ۲۱ اگست تک یہاں مقیم رہے۔ اس دوران میں ان کے مختلف پروگرام جاری رہے۔ ۲۶ اگست ۱۹۸۴ کی شام کو اسلامی مرکز میں ان کی ایک تقریر ہوئی۔ انھوں نے عربی زبان میں تقریر کی جس کا فوری طور پر اردو میں ترجمہ کیا گیا۔ شیخ محمد سلیمان القائد نے بتایا کہ افریقہ میں وہ پچھلے پانچ سال سے دعوتی کام کر رہے ہیں۔ اس مدت میں ۲۰ ہزار آدمی ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر چکے ہیں۔ افریقہ کی زمین اسلامی دعوت کے لئے نہایت زرخیز ہے۔ سوالات کا جواب دیتے ہوئے انھوں نے بتایا کہ میں دہلی صرف اس لئے آیا ہوں کہ مولانا وحید الدین خاں صاحب کی محبت سے فائدہ اٹھاؤں۔ میں جو دعوتی کام افریقہ میں کر رہا ہوں اس کا فکری سرچشمہ مولانا وحید الدین خاں صاحب ہی ہیں۔ اس سلسلہ میں انھوں نے جو کچھ کہا وہ ان کے اصل الفاظ میں مقابل کے صفحہ پر درج ہے۔

۲۔ دہلی میں انڈین انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز (تعلق آباد) ایک عظیم ادارہ ہے۔ حال میں اس کے تحت تقابلی مذہب (Comparative religion) کا شعبہ قائم ہوا ہے۔ اس شعبہ کے زیر اہتمام مختلف مذاہب پر لکچروں کا پروگرام ہے۔ اس سلسلے میں پہلا لکچر مولانا وحید الدین خاں صاحب کا ہوا۔ مولانا موصوف نے ۴ ستمبر ۱۹۸۴ کو اسلامک اسٹڈیز کے ہال میں اسلام کے تعارف پر ایک لکچر دیا۔ ہال کی تمام سیٹیں بھری ہوئی تھیں۔ سامعین میں مسلم اور غیر مسلم دونوں شریک تھے۔ اس لکچر کا ٹیپ موجود ہے۔ آئندہ کسی وقت انشاء اللہ اس کو شائع کیا جائے گا۔

۳۔ اسلامی مرکز کی مطبوعات اللہ کے فضل سے ملک کی دوسری زبانوں میں منتقل ہو رہی ہیں۔ فی الحال ”منزل کی طرف“ کا مرہٹی ترجمہ پونہ کے دارالاشاعت سے شائع کیا گیا ہے اور ”سچا راستہ“ اور ”دینی تعلیم“ کا تلگو ترجمہ دارالاشاعت حیدر آباد سے۔

۴۔ اسٹوڈنٹس اسلامک مومنٹ آف انڈیا کی تیسری کل ہند کانفرنس دہلی میں ۲۶-۲۸ اکتوبر ۱۹۸۴ کو ہوئی۔ اس سلسلہ میں مومنٹ کے دو نمائندے ۴ اکتوبر کو اسلامی مرکز میں آئے۔ انھوں نے کانفرنس کے لئے مولانا وحید الدین خاں صاحب کا پیغام ٹیپ پر لیا۔ عام طور پر اس طرح کا پیغام تحریری شکل میں لیا جاتا ہے مگر یہ طریقہ قابل تہلیل ہے کہ پیغام کو آواز اور الفاظ دونوں اعتبار سے ماہل کیا جائے

ولعلك تسأل بعد هذا لما ذا احببت وحيد الدين • الحقيقة
ان اكتشاف الشيخ، وحيد الدين اعظم اكتشاف فى حياتى •
فالفضل يرجع الى الله اولا ثم الى وحيد الدين حان فى اكتشاف
حقيقة الدعوة الى الله فهو اضاء لى الطريق الذى جعل به حياتى
ذات معنى •

واكثر من هذا فاننى احسب نفسى بطل تواضع اننى مجرد
تلميذ صغير جدا فى مدرسة هذا العالم الربانى • والمسلمون
حاليا لا يعرفونه وهذه اعظم مأساة ، فالمسلمون يعيشون فى
وهم الشخصيات ذات البريق التاريخى والبهرجة الدنيوية فهم
ينظرون الى كثرة الاتباع والشهرة وفحامة المؤسسات ولئن هنيئا
لكل امرئ عرفه وادرك قيمة رسالته •

وانها لرحمة ربانية نادرة جدا ان يخرج فينا الان مثله
فى وقت نحن فى اشد الحاجة الى من يبيننا طريق النجاة فهو
المجدد بحق لدين الله الذى انتظرناه منذ مئات السنين •

والله وحده يشهد على صدق ما اقول وانى اعلن
شهادتى هذه متحديا بها العمر الحاسر ومستقبل التاريخ
الاسلامى والانسانى باسره •

محمد سليمان القائد، المركز الثقافى الاسلامى بديجالى ١٩٨٤/٨/٢١م

تذکیر القرآن

جلد اول

سورۃ فاتحہ - سورۃ توبہ

قرآن کی بے شمار تفسیریں ہر زبان میں لکھی گئی ہیں۔ مگر تذکیر القرآن اپنی نوعیت کی پہلی تفسیر ہے۔ تذکیر القرآن میں قرآن کے اساسی مضمون اور اس کے نبیادی مقصد کو مرکز توجہ بنایا گیا ہے۔ جزئی تفصیلات اور غیر متعلق معلومات کو چھوڑتے ہوئے اس میں قرآن کے اصل پیغام کو کھولا گیا ہے اور عصری اسلوب میں اس کے تذکیری پہلو کو نمایاں کیا گیا ہے۔ تذکیر القرآن عوام و خواص دونوں کے لئے یکساں طور پر مفید ہے وہ طالبین قرآن کے لئے فہم قرآن کی گنجی ہے۔

ہدیہ، جلد: پچاس روپے

مکتبہ الرسالہ

سی - ۲۹ ، نظام الدین ویسٹ ، نئی دہلی ۱۱

انگریزی رسالہ

الرسالہ کا انگریزی ڈیشن پابندی سے ہر ماہ نکل رہا ہے۔ زبان و بیان ہر لحاظ سے بفظہ تمام وہ ایک عبادی پرچہ ہے۔ ایک امریکی نو مسلم جو انگریزی رسالہ شروع سے پڑھ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسالہ مجھ کو بہت پسند ہے۔ وہ مسلم دنیا کا واحد انگریزی رسالہ ہے جو خالص دعوتی اور تعمیری انداز میں نکلتا ہے۔ میں رسالہ کو بہت شوق سے پڑھتا ہوں۔

الرسالہ خالص دعوتی مقصد سے نکالا گیا ہے اور دعوت پوری امت کی مشترک ذمہ داری ہے۔ اس اعتبار سے رسالہ (انگریزی) کسی خاص ادارہ کا پرچہ نہیں وہ پوری امت کا پرچہ ہے۔ اس کا تعاون کرنا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے۔ الرسالہ (انگریزی) کے سلسلے میں آپ اپنی ذمہ داری کو اس طرح پورا کر سکتے ہیں کہ:

اس کے خسریدار بنائیں اور ایجنسی قائم کریں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔

اس کے لئے مالی تعاون کریں تاکہ اس کا خسارہ پورا کیا جاسکے۔

نوٹ: انگریزی رسالہ کی خریداری اور ایجنسی کے شرائط وہی ہیں جو اردو رسالہ کے ہیں۔

ادارہ الرسالہ

علاقائی زبانوں میں کتابیں

Rs. 3.50

سچا راستہ (تنگو)

Rs. 4.50

دینی تسلیم (تنگو)

3-6-373/A حمایت منگر - حیدر آباد 29

پتہ : اسلامک سنٹر ،

Rs. 5

منزل کی طرف (مرمٹی)

1050 ریو یوار پیٹیج پلوٹ 2

پتہ : فٹ ویل سیٹ سنٹر

ایجنسی الرسالہ

ماہنامہ الرسالہ ایک وقت اردو اور انگریزی زبانوں میں شائع ہوتا ہے۔ اردو الرسالہ کا مقصد مسلمانوں کی اصلاح اور ذہنی تعمیر ہے۔ اور انگریزی الرسالہ کا خاص مقصد یہ ہے کہ اسلام کی بے آئین دعوت کو عام انسانوں تک پہنچایا جائے۔

الرسالہ کے تعمیری اور دعوتی مشن کا تقاضا ہے کہ آپ نہ صرف اس کو خود پڑھیں بلکہ اس کی ایجنسی لے کر اس کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں دوسروں تک پہنچائیں۔ ایجنسی گویا الرسالہ کے متوقع قارئین تک اس کو مسلسل پہنچانے کا ایک بہترین درمیانی وسیلہ ہے۔

الرسالہ (اردو) کی ایجنسی لینا ملت کی ذہنی تعمیر میں حصہ لینا ہے جو آج ملت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اسی طرح الرسالہ (انگریزی) کی ایجنسی لینا اسلام کی عمومی دعوت کی ہم میں اپنے آپ کو شریک کرنا ہے جو کار نبوت ہے اور ملت کے اوپر خدا کا سب سے بڑا فریضہ ہے۔

ایجنسی کی صورتیں

- ۱۔ الرسالہ (اردو یا انگریزی) کی ایجنسی کم از کم پانچ پرچوں پر دی جاتی ہے۔ کمیشن ۲۵ فی صد ہے۔ پکیگ اور روانگی کے تمام اخراجات ادارہ الرسالہ کے ذمے ہوتے ہیں۔
- ۲۔ زیادہ تعداد والی ایجنسیوں کو ہر ماہ پرچے بذریعہ وی پی روانہ کئے جاتے ہیں۔
- ۳۔ کم تعداد کی ایجنسی کے لئے ادائیگی کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ پرچے ہر ماہ سادہ ڈاک سے بھیجے جائیں اور ہر ماہ صاحب ایجنسی اس کی رستم بندی یعنی آرڈر روانہ کر دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ چند ماہ (مثلاً تین مہینے) تک پرچے سادہ ڈاک سے بھیجے جائیں اور اس کے بعد والے مہینے میں تمام پرچوں کی مجموعی رقم کی وی پی روانہ کی جائے۔
- ۴۔ صاحب استطاعت افراد کے لئے بہتر یہ ہے کہ وہ ایک سال یا چھ ماہ کی مجموعی رقم پیشگی روانہ کر دیں اور الرسالہ کی مطلوب تعداد ہر ماہ ان کو سادہ ڈاک سے یا رجسٹری سے بھیجی جاتی رہے۔ قمریت پر وہ دوبارہ اسی طرح پیشگی رقم بھیج دیں۔
- ۵۔ ہر ایجنسی کا ایک حوالہ نمبر ہوتا ہے۔ خط و کتابت یا سنی آرڈر کی روانگی کے وقت یہ نمبر ضرور درج کیا جائے۔

ملٹی آئین خاص پندرہ سالہ سٹرول نے جے کے آئٹ پر پندرہ ماہ کی عہدہ گرفتہ الرسالہ سی۔ ۴۹ نظام الدین روڈ نئی دہلی سے شائع کیا

'Introduction to Islam' Series

- 1. The Way to Find God**
- 2. The Teachings of Islam**
- 3. The Good Life**
- 4. The Garden of Paradise**
- 5. The Fire of Hell**

The series provides the general public with an accurate and comprehensive picture of Islam—the true religion of submission to God. The first pamphlet shows that the true path is the path that God has revealed to man through His prophets. The second pamphlet is an introduction to various aspects of the Islamic life under forty-five separate headings. Qur'anic teachings have been summarized in the third pamphlet in words taken from the Qur'an itself. In the fourth pamphlet the life that makes man worthy of Paradise has been described and in the last pamphlet the life that will condemn him to Hell-fire.

Price per set: Rs 24.00

Maktaba Al-Risala

C-29 Nizamuddin West New Delhi 110013

AL-RISALA MONTHLY

C-29 NIZAMUDDIN WEST NEW DELHI 110 013 Tel. 61112

مسنری اسلام دین اسلام شریعت
مولانا وحید الدین خاں کے قلم سے

3/-	سبق آموز واقعات	50/-	تذکرہ القرآن جلد اول
4/-	زلزلہ قلم	20/-	الاسلام
3/-	Dr. Zakir Husain کلی تلاش	25/-	مذہب اور جدید جیلنج
3/-	محمد تقی عثمانی	25/-	ظہور اسلام
3/-	محمد تقی عثمانی	15/-	احیاء اسلام
2/-	حقیقہ اسلام	25/-	پیغمبر انقلاب
3/-	اسلامی دعوت	2/-	دین کیا ہے
3/-	خدا اور انسان	5/-	قرآن کا مطلوب انسان

تعارفی سٹ

2/-	ستارہ	3/-	تجدید دین
3/-	دینی تعلیم	3/-	اسلام دین فطرت
3/-	حیات طیبہ	3/-	تعمیر ملت
3/-	بارغ جنت	3/-	تاریخ کا سبق
3/-	نار جہنم	5/-	مذہب اور سائنس
		3/-	مقدمات اسلام
		2/-	فسادات کا مسئلہ
		2/-	انسان اپنے آپ کو پہچان
		3/-	تعارف اسلام
		2/-	اسلام پندہویں صدی میں
		3/-	راہیں بند نہیں
		3/-	ایمانی طاقت
		3/-	اتحاد ملت

English Publications

The Way to Find God	4/-
The Teachings of Islam	5/-
The Good Life	5/-
The Garden of Paradise	5/-
The Fire of Hell	5/-
Mohammad:	
The Ideal Character	3/-

مکتبہ الرسالہ سی - ۲۹ ، نظام الدین ویسٹ ، نئی دہلی ۱۱۰

سرپرست
مولانا وحید الدین خاں



کوئی بڑا کام صرف وہ شخص کرتا ہے جو
اپنے آپ کو چھوٹا کام کرنے پر راضی کر لے

شمارہ ۹۷

دسمبر ۱۹۸۴ء

تذکرہ القرآن

جلد اول

سورۃ فاتحہ - سورۃ توبہ

قرآن کی بے شمار تفسیریں ہر زبان میں لکھی گئی ہیں۔ مگر تذکرہ القرآن اپنی نوعیت کی پہلی تفسیر ہے۔ تذکرہ القرآن میں قرآن کے اساسی مضمون اور اس کے بنیادی مقصد کو مرکز توجہ بنایا گیا ہے۔ جزئی تفصیلات اور غیر متعلق معلومات کو چھوڑتے ہوئے اس میں قرآن کے اصل پیغام کو کھولا گیا ہے اور عصری اسلوب میں اس کے تذکری پہلو کو نمایاں کیا گیا ہے۔ تذکرہ القرآن عوام و خواص دونوں کے لئے یکساں طور پر مفید ہے۔ وہ طالبین قرآن کے لئے فہم قرآن کی گنجی ہے۔

ہدیہ، جلد: پچاس روپے

مکتبہ الرسالہ

سی۔ ۲۹، نظام الدین ولیٹ، نئی دہلی ۱۱

الرسالہ

اسلامی مرکز کا ترجمان
اُردو، انگریزی میں شائع ہوتا ہے

دسمبر ۱۹۸۴ □ شماره ۹۷

بسم اللہ الرحمن الرحیم

- ۲ گمانے والا کون
- ۳ کام کا طریقہ یہ ہے
- ۴ اثر دیا بھی
- ۵ ناکامی زمینہ بن گئی
- ۶ خواتین اسلام
- ۷ علم نبوت
- ۸ خلائی تہذیب
- ۹ کینڈ پن کیا ہے
- ۱۰ مومن کا قول
- ۱۱ خدا کو چھوڑ کر
- ۱۲ دولت کا فریب
- ۱۳ مجرم کے ساتھ بھی
- ۱۴ آج کا انسان
- ۱۵ دنیا کے تابع
- ۱۶ اسلامی بیک
- ۱۷ تعمیری مزاج
- ۱۸ پردہ ڈالنا
- ۱۹ ایک سفر (طیشیا)
- ۲۶ خبرنامہ اسلامی مرکز
- ۲۸ ایجنسی کی مشہر اٹل

زیر تعاون سالانہ ۳۶ روپے
خصوصی تعاون سالانہ دوسروں پر
بیرونی ممالک سے :
ہوائی ڈاک ۲۰ ڈالرز کی
بحری ڈاک ۱۰ ڈالرز کی

الرسالہ کے لئے بینک سے رقم بھیجتے ہوئے
ڈرافٹ پر صرف الرسالہ قحطی
'AL-RISALA MONTHLY' لکھیں۔

ماہنامہ الرسالہ
سی۔ ۲۹ نظام الدین ویسٹ نیوی دہلی ۱۱۰۰۱۳

گھائے والا

قرآن میں ارشاد ہوا ہے ————— کہو، کیا میں بتاؤں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھائے میں کون لوگ ہیں۔ وہ لوگ جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں کھوئی گئیں۔ اللہ وہ اسی خیال میں ہے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی نشانیں کا اداس سے ملاقات کا انکار کیا۔ پس ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ ہتھیات کے دن ان کے اعمال کا کچھ وزن قائم نہ کریں گے (الکہف)

تمام محرومیوں میں سب سے زیادہ عجیب محرومی وہ ہے جب کہ آدمی کمائی کو بھروسہ کرے اس کا معاملہ نہ ملے۔ وہ ہینہ بھر محنت کرے مگر وہ کوئی تحراہ نہ پائے۔ وہ تجارت میں اپنی ساری پونجی لگائے مگر اسے کچھ نفع حاصل نہ ہو۔ وہ اراٹوں کے ساتھ اپنا گھر بنائے مگر اس میں اس کو چین کے ساتھ رہنا نصیب نہ ہو۔ اگر کسی آدمی کے ساتھ ایسا حادثہ گزرے تو وہ بالکل بھج کر رہ جاتا ہے۔ اس کے اعضا و شل ہوجاتے ہیں۔ اپنی محنت کے آخری نتیجے کو اپنی آنکھوں کے سامنے برباد ہوتے دیکھنا اتنا بڑا حادثہ ہے جس کو کوئی بھی شخص برداشت نہیں کر سکتا۔

یہ دنیا میں اعمال کی بربادی کا حال ہے۔ پھر آخرت میں جب آدمی اپنے اعمال کو ابدی طور پر برباد دیکھتے ہوئے دیکھے گا تو اس کا کیا حال ہوگا۔

جب وہ دیکھے گا کہ عمر بھر کی محنت سے بنایا ہوا اس کا ڈھانچہ اچانک ڈھ پڑا۔ اس کی خوشی گمانیوں کا قلعہ ایک ہی جھٹکے میں ہمیشہ کے لئے سار ہو گیا۔

جب وہ دیکھے گا کہ دنیا میں محنت کے ساتھ حاصل کی ہوئی کمائی آخرت میں اپنا کوئی وجود نہیں رکھتی دنیا میں کھڑا کیا جانے والا غنیمتوں کا گنبد آخرت میں گرا ہوا پڑا ہے۔ دنیا میں جج کی ہوئی نیک نامی آخرت میں بالکل بے قیمت ہو چکی ہے۔

جس آدمی نے اپنی دوزخ و صوب کو صرف دنیا میں لگایا ہو اس کا آخرت میں یہی حال ہوگا کہ وہاں وہ بالکل مفلس بن کر کھڑا ہوگا۔ وہاں اس کی حیثیت صرف ایک لٹے پٹے انسان کی ہوگی۔ یہ منظر آدمی کیلئے ناقابل برداشت حد تک سخت ہوگا۔ کامیابیوں پر فخر کرنے والے ناکامی کے گڑھے میں گہرے ہونے ہوں گے۔ ترقیات پر ناز کرنے والے ایسے بد حال دکھائی دیں گے جیسے انہوں نے کبھی ترقی کا نام ہی نہیں سنا تھا۔

کام کا طریقہ

ڈاکٹر ملک زادہ منظور احمد خلی میٹل کالج (اعظم گڑھ) میں انگریزی کے استاد تھے۔ ۱۹۵۳ء سے ۱۹۶۴ء تک یہاں رہے۔ وہ کیونٹ تھے۔ ان کا معمول تھا کہ دن کو کالج میں انگریزی کی کلاس لیتے اور مشام کے وقت شہر کے چوراہہ پر جا کر پارٹی کا اخبار بیچتے۔ وہ اخباروں کا بے لال اپنے ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو جاتے اور لوگوں سے کہتے ”اس پارٹی کی سچائی میں کون شک کر سکتا ہے جس میں ایک پروفیسر سڑک پر کھڑا ہو کر اخبار بیچے“ دوسری مثال شیخ محمد سلیمان القاندکی ہے۔ وہ افریقہ کے ایک ملک میں دعوتی کام کر رہے ہیں۔ انھوں نے دیکھا کہ وہاں بہت سے نوجوان عیسائیوں کے اندر تبلیغ کا جذبہ ہے۔ مگر وہ غریب ہیں۔ انھوں نے ملک کے مختلف علاقوں سے کئی درجن نوجوان منتخب کئے۔ ان کے لئے ایک فقیر مشاہرہ مقرر کر دیا اور ہر ایک کو ایک بائیسکل دے دی۔ یہ نوجوان بائیسکلوں پر گھوم گھوم کر تبلیغ کرنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس ملک میں پانچ سال (۱۹۷۹-۸۴) کی مدت میں تقریباً ۲۰ ہزار آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا۔

قارئین الرسالہ سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس کے تعمیری اور دعوتی شن کو پھیلانے کے لئے اسی قسم کا تعداد فرمائیں۔ پہلی اور اعلیٰ صورت تو یہ ہے کہ آپ خود اپنی ذات کو اس عظیم کام میں لگائیں۔ آپ الرسالہ لکھائی لیں۔ آپ اس کی مطبوعات منگا کر لوگوں تک پہنچائیں۔ آپ ہر اجتماعی موقع پر ہر ہمسال منگا کر لوگوں کو اس شن سے متعارف کرائیں۔ وغیرہ لیکن اگر آپ کے پاس اپنی ذات کو اس شن میں لگانے کے لئے وقت اور موقع نہ ہو تو دوسری صورت یہ ہے کہ بے روزگار، یا کم آمدنی والے لوگوں میں سے کسی کو تیار کر لیں۔ اس کو کچھ مشاہرہ دیں اور ایک بائیسکل دے کر اس سے کہیں کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم کتا اور کو پیلاؤ اور الرسالہ کے خریدار بناؤ۔ وہ بستی بستی گھوم کر بس یہی کام کرتا رہے۔ کام ایک فرد بھی کر سکتا ہے اور کئی لوگ مل کر بھی۔

اگر آپ الرسالہ کے شن کو حق سمجھتے ہوں، اس کے باوجود اس کو پھیلانے میں آپ نہ براہ راست شرکت کریں اور نہ بالواسطہ، تو آپ کو سوچنا چاہئے کہ حقیقت کی نظر میں آپ اپنا نام کس خوا میں لکھوا رہے ہیں۔

اژدہا بھی

اژدہا کا لفظ سننے ہی ایک خطرناک جانور کا تصور سامنے آتا ہے۔ اژدہے کی بہت سی قسمیں ہیں۔ ہندوستان کے جنگلوں میں اس خوفناک سانپ کی جو قسم پائی جاتی ہے اس کو ماہرین حیوانات بالورس اژدہا (Python molurus) کہتے ہیں۔ اس کی لمبائی ۲۰ فٹ ہوتی ہے اور وزن ۲۰۰ پونڈ سے زیادہ تک پہنچ سکتا ہے۔

تاہم دوسرے وحشی جانوروں کی طرح اژدہا بھی کوئی خطرناک جانور نہیں۔ وہ کسی انسان یا کسی جانور پر صرف دو حالتوں میں وار کرتا ہے — جب کہ وہ بہت بھوکا ہو، یا اس پر حملہ کیا جائے۔ ام حالات میں وہ بالکل بے ضرر جانور کی طرح بڑا رہتا ہے۔ ایک ماہر حیوانات نے اژدہے کے طویل خال کے بعد لکھا ہے:

اژدہا، خواہ کتنا ہی بڑا ہو، فطری طور پر وہ عصبی خراج کا ہے۔ وہ دوسرے تمام سانپوں کی طرح کبھی اقتصد حملہ نہیں کرے گا۔ اور نہ کبھی وہ جارح بنے گا۔ الایہ کہ اسے مشتعل کر دیا جائے۔ اگر جنگل میں اس کا سامنا پیش آجائے تو وہ آواز نکال کر ڈرائے گا یا غائب ہو جائے گا مگر وہ نہ تو اٹھے گا اور نہ ڈائی کرے گا، جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے (ہندوستان ٹائمز ۱۹ اکتوبر ۱۹۸۴)۔

اژدہے کے اندر یہ خصوصیت محض اتفاقاً نہیں، وہ براہ راست خالق کائنات کا منصوبہ ہے۔ اژدہا فطرت کی ایک خاموش پکار ہے۔ وہ عمل کی زبان میں انسان سے کہہ رہا ہے کہ — اگر تم اژدہا ہو تب بھی کسی کو نہ کاٹو۔ اگر تم زور اور قوت میں دوسروں سے بڑھ جاؤ تب بھی دوسروں کو نہ ستاؤ۔

کیسا عجیب ہے وہ انسان جو ایک ایسی دنیا میں ظلم کرتا ہے جہاں شیر اور اژدہے تک کی سطح پر اس کو ظالم نہ بننے کا سبق دیا جا رہا ہے۔

ضروری گزارش

۱۔ خط و کتابت اور مئی آڈر میں اپنا خریداری نمبر یا ایجنسی نمبر ضرور لکھیں۔

۲۔ مئی آڈر کو پن پر اپنا پورا پتہ تحریر فرمائیں۔

ناکامی زینہ بن گئی

اسپنسرز مدراس شہر کی ایک بہت شہور دکان ہے۔ ایک بار آگ نے اس دکان کو برباد کر دیا۔ مگر اس نے بہت جلد اپنی تجارت دوبارہ بحال کر لی۔ اس طرح کہ اس نے اپنی دکان کے سامنے ایک تختہ لگا دیا جس پر لکھا ہوا تھا، یقین جانئے، ہماری دکان آج واحد دکان ہے جہاں صرف تازہ مال موجود ہے:

When a fire devastated Spencers, Madras city's most famous store, it quickly regained business by putting up a sign reading:
"You bet ours is the only store today with nothing but fresh stocks."

یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی بربادی سے دوچار ہونے کے بعد اگر اپنی عقل کو نہ کھوئے تو وہ نہ صرف دوبارہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ بلکہ اپنی ناکامی کو اپنے لئے نئے کامیابی کا زینہ بنا سکتا ہے۔ مدراس کی مذکورہ دکان آگ سے جل کر تباہ ہو گئی تھی۔ بظاہر یہ بربادی کا واقعہ تھا۔ مگر اس واقعہ کو دکاندار نے زینہ کے طور پر استعمال کیا۔

دکان کے آگ میں جل جانے کے معنی یہ ہیں کہ پھپھلا سامان جو دکان میں مناسب ختم ہو چکا ہے۔ اب دکاندار نے فوراً نیا سامان لا کر دکان میں رکھ دیا اور پھر خریداری کی نفسیات کو استعمال کیا کہ وہ ہمیشہ تازہ بنا ہوا مال پسند کرتا ہے۔ اس نے جب مذکورہ اعلان کیا تو عوام نے فوراً اس کو صحیح سمجھ لیا۔ کیوں کہ وہ جانتے تھے کہ یہ دکان آگ میں جل کر تباہ ہو چکی ہے۔ انہوں نے یقین کر لیا کہ اس سب سامان بالکل نیا ہے۔ اور خریداری کے لئے ٹوٹ پڑے۔ گزرے ہوئے نقصان کو اس نے بہت جلد زیادہ بکری کے ذریعہ حاصل کر لیا۔

اس دنیا کی یہ عجیب خصوصیت ہے کہ یہاں کوئی ناکامی ایسی نہیں جو آدمی کو آخری طور پر ناکام کر دے۔ یہاں ہر ناکامی میں ایک نئی کامیابی کا امکان چھپا ہوا ہے، تاہم یہ امکان چھینا ہوا نہیں۔ تاہم اس کو اپنی عقل سے سوچ کر نکالنا پڑتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ کسی نقصان یا بربادی سے دوچار ہونے کے بعد وہ مایوسی یا شکایت میں نہ پڑے بلکہ اپنی عقل کو نئی راہ تلاش کرنے میں لگا دے۔ وہ پائے لگا کہ جہاں اس کے لئے ایک امکان ختم ہوا تھا وہیں دوسرا زیادہ بہتر امکان اس کا انتظار کر رہا ہے۔

خواتین اسلام

مشہور حدیث ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم (علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے) بظاہر اس حدیث میں صرف مسلم کا لفظ ہے، مسئلہ کا لفظ نہیں ہے۔ مگر علم کا حصول مسلم خواتین پر بھی فرض ہے۔ محدثین نے صراحت کی ہے کہ اس حدیث میں ”مسلم“ کا لفظ بھی تباً شامل ہے۔ (ابن ماجہ) رجال اور طبقات کی کتابوں میں مردوں کی طرح عورتوں کی علمی خدمات کے تذکرے موجود ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ دھواڈل میں خواتین کے درمیان علم کا کافی رواج تھا۔ امام بخاری نے حمودہ بن ابی حمزہ کی عمر میں علم کے لئے سفر کیا تو وہ اس قابل ہو چکے تھے کہ بڑے بڑے اساتذہ سے استفادہ کر سکیں۔ ان کے اندر یہ استعداد ان کی والدہ اور ان کی بہن نے پیدا کی تھی۔ امام ابن جوزی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کو ابتدائی تعلیم اپنی چھوٹی بہن سے ملی۔ ابن ابی اصیبعہ کی بہن اور بیٹی علم طب کی ماہر تھیں اور آجکل کی زبان میں ”لیڈی ڈاکٹر“ تھیں۔ امام ابن عساکر نے فقہ حدیث کی تعلیم جن اساتذہ سے حاصل کی ان میں ایک سے زیادہ خواتین کے نام بھی آئے ہیں۔

دور اول میں علمی سرگرمی سب سے زیادہ احادیث اور آثار کی روایت کا نام ہوتی تھی۔ اس زمانہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے ساتھ صحابیات اور تابعین کے ساتھ تابعات نے بھی کثرت سے احادیث کو محفوظ کرنے اور بیان کرنے کا کام کیا ہے۔ حضرت عائشہ نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئے بہت سے علوم امت کو منتقل کئے اسی طرح اس زمانہ میں بہت سی خواتین ہیں جنہوں نے اپنے والدین اور اپنے ان رشتہ داروں سے روایات بیان کی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا یا آپ کے اصحاب سے علم دین کی کوئی بات پائی تھی۔ ان خواتین نے اپنے رشتہ کے اہل علم سے اسلامی تعلیمات کو سیکھا اور ان کو دوسروں تک پہنچایا۔

اعلان

الرسالہ دسمبر ۱۹۸۳ء میں ایک مقالہ چھپا تھا جس کا عنوان تھا ”منزل کی طرف“ اس مقالہ کا ترجمہ مرہٹی زبان میں کیا گیا ہے اور وہ پمفلٹ کی صورت میں شائع ہو چکا ہے اس کی قیمت دو روپیہ ہے۔ اور وہ حسب ذیل پتہ سے مل سکتا ہے۔

فٹ ویل سیٹ سنٹر ۱۰۵ یو یو اے پٹھ پورہ ۲۔

کہاں سے کہاں

۳۱ اکتوبر ۱۹۸۴ کو صبح سوانویجے کا وقت تھا۔ نئی دہلی میں وزیر اعظم ہند کی سرکاری رہائش گاہ میں حسب معمول پولیس اور اسٹاف کی سرگرمیاں اپنے شباب پر تھیں۔ چنگی اپائنٹمنٹ کے مطابق وسیع اور شاندار لان میں پیٹر اسٹینوف اپنی پارٹی کے ساتھ آچکے تھے۔ وہ وزیر اعظم اندرا گاندھی (۱۹۸۴-۱۹۱۷) پر ایک فلم تیار کر رہے تھے۔ وزیر اعظم اپنے وقت پر اپنے کمرے پر آمد ہوئیں۔ وہ لان میں داخل ہونے ہی والی تھیں کہ گولیوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ مسز اندرا گاندھی کی حفاظتی پولیس کے دو سکھ جوانوں نے اچانک ان پر حملہ کر دیا۔ ایک نے پستول سے فائر کئے، دوسرے نے اپنے اسٹن گن کی ۲۰ گولیاں ان کے اوپر خالی کر دیں۔ خون میں لت پت اندرا گاندھی کو قیامت سہی کلمہ دہول سکیں۔ وہ ”بے ہوش“ حالت میں اسپتال لے جاتی گئیں، صرف اس لئے کہ ڈاکٹر ان کی طبی موت کا آخری اعلان کر سکیں۔ اس سلسلہ میں اخبارات میں جو رپورٹیں شائع ہوئی ہیں، ان میں سب سے زیادہ عبرت انگیز مسٹر پیٹر اسٹینوف کا واقعہ تھا،

Peter Ustinov, world renowned actor, director and writer, was sitting in the lawn at Mrs Indira Gandhi's residence, waiting to interview her ("I wanted to ask her how as a single child she came to terms with her loneliness") when he heard the 'sound of death'.

مسٹر اسٹینوف جو عالمی شہرت رکھنے والے ایکٹر ہیں، ڈاکٹر اندرا گاندھی، وہ مسز اندرا گاندھی کی رہائش گاہ کے لان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ان سے انٹرویو کے منتظر تھے۔ انھوں نے کہا کہ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ واحد اولاد ہونے کے اعتبار سے انھوں نے کس طرح اپنے اکیلے پن کے ساتھ نباہ کیا۔ میں اسی وقت اسٹینوف نے موت کی آواز سنی (ہندستان ٹائمز یکم نومبر ۱۹۸۴) راقم الحروف نے جب یہ رپورٹ پڑھی تو مجھ کو یہ خیال آیا کہ اگر الفاظ کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کر دی جائے تو غالباً یہ اہم ترین سوال تھا جو اس نازک لمحہ میں مسز اندرا گاندھی سے پوچھا جاسکتا تھا۔ الفاظ میں معمولی تبدیلی کے بعد وہ سوال یہ تھا — اب تک آپ ۷۰ عین افسانوں کے ملک کی محبوب وزیر اعظم تھیں۔ اگلے لمحہ آپ کا کیا حال ہو گا جب کہ آپ اپنے کو ایک ایسی دنیا میں پائیں گی جہاں آپ بالکل تنہا اور مددگار ہوں گی۔ کیسا عجیب ہے وہ پانچس کا انجام کھونے کے سوا اور کچھ نہ ہو۔

خلائی تہذیب

مغربی دنیا پچھلے ۲۰ سال سے ایک انوکھی تحقیق میں مشغول ہے۔ یہ ہے خلا میں زندہ مخلوقات کی آواز کو سننا:

Listening for life in space

بظاہر اس تلاش کا محرک جدید علم کا وہ مفروضہ ہے جس کو ارتقاء کہا جاتا ہے۔ مغربی علم نے زندگی کی جو ارتقائی توجہیں کی ہیں، اس کے مطابق لازم آتا ہے کہ وسیع خلا میں دوسرے مقامات پر بھی اسی طرح زندگی کی انواع موجود ہوں جس طرح وہ ہماری زمین پر پائی جاتی ہیں۔ خلا میں سفر کا ایک خاص مقصد ان زندگیوں سے ملاقات ہے۔ اس مفروضہ پر ان کو اتنا یقین ہے کہ اس کا ایک خاص نام بھی دے دیا گیا ہے یعنی بالائے ذراتہذیب (Extra-terrestrial civilization)

اس کے علاوہ امریکہ میں اور دوسرے ترقی یافتہ ملکوں میں خاص طرح کے بہت بڑے بڑے اینٹینا (Antenna) لگائے گئے ہیں جن کو عام زبان میں ریڈیائی کان (Radio ears) کہتے ہیں۔ ان شینوں سے بالائے خلا میں سگنل بھیجے جاتے ہیں اور حساس قسم کے آلات ہر وقت تیار رہتے ہیں کہ اوپر سے آنے والے متوقع سگنل کو سن سکیں۔

ایک مبصر نے ان کوششوں پر تبصرہ (ٹائم میگزین ۲۱ مارچ ۱۹۸۳) کرتے ہوئے اس کی روح کو ان مختصر لفظوں میں بیان کیا ہے، اگر تم واقعہ وہاں ہو تو اپنے دوستوں سے بولو،

If you are really there, please call your friends.

زمین پر زندگی اور شعور کا وجود ساری معلوم کائنات میں ایک انتہائی نادر اور مستثنیٰ واقعہ ہے۔ چونکہ یہ شعور اپنا خالق آپ نہیں، اس لئے اس کا وجود لازمی طور پر تفسا خا کرتا ہے کہ یہاں زندگی اور شعور کا ایک اور خزانہ زیادہ بڑی سطح پر موجود ہو جو زمین کی زندگی اور شعور کا سرچشمہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ زندہ انسان کی موجودگی زندہ خدا کی موجودگی کا ثبوت ہے۔ جدید انسان اس امکان کو بالواسطہ انداز میں تسلیم کرتا ہے۔ البتہ وہ اس وجود کو خلائی زندگی قرار دے کر یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ یہ وجود ہماری ہی طرح کا ایک وجود ہے نہ کہ ہم سے برتر کوئی وجود۔ وہ محض ایک تہذیب ہے نہ کہ کوئی خالق اور مالک خدا۔

کینہ پن

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل کیا جانا اسلامی تاریخ کا سب سے زیادہ غمناک واقعہ ہے۔ بلوایوں نے آپ کے مکان کو گھیر رکھا تھا۔ یگمراؤ لگ بھگ دو پہنچہ جاری رہا۔ اس دوران بلوایوں نے ہر قسم کی رسد بند کر دی۔ حتیٰ کہ پانی بھی حضرت عثمان کے گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ حضرت علی کو معلوم ہوا وہ خود پانی کی تین ٹھکیں لے کر آئے ان کو بھی بلوایوں نے دھکے کی کوشش کی۔ تاہم کسی نہ کسی تدبیر سے آپ نے پانی اندر بھجوا دیا۔

اس موقع پر حضرت علی نے بلوایوں سے کہا:

واللہ ان فارس والروم لا یفعلون کفعلکم
خدا کی قسم فارس اور روم والے بھی
ہذا جہذ الرجل واللہ انہم لیا سرون ویطعنون
وہ نہیں کرتے جو تم اس آدمی کے ساتھ کر رہے
و یستقون فابوا ان یقبلوا منہ
ہو۔ خدا کی قسم وہ تیز کرتے ہیں تو قیدی کو
کھلاتے ہیں اور پلاتے ہیں مگر انہوں نے ماننے
سے انکار کر دیا۔

ایک آدمی کو دوسرے آدمی سے اختلاف و شکایت ہو جائے تو اپنے مخالف سے معاملہ کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ جو کچھ کیا جائے غمرازی اور انسانیت کے دائرہ میں رہ کر کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ اندھی دشمنی کا طریقہ اختیار کر لیا جائے۔ اسی دوسرے طریقہ کا نام کینہ پن ہے۔

پہلی قسم کے لوگ اپنے دشمن کے خلاف بس اتنا ہی کرتے ہیں جتنا ان کے اپنے مفاد کے تحفظ کے لئے ضروری ہوتا ہے۔ اپنے مفاد کو محفوظ کر لینے کے بعد انہیں دشمن سے کوئی نفرت نہیں ہوتی۔

مگر کینہ فطرت لوگوں کا معاملہ اس سے مختلف ہوتا ہے۔ وہ اپنے مفاد و دشمن کے آخری حد تک مخالف ہو جاتے ہیں۔ اس کو بے عزت کرنا، اس کی معاشیات کو اجاڑنا، اس کی پوری نسل کو اپنی قوت کا مزہ چکھانا۔ اس کے خلاف جموئی باتیں مشہور کرنا، اس کو کسی طرح چین نہ لینے دینا، غرض اس کے خلاف وہ ہر وہ کارروائی کر گزرتے ہیں جو ان کے بس میں ہو۔

غیر کینہ آدمی مخالفت کے بعد ایک حد کے اندر رہتا ہے۔ مگر کینہ آدمی کسی حد کو نہیں جانتا۔ مخالفت پیدا ہونے کے بعد وہ اپنے مخالف کے ساتھ ہر ظالمانہ کارروائی کو درست سمجھ لیتا ہے، خواہ وہ کتنی ہی ظالمانہ ہو، خواہ وہ کتنی ہی غیر انسانی کیوں نہ ہو۔

مومن کا قول

وہ قول (یا کلمہ ایمان) کیا ہے جو اللہ کی نظر میں حقیقتہً قول قرار پاتا ہے، اس کا جواب قرآن میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ یہاں اس سلسلہ میں چند حوالے درج کئے جاتے ہیں :

- | | | |
|-------|----------|---|
| ۱۴ | الحجرات | وہ قول جو آدمی کے داخل قلب سے نکلا ہو نہ کہ محض زبان اور طلق سے |
| ۸۶-۸۸ | المائدہ | جو اتنی گہری معرفت حق کا نتیجہ ہو کہ آدمی کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑیں |
| ۲۳۹ | البقرہ | جو ملاقات رب کی نفسیات سے ابلا ہوا کلام ہو |
| ۱۷۳ | آل عمران | جو ایسے دل سے ابلے جس کا ایمان برابر بڑھتا رہتا ہے۔ |
| ۳ | الصاف | جب کہ آدمی وہی کہے جو اس کے اندر کی ہستی کا واقعی فیصلہ ہو |
| ۲۱ | الانفال | جو پائی ہوئی بات کا اظہار ہو نہ کہ محض ادھر سے سنی ہوئی بات کا |
| ۱۳۷ | آل عمران | وہ احساس عبدیت سے نکلا ہوا قول ہو |
| ۲۳ | ابراہیم | وہ ایک نو پذیر قول ہو جو بڑھتے بڑھتے آدمی کے اندر خدا کا شاداب دھت بن جائے |
| ۴۳ | المائدہ | وہ دل کی گہرائی سے نکلا ہو نہ کہ محض آدمی کے منہ سے |
| ۷۰ | الاحزاب | وہ قول سدید ہو، یعنی بالکل مطابق واقعہ ہو، جو آدمی کے اندر ہو وہی اس کے باہر ہو |
| ۲۳ | الحج | وہ قول طیب ہو، یعنی ایسا پاک قول ہو جس میں کوئی فی فطرئی آمیزش شامل نہ ہو |
| ۶ | المزمل | وہ قول اقوام ہو، یعنی سیدہ ما آدمی کے دل سے نکلا ہوا کلام ہو |
| ۱۳ | الاحزاب | وہ قول جو مہم کے ہم منی ہو جس کو آدمی کسی حال میں نہ بدلے |
| ۵۳ | البقرہ | وہ قول جو اتنا گہرا ہو کہ آدمی کو اختلاف سے بچا سکے |
| ۱۶ | یونس | وہ قول جو آدمی کے اندر توکل علی اللہ کی کیفیت پیدا کر دے |
| ۶ | البقرہ | وہ قول جو معرفت حق کے نتیجہ میں ظاہر ہوا ہو |
| ۶۵ | البقرہ | وہ قول جو آدمی کے اندر خدا کی مشیہ محبت کا نتیجہ ہو۔ |
| ۵۷ | البقرہ | وہ قول جو آدمی کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لایا ہو |
| ۹ | النار | وہ قول جو آدمی کو خدا و رسول کی اطاعت پر مجبور کر دے |
| | فاطر | وہی قول اللہ تک جاتا ہے جو پاک قول ہو اور جس کے ساتھ عمل شامل ہو۔ |

خدا کو چھوڑ کر

ایک صاحب نے پر جوش انداز میں فرمایا کہ اسلام نقوش سے نہیں بلکہ نفوس سے حاصل ہوتا ہے۔ نقوش (کتابیں) جامد چیزیں ہیں اور جوہر سے حرکت پیدا نہیں ہو سکتی۔ نفوس (فطرت) زندہ اور متحرک ہوتی ہیں اور حرکت اور زندگی ہمیشہ حرکت اور زندگی سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے لوگوں کو چاہئے کہ بزرگ شخصیتوں سے وابستہ مومن اور ان سے اسلام سیکھیں۔

بظاہر یہ بات بڑی خوش نامعلوم ہوتی ہے مگر وہ سراسر بے بنیاد ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دین نقوش سے ملتا ہے اور نہ نفوس سے۔ وہ صرف خدا سے ملتا ہے۔ آدمی خدا کی کتاب پڑھے۔ وہ اس رسول کی سنت کا مطالعہ کرے۔ وہ اس کی کائنات میں اس کی پیروی ہوتی نظایں پر غور کرے! پھر بار بار دعا کرتا رہے تو یقیناً اس کو دین مل جائے گا۔ یقیناً خدا سے اس کا ربط قائم ہو جائے گا! اصل مطلوب ہے۔

عجیب بات ہے کہ لوگوں کو فانی انسان دکھائی دیتے ہیں مگر خدا دکھائی نہیں دیتا۔ وہ انسان بھی باک جگہ ہے اس سے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے مگر وہ خدا جو ہر جگہ ہے اس سے ان کی ملاقات کی نوبت نہیں آتی۔ وہ انسان جو کوئی ایک یا دو زبان بولتا ہے اس کی بات ان کی سمجھ میں آ جاتی ہے مگر وہ خدا جو ہر زبان بولتا ہے اس کی بات سمجھنے سے وہ قاصر رہتے ہیں۔

کیسی عجیب بات ہے کہ لوگ دور دور کے انسانوں کو جانتے ہیں مگر وہ خدا کو نہیں جانتے جو ان سب سے زیادہ قریب ہے۔ کوئی شخص کتابوں میں اٹکا ہوا ہے اور کوئی شخص انسانی شخصیتوں میں۔ سب سے بڑی حقیقت کے طور پر ہر شخص کے قریب ترین موجود ہے مگر وہ کسی کو دکھائی نہیں! قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ اے پیغمبر، جب میرے بندے میرے بارہ میں بلا بھیجیں تو کہہ دو میں قریب ہوں اور پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، (البقرہ) پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات کا اہم ترین پہلو یہ ہے کہ خدا اور بندے کے درمیان کسی تیسرے وسیلے کی ضرورت نہیں۔ ہر شخص براہ راست خدا کو پا سکتا ہے۔ ہر آدمی ہر راہ راست خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ مگر پیغمبر کے واسطے پیغمبر نام پر یہ تسلیل کر رہے ہیں کہ خدا ایک پہنچنا چاہتے ہو تو کسی شخصیت کے حلقہ گوش ہو جاؤ۔ کسی بزرگ دامن مقام کو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام تر خود ساختہ دین ہے اور خود ساختہ دین کسی بھی کو خدا تک نہ پہنچا سکتا۔

دولت کا فریب

کوالالمپور کے اخبار نیواسٹریٹس ٹائمز (New Straits Times) کی اشاعت ۲۸ جولائی ۱۹۸۴ میں ایک خبر نظر سے گزری۔ ایک اٹالوی نژاد امریکی کارنپٹر ویزیو پیگانو (Venero Pagano) جس کی عمر ۶۳ سال ہے اور وہ نیویا کے قریب رہتا ہے۔ وہ آٹھ سال سے بے روزگار تھا اور یونین کی پیشکش سے اپنا کام چلا رہا تھا۔ اس کے پاس اتنی رقم بھی نہ تھی کہ اپنے مکان سے متصل زمین پر حسبِ نفاذ ٹماٹر کی کاشت کر سکے۔

مذکورہ کارنپٹر نے لائری کا ایک ٹکٹ خرید لیا۔ ۲۷ جولائی ۱۹۸۴ کو اچانک اسے معلوم ہوا کہ اس کو اول انعام ملا ہے۔ یہ انعام ۲۰ ملین ڈالر تھا۔ یہ اب تک کے لائری انعاموں میں دنیا بھر میں سب سے بڑا انعام ہے۔

انعام کی خبر سب سے پہلے ٹیلی وژن پر آئی۔ اس کے فوراً بعد اس کے لئے پریس کانفرنس کی گئی۔ اس نے اخبار نویسوں کو بتایا کہ خبر کو سن کر میں ششدر رہ گیا۔ میں بار بار اپنے نمبر کو اعلان شدہ نمبر سے ٹاکرچک کرتا رہا اور ابھی تک مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ انعام مجھ کو ملا ہے۔ خبر سن کر وہ بھاگ کر اندر کمرہ میں گیا اور اپنی بیوی کو جگمگا کر کہہ کہ "میرا خیال ہے کہ ہم لوگ کروڑ پتی ہو گئے ہیں۔" اس نے اخبار نویسوں سے کہا کہ مجھ کو جو ضرورت تھی وہ میں نے پایا۔ میں نے اپنا مکان پایا۔ میں نے اپنے ٹماٹر پالے۔

I got whatever I need. I got my house. I got my tomatoes.

دنیا میں آدمی کے پاس دولت ہو تو اس کا ہر کام پورا ہو جاتا ہے۔ اس لئے آدمی سمجھتا ہے کہ دولت سب کچھ ہے۔ دولت مل جائے تو آدمی سمجھتا ہے کہ اس نے سب کچھ پایا۔ حالانکہ سب کچھ پانا یہ ہے کہ آدمی آخرت میں خدا کی رحمتوں کو پالے۔

موت سے پہلے کی زندگی میں آدمی جن مسائل سے دوچار ہے ان سے بالکل مختلف وہ مسائل ہوں گے جن سے آدمی موت کے بعد کی زندگی میں دوچار ہوگا۔ آج دولت کی اہمیت ہے، اس وقت ایمان اور عمل صالح کی اہمیت ہوگی۔ آج چیزیں بازار سے حاصل ہوتی ہیں اس وقت تمام چیزیں خدا کی رحمت کے خزانے سے ملیں گی۔ آج مادی قوانین کے تحت آدمی کو مقام ملتا ہے، اس وقت اخلاقی قوانین یہ فیصلہ کریں گے کہ آدمی کو کیا ملے اور کیا نہ ملے۔

مجرم کے ساتھ بھی

یروی ابو داؤد عن ابی ہریرۃ ان الرسول
صلی اللہ علیہ وسلم اتی برجل قد شرب
فقَالَ: اضربوه۔ قَالَ ابو ہریرۃ فَمَنَّا الضَّارِبُ
بِیْلِهِ وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ وَالضَّارِبُ بِشَوْبِهِ
فَلَمَّا انصرفت قَالَ بعض القوم:
اَحْزَاکَ اللہ فَقَالَ الرسول صلی اللہ علیہ
وسلم لَا تَقُولُوا هٰکُنَا وَلَا تَعِیْنُوا عَلَیْهِ
الشَّیْطَان۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی لایا گیا
جس نے شراب پی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو مارو
ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی نے اپنے ہاتھ
سے مارنا شروع کیا، کسی نے اپنے جوتے سے اور
کسی نے اپنے کپڑے سے جب مار چکے تو لوگوں میں
سے کسی شخص نے کہا کہ خدا تجھے رسوا کرے۔ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایسا مت کہو۔ اور اس
کے اوپر شیطان کی مدد نہ کرو (ابوداؤد)

اسلام میں مجرم کو جو سزا دی جاتی ہے وہ نفرت کے جذبہ کے تحت نہیں دی جاتی بلکہ صرف حدود
الشرک و انسیگی کے لئے دی جاتی ہے۔ سزا دینے والے کے اندر اگر مجرم کے مقابلہ میں اپنی بڑائی
کا احساس پیدا ہو جائے تو یہ بھی اس کے لئے ایک جرم ہوگا۔ کسی کو سزا دینے کا اختیار صرف اس
شخص کو ہے جو نفرت کے جذبات سے بلند ہو کر اسے سزا دے۔

مجرم پر حد جاری کرنے کے بعد اسے برا بھلا کہنا خدا کی سزا پر انسانی سزا کا اضافہ ہے جس کا
حق کسی کو بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ حد جاری کرتے
ہوئے بھی آپ کو مجرم کے ساتھ بے پناہ ہمدردی تھی۔ آپ نے یہ نہیں چاہا کہ لوگوں کے برا بھلا
کہنے سے مجرم کے اندر وعمل پیدا ہو اور وہ ندامت اور اصلاح کی طرف رغبت کرنے کے بجائے سرکشی
اور بغاوت کی طرف مائل ہو جائے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو خدا کی طرف سے یہ اجازت نامہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ خدا
کے بندوں کے اوپر دار و غریب کرکھڑے ہوں اور ان کے اوپر خدا کی مقرر کی ہوئی سزائیں نافذ کریں۔ یہ وہ
لوگ ہیں جن کی انسانوں سے محبت اتنی زیادہ بڑھی ہوئی ہو کہ وہ مجرم کے لئے بھی باقی رہے۔ وہ جرم کے ارتکاب
کے باوجود ایک شخص سے نفرت نہ کر سکیں۔ وہ خیر خواہی کی حد تک ہر انسان سے دل چسپی رکھنے
والے ہوں۔

آج کا انسان

دیکھتے ہیں ایک انسان دوسرے انسان سے الگ دکھائی دیتا ہے مگر حقیقت کے اعتبار سے سارے انسان یکساں ہیں۔ بولنے کے وقت لوگ الگ الگ الفاظ بولتے ہیں مگر کرنے کے وقت سارے لوگ ایک ہو جاتے ہیں۔

بظاہر کوئی اس قوم سے تسلسل رکھتا ہے اور کوئی اس قوم سے۔ کوئی جزئی دین کا علمبردار ہے اور کوئی کلی دین کا۔ کوئی انسانیت کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہے اور کوئی قومیت کا۔ کوئی انفرادی انقلاب پر تقرر کر رہا ہے اور کوئی اجتماعی انقلاب پر۔ کوئی توحید کا چہرہ بنا ہوا ہے اور کوئی تہر پرستی اور بزرگ پرستی کا۔ کوئی زمین کا احتساب کر رہا ہے اور کوئی آسمان کا۔

مگر یہ سارے فرق کہنے کے اعتبار سے ہیں۔ جب کرے کا وقت آتا ہے تو سب کے سب ایک ہو جاتے ہیں۔ اب ہر ایک کا دین وہی بن جاتا ہے جس کو دوسرا شخص اپنا دین بنائے ہوئے ہیں۔ قول کے اعتبار سے سب کا دین الگ الگ ہے مگر عمل کے اعتبار سے سب کا دین ایک ہے۔

جہاں ذاتی مفاد کا معاملہ ہو وہاں لوگوں کی تمام قوتیں جاگ اٹھتی ہیں اور جہاں ذاتی مفاد نہ ہو وہاں وہ بالکل بے حس بنے رہتے ہیں۔ کوئی اپنے سے بڑھتا ہوا نظرائے تو سارے لوگ حد میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور جو شخص اپنے سے کم نظر آئے اس کو وہ حقیر سمجھ لیتے ہیں۔ اپنا آدمی ہو تو اس کی ہر بات صحیح نظر آتی ہے اور اگر غیر آدمی ہو تو اس کی ہر بات غلط دکھائی دیتی ہے۔ تعریف کرنے والے کی ہر شخص کے نزدیک زبردست قیمت ہے۔ اور جو شخص تنقید کرے وہ ہر ایک کی نظر میں بے قیمت ہو جاتا ہے۔ اپنے موافق بات کو سمجھنے کے لئے ہر آدمی ہوشیار ہے اور اپنے مخالف بات کو سمجھنے کے لئے ہر آدمی بے وقوف۔ جس سے کسی قسم کا مفاد وابستہ ہو اس کے لئے ہر آدمی بااخلاق بن جاتا ہے۔ اور جس سے کوئی مفاد وابستہ نہ ہو اس کے لئے ہر آدمی بے اخلاق ہے۔ کسی سے شکایت ہو تو اس کے بارہ میں آدمی ہر انہی خبر کو بلا تحقیق مان لیتا ہے۔ اور جس سے دوستی ہو اس کے خلاف کوئی یعتین خبر ملے تب بھی وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔

تقریری سطح پر ہر آدمی الگ الگ تقریر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ مگر جیسے کی سطح پر دیکھتے تو ہر آدمی ایک ہی سطح پر نظر آئے گا۔ اور کسی آدمی کا دین وہی ہے جہاں وہ بھی رہا ہے نہ کہ وہ جہاں وہ الفاظ کی نمائش کر رہا ہے۔

دنیا کے تابع

سومنا تھ مندر جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ۶ جنوری ۲۰۲۶ کو ٹیویز نے اسے ڈھایا تھا اور پھر وہ دوبارہ ہمنایا گیا، یہاں آجکل ایک عجیب نزع برپا ہے۔ اس تاریخی مندر میں مختلف مذہبی امور کی ادائیگی کے لئے ۱۲۵ آدمی مقرر ہیں۔ ان کو مندر کی طرف سے ماہانہ تنخواہ ملتی ہے۔ اس تنخواہ کی مقدار ۲۵۰ روپے ماہوار سے لے کر ۴۰۰ روپے ماہوار تک ہے۔ یہ تنخواہ ان کا رکھنا کو کم محسوس ہوتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے تنخواہ میں اضافہ کے لئے لیبر کورٹ میں دعویٰ کر دیا۔ مندر ٹرسٹ جس کے صدر مشر مارچی ڈیسانی ہیں، اس کا کہنا ہے کہ سومنا تھ مندر ایک مذہبی وقف ہے اور اس کا معاملہ ریلیجیوس ٹرسٹ ایکٹ کے تحت آتا ہے۔ دوسری طرف کارکنوں کا کہنا ہے کہ وہ ایک صنعت ہے اس کا معاملہ انڈسٹریل ڈسپوٹس ایکٹ کے تحت طے کیا جانا چاہئے۔ مندر کے کارکنوں کا فائدہ اس میں ہے کہ مندر کو ایک صنعت قرار دیا جائے اور اس کا معاملہ انڈسٹریل ڈسپوٹس ایکٹ کے تحت لیبر کورٹ میں طے کیا جائے۔ اس طرح ان کو صنعتی مزدوروں والی مراعات حاصل ہو جائیں گی جو ریلیجیوس ٹرسٹ ایکٹ کے تحت انہیں نہیں مل سکتیں (ٹائٹس آف انڈیا یکم ستمبر ۱۹۸۴)

بظاہر یہ بڑی عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے لیکن گہرائی کے ساتھ غور کیجئے تو آج تمام مذہب والوں کا یہی حال ہے، حتیٰ کہ خود مسلمانوں کا بھی۔

مسلمان آج اسلامی تعلیمات کی تشریح عوامی خواہشات کی روشنی میں کرتے ہیں کیوں کہ اس طرح انہیں عوامی مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر وہ خالص حق کی روشنی میں اسلام کی تشریح کریں تو عوام کی بھیڑ فوراً ان کا ساتھ چھوڑ دے۔ وہ اسلام کو زمانہ کے تابع کر کے پیش کرتے ہیں تاکہ ہر ایک کی موافقت انہیں حاصل رہے۔ اگر وہ زمانہ کو اسلام کے تابع بنا کر پیش کریں تو کوئی ان کو ساتھ دینے والا نہ ملے۔

دین اصلاً آخرت کی چیز ہے۔ مگر دین کو آخرت کی چیز کی حیثیت سے لینے میں زیادہ قیمت ملتی ہوئی نظر نہیں آتی اس لئے ہر آدمی دین کو دنیا کی چیز بنا کر اختیار کرنا چاہتا ہے۔ تاکہ وہ اس کی زیادہ سے زیادہ قیمت وصول کر سکے۔ اس اعتبار سے دیکھیے تو سومنا تھ کو ڈھانے والے بھی وہی نظرائیں گے جہاں سومنا تھ کو آباد کرنے والے نظر آتے ہیں۔

اسلامی بینک

اسلام نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسلامی بینک بنایا جائے تو اس میں بین دین کی بنیاد نفع میں شرکت ہوگی نہ کہ سود جس پر موجودہ زمانہ میں بینکنگ کا نظام چل رہا ہے۔ سودی نظام میں قرض دینا ایک تجارت ہے۔ کیوں کہ وہ ایک مقررہ شرح کے مطابق اضافہ ہو کر قرض دینے والے کو لوٹتا ہے۔ مگر اسلامی معاشرہ میں قرض دینا ایک انسانی عمل ہے نہ کہ کاروباری عمل۔ اسلامی معاشرہ میں ایک شخص دوسرے شخص کو قرض دیتا ہے تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو۔ اور بعد کو وہ اس کی اصل رقم اے لوٹا دے۔ اس کے برعکس سودی نظام میں قرض اس لئے دیا جاتا ہے کہ وہ یقینی نفع کے ساتھ قرض دینے والے کی طرف لوٹے۔

اسلامی شریعت میں تجارتی قرضہ کو مضاربت کہا جاتا ہے۔ یعنی نفع نقصان دونوں میں شرکت کی بنیاد پر قرض دینا۔ الف کی رقم پر جم ایک کاروبار کرتا ہے۔ اگر اس میں اس کو نفع ہو تو حسب معاہدہ دونوں اس کے نفع کو تقسیم کر لیں گے۔ اور اگر نقصان ہو جائے تو جتنا نقصان ہوا ہے وہ قرض دینے والے کو برداشت کرنا پڑے گا۔

ایک انفرادی شخص اگر دوسرے انفرادی شخص کو قرض دے تو اس میں یقیناً نفع اور نقصان دونوں کا امکان ہے۔ لیکن اگر یہ کام اجتماعی بینکوں کے ذریعہ ہو تو عملاً نقصان صفر کے برابر ہو جاتا ہے۔ بینک کی صورت میں ہزاروں آدمیوں کا سرمایہ ایک ادارہ میں جمع ہو گا اور پھر سیکڑوں اور ہزاروں تاجروں کو بطور قرض دیا جائے گا۔ ایسی صورت میں اگر ان میں سے چند کو نقصان ہو جائے تو بینک کا مجموعی کاروبار پھر بھی نفع میں رہے گا۔ اس کا نقصان غیر مرتی ہو کر رہ جائے گا۔

اس کو انشورنس کمپنیوں کی مثال سے سمجھا جاسکتا ہے۔ انشورنس کمپنیاں حادثات اور نقصانات کا بیمہ کرتی ہیں، اس کے باوجود ان کو نفع ہوتا ہے۔ حالاں کہ اگر ان کے تمام گاہکوں کو نقصان اور حادثہ پیش آنے لگے تو فائدہ کا کوئی سوال ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عملی طور پر نقصان یا حادثہ چند ہی افراد کو پیش آتا ہے، بیشتر لوگ اس سے محفوظ رہتے ہیں۔ زندگی کے اس قانون کا فائدہ انشورنس کمپنی کو ملتا ہے اور چند افراد کے معاملہ میں نقصان اٹھانے کے باوجود آخری طور پر انہیں نفع حاصل ہوتا ہے۔ انفرادی مضاربت میں یقیناً گھٹانے کا بھی اندیشہ ہے مگر بینکوں کے ذریعہ اجتماعی مضاربت اسی طرح عملاً نفع بخش بن جاتی ہے جیسے موجودہ سودی بینکنگ۔

تعمیری مزاج

ڈاکٹر عبدالحلیم صاحب (نئی دہلی) ۱۹۷۰ء میں جاپان گئے تھے اور وہاں چھ مہینے تک رہے۔ انہوں نے ۱۴ اکتوبر ۱۹۸۴ء کی ایک ملاقات میں بتایا کہ میں تو کیو میں مقیم تھا اور اپنے کام کے تحت تو کیو سے ایک مقام پر جایا کرتا تھا۔ یہ سفر ٹرین سے پسندیدہ منٹ میں طے ہو جاتا تھا۔

انہوں نے بتایا کہ ایک روز وہ تو کیو سے ٹرین پر سوار ہوئے۔ پندرہ منٹ گزر گئے مگر ان کا مطلوبہ اسٹیشن نہیں آیا۔ ایک اسٹیشن پر ٹرین رکی مگر انہوں نے بورڈ دیکھا تو یہ کوئی دوسرا اسٹیشن تھا۔ اب انہیں تشویش ہوئی۔ ان کو خیال ہوا کہ غالباً وہ کسی غلط ٹرین پر سوار ہو گئے ہیں جب میں ان کے قریب ایک جاپانی نوجوان کھڑا ہوا تھا۔ مگر زبان کی مشکل تھی۔ کیوں کہ ڈاکٹر صاحب جاپانی زبان نہیں جانتے تھے اور وہ شخص انگریزی زبان سے ناواقف تھا۔ انہوں نے یہ کیا کہ ایک کاغذ پر اپنے مطلوبہ اسٹیشن کا نام لکھا اور جاپانی نوجوان کو اسے دکھایا۔

ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اس درمیان میں ٹرین چل چکی تھی مگر ابھی اس نے پلیٹ فارم نہیں چھوڑا تھا۔ نوجوان نے ڈاکٹر صاحب کا کارڈ دیکھتے ہی فوراً زنجیر کھینچی۔ ٹرین رکی تو وہ ڈاکٹر صاحب کو لے کر پیچھے اترے۔ اب وہ ان کے ساتھ چلنے لگے۔ اس کے بعد اس نے ان کو مخالف سمت سے آنے والی دوسری ٹرین پر بٹھایا اور خود بھی ان کے ساتھ بیٹھا۔ ٹرین دونوں کو لے کر روانہ ہوئی۔ چند منٹ میں ڈاکٹر صاحب کا مطلوبہ اسٹیشن آگیا۔ اب نوجوان ان کو لے کر اترے اور یہاں چھوڑ کر دوسری ٹرین پکڑ کر وہاں کے لئے روانہ ہو گیا جہاں اس کو جانا تھا۔ اس دوران دونوں کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ کیونکہ ڈاکٹر صاحب جاپانی زبان نہیں جانتے تھے اور جاپانی نوجوان انگریزی زبان سے ناواقف تھا۔

اسی طرح مثلاً انہوں نے بتایا کہ میں کسی سڑک پر تھا۔ میں نے دیکھا کہ دو جاپانیوں کی کار آنے سے آتے ہوئے ٹکرائی، دونوں اپنی گاڑی سے اترے اور ایک دوسرے کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے؛ ایک نے کہا کہ غلطی میری ہے، مجھے معاف کر دو۔ دوسرے نے کہا غلطی میری ہے مجھے معاف کر دو۔

اسی کا نام تعمیری مزاج ہے، اور یہی تعمیری مزاج قوموں کی ترقی کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ اس کے برعکس جس قوم کے افراد کا یہ حال ہو کہ وہ صرف اپنے کو جانیں اور دوسرے کو نہ جانیں وہ کبھی کوئی بڑی ترقی حاصل نہیں کر سکتے۔

پروردہ ڈالنا

سنگاپور کے انگریزی ناول کی ایک کتاب بھی ہے جس کا نام ہے :

The Cry of the Halidon

اس کتاب کے آغاز میں کئی سطر کی ایک عبارت درج ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اس کتاب کے تمام حقوق محفوظ ہیں اور کسی بھی شکل سے اس کو دوبارہ استعمال نہیں کیا جاسکتا جب تک پبلشر کی پیشگی اجازت حاصل نہ کر لی جائے۔ اس عبارت کے الفاظ یہ ہیں :

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form, or by any means electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior permission of the publishers.

کتاب پر بحیثیت مصنف کے رابرٹ لڈل (Robert Ludlum) کا نام درج ہے۔ بظاہر مذکور عبارت سے یہ تاثر قائم ہوتا ہے کہ پبلشر نے ہنگی رائٹلی سے اس کے حقوق اشاعت حاصل کئے ہیں اور اب وہ چاہتا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی شخص اس میں شریک نہ ہو۔ مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اصل یہ ہے کہ یہ پوری کتاب سترہ ہے۔ کتاب کا اصل مصنف جوناٹن رائڈر (Jonathan Ryder) ہے۔ یہ کتاب پہلی بار ۱۹۷۷ء میں لندن سے چھپی تھی۔ مین اسی کتاب کو اسی نام کے ساتھ سنگاپور کے پبلشر نے چھاپ دیا ہے۔ اس کی واحد ترمیم یہ ہے کہ اس نے مصنف کا نام بدل دیا ہے (ہندستان ٹائمز ۲۱ ستمبر ۱۹۸۸ء)

بعض مرتبہ آدمی یہ صرف اس لئے بولتا ہے کہ اس کے ذریعہ اپنے جھوٹ پر پردہ ڈال سکے۔ وہ حق کا اعلان صرف اس لئے کرتا ہے کہ اپنے باطل کو اس کی آڑ میں چھپا سکے۔ وہ خوب صورت الفاظ کا استعمال صرف اس لئے کرتا ہے کہ اس کے ذریعہ اپنی معنوی بدشکلی کو ڈھانک لے۔ وہ آگ بیٹھا کے لئے اس لئے دودھ دے کہ کوئی یہ نہ جانتے کہ اسی نے آگ لگائی تھی۔

سنگاپور کے پبلشر نے خود تو سرقہ کیا ہے مگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شخص سرقہ کا معاملہ نہ کرے۔ خود تو اس نے دوسرے کی چیز لے لی ہے مگر دوسرا کوئی اس سے اسے نہ لے۔ خود غرضی کی یہ قسم بھی کیسی عجیب ہے۔

ایک سفر

المعهد العلمی للفقہ الاسلامی (International Institute of Islamic Thought)

حکمت ملکوں کے اعلیٰ تعلیم یافتہ اصحاب کا ایک ادارہ ہے جس کا مرکزی دفتر واشنگٹن میں ہے۔ اس ادارہ کے فرسٹیوں کا ایک بھڑو ہے جس میں حسب ذیل افراد شامل ہیں :

ڈاکٹر عبد الحمید سلیمان ،	صدر
ڈاکٹر اسماعیل راجی افاروقی ،	ڈائریکٹر
ڈاکٹر طہ جابر العلوانی	ممبر
ڈاکٹر جمال البرزنجی	ممبر
ڈاکٹر انور ابراہیم (فیضانِ حبیبیہ)	ممبر

اس ادارہ کا مقصد اس کے الفاظ میں اسلامیۃ المعرفة (Islamization of knowledge) ہے۔ اس کے تحت اس کا تیسرا انٹرنیشنل سیمینار جولائی ۱۹۸۴ء میں کوالالمپور میں ہوا۔ اس سیمینار کو منظم کرنے والا مذکورہ ادارہ تھا۔ اور اس کی میزبانی کے فرائض حکومت ملیشیا کی وزارت ثقافت نے انجام دئے۔ راقم الحروف کو اس سیمینار میں مقالہ پڑھنے کے لئے بلایا گیا تھا۔ اس سلسلے میں کوالالمپور کا سفر ہوا۔ اس اجتماع میں ملیشیا کے علاوہ دوسرے مختلف ملکوں کے تقریباً پچاس افراد شریک ہوئے۔ یہ سب کے سب اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ تھے۔ اجتماع کی کارروائی انگریزی زبان میں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے تعلیم یافتہ طبقہ کا کوئی بین الاقوامی اجتماع ہو تو اس کے شرکاء کی اکثریت کے لئے کم از کم اب تک اس سے زیادہ قابل فہم زبان انگریزی ہی ہوتی ہے۔

میرے سفر کا راستہ یہ تھا : دہلی - بینکاک ، کوالالمپور - بینکاک - دہلی - ۱۳ جولائی ۱۹۸۴ء کو واشنگٹن (امریکہ) میں ٹمٹ فریڈلینڈ - اور پورے سفر کا رزرویشن "او کے" ہو کر ۱۷ جولائی کو مٹلئی ایئرویز (نئی دہلی) کی معرفت مجھے اپنے دفتری دھول ہو گیا۔ اس کے بعد ۲۳ جولائی کو جب میں دہلی سے روانہ ہوا تو اسی دن دوپہر کے وقت میں کوالالمپور پہنچ چکا تھا۔

موجودہ زمانہ میں دور دراز ملکوں میں سفر کتنا زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ خلیفہ آسمانیوں اس لئے پیدا کی تھیں کہ بغیر آخر الزماں کے حتیٰ ان کو استعمال کر کے خدا کے دین کی دعوت ساری دنیا میں پہنچا دیں۔ مگر کیسی عجیب بات ہے کہ موجودہ زمانہ میں مسلمانوں نے اپنی ہولیات کو اپنی بے تحیہ سیست

کے لئے تو خوب استعمال کیا مگر وہ ہے اللہ کے پیغام کو اہل عالم تک پہنچانے کے لئے استعمال نہ کر سکے۔
یہی غفلت اب فکری غفلت تک جا پہنچی ہے۔ چنانچہ اب یہ حال ہے کہ اگر ان کو اس فریضہ کی طرف توجہ دلائی جائے تو کوئی کہے گا کہ تم مسلمانوں کو جہاد کے محاذ سے ہٹانا چاہتے ہو۔ کسی کا جواب یہ ہوگا کہ ابھی تو مسلمانوں کا اپنا وجود خطرہ میں ہے پھر وہ کوئی دوسرا کام کس طرح کر سکتے ہیں۔ کسی کو کہنے کے لئے یہ الفاظ مل جائیں گے کہ پہلے مسلمانوں کی اصلاح کر لیجئے اس کے بعد دوسروں کی اصلاح کی فکر کیجئے۔
قدیم زمانہ میں مسلمانوں کے اندر دعوت کا جذبہ تھا۔ اس وقت ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچنے کے لئے مہینوں کا وقت درکار ہوتا تھا۔ پھر بھی وہ سمندروں کو پار کر کے دور دراز ملکوں میں پہنچے اور مشرک ملکوں کو مسجد ملک بنا دیا۔ آج چوں کہ مسلمانوں کے اندر سے دعوت کا جذبہ نکل گیا ہے اس لئے وہ طرح طرح کے عذر رنگ تراش کر کے اپنے آپ کو اس سے فارغ کئے ہوئے ہیں۔

السلامہ پڑھنے والوں کو "یشیائے میری دل چسپی کا راز جاننا مشکل نہیں۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ یشیہ کا علاقہ اسلام کی دعوتی قوت کی ایک حیرت انگیز مثال ہے۔ اس علاقہ میں اسلام صرف اپنی دعوتی قوت کے ذریعہ پھیلا۔ یہاں کوئی بھی مسکری طاقت استعمال نہیں کی گئی۔ بلکہ تاریخ بتاتی ہے کہ اس علاقہ میں اسلام کی اشاعت مسلم تاجروں کے ذریعہ اس وقت ہوئی جب کہ اسلام کی ہمکری قوت بالکل برباد ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر آرنلڈ نے بجا طور پر لکھا ہے کہ اگرچہ بعد کے سالوں میں اسلام کی عظیم سلطنت مکہ سے ٹکڑے ہو گئی اور اس کی سیاسی طاقت ختم ہو گئی تاہم اس کی روحانی فتوحات کسی وقفہ کے بغیر جاری رہیں۔ جب منگول قبائل نے ۱۲۵۸ء میں بغداد کو تباہ کر دیا اور عباسی مملکت کو خون میں ڈبو دیا۔ اور جب مسلمان ۱۲۳۶ء میں قرطبہ سے فرڈیننڈ کے ہاتھوں نکال دئے گئے اور غرناطہ جو اسپین میں اسلام کا آخری مرکز تھا اس نے عیسائی بادشاہ کو خراج ادا کیا تو میں اس وقت اسلام سہا ترا میں داخل ہو چکا تھا اور جزائر لایا میں اپنی فتوحات کا آغاز کر رہا تھا۔ اپنے سیاسی انحطاط کے زمانہ میں بھی اسلام نے شاندار روحانی ترقی حاصل کی ہے :

Although in after years this great empire was split up and the political power of Islam diminished, still its spiritual conquests went on uninterruptedly. When the Mongol hordes sacked Baghdad (A.D. 1258) and drowned in blood the faded glory of the Abbasid dynasty — when the Muslims were expelled from Cordova by Ferdinand of Leon and Castile (A.D. 1236), and Granada, the last stronghold of Islam in Spain, paid tribute to the Christian king — Islam had just gained a footing in the island of Sumatra and was just about to commence its triumphant progress through the Island of the Malay Archipelago. In the hours of its political degradation, Islam has achieved some of its most brilliant spiritual conquests.

T.W. Arnold, *The Preaching of Islam*, Lahore 1976 p. 2.

اگر آپ اسپین اور ہندو کا الگ الگ مطالعہ کریں اور یٹیا کا الگ تو آپ کو اس میں کوئی سبق نہیں ملے گا۔ مگر جب دونوں کو مل کر دیکھا جائے تو وہ عظیم سبق برآمد ہوتا ہے جس کی طرف اوپر کے ائمہ میں اشارہ کیا گیا ہے۔

جب میں یٹیا کی طرف جا رہا تھا تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میں کسی ملک کی طرف نہیں جا رہا ہوں بلکہ اسلام کی تاریخ کی طرف جا رہا ہوں۔ ایک ایسی تاریخ جو اہل اسلام کو یہ سبق دیتی ہے کہ اگر تمہارے پاس مادی اور عسکری طاقت موجود نہ ہو تب بھی تمہارے لئے مایوسی کا کوئی سوال نہیں۔ تم اپنی فکری اور روحانی طاقت کو استعمال کر کے از سر نو اپنے لئے ایک نئی دنیا بنا سکتے ہو۔

۲۳ جولائی ۱۹۸۴ کو میں کوئٹہ لاپور کے لئے روانہ ہوا۔ روانگی کے وقت میرا جہاز رات کو ۲ بجے تھا۔ اسی طرح جب میں کوئٹہ لاپور سے واپس ہوا تو میں دوبارہ دہلی میں رات کے وقت اترا۔ جو لوگ باہر کی دنیا میں سفر کرتے رہتے ہیں انہیں اندازہ ہے کہ اس طرح غیر موزوں (Odd) اوقات میں سفر کرنے کا معاملہ زیادہ تر دہلی میں پیش آتا ہے۔ یہ دراصل ملک کی پس ماندگی کی قیمت ہے۔ دہلی کے ایک انگریزی اخبار نے پالم ہوائی اڈہ کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے لکھا تھا،

Palam airport's main problem is overcrowding during the night hours. There is a lull all day. This happens because many countries do not allow night landings in order to eliminate noise. India cannot afford to follow their example because it would lose much of the traffic it gets. There is, therefore, bunching of aircraft leading to congestion.

پالم ایئر پورٹ کا بنیادی مسئلہ رات کے اوقات میں غیر معمولی بھیڑ ہے۔ یہاں سارے دن سکون رہتا ہے۔ ایسا اس لئے ہوتا ہے کہ اکثر ملک شور کو ختم کرنے کے لئے رات کو اپنے یہاں جہاز اترنے کی اجازت نہیں دیتے۔ ہندوستان ایسی پابندی نہیں لگا سکتا۔ کیوں کہ اگر وہ ایسا کرے تو وہ اپنے اکثر مسافروں کو کھو دے گا۔ اس بنا پر یہاں رات کو جہازوں کی کثرت رہتی ہے جس کی وجہ سے یہاں رات کے اوقات میں بھیڑ بھاڑ رہتی ہے۔

اگر آپ قومی سطح پر پس ماندہ ہیں تو موجودہ مقابلہ کی دنیا میں بہر حال آپ کو اس کی قیمت دینی پڑے گی۔ اسباب کی اس دنیا میں اس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔

۲۳ جولائی ۱۹۸۴ کی رات کو ۲ بجے میں بھارتی ایئر ویز (فلائٹ ۳۰۴) کے ذریعہ دہلی سے روانہ ہوا۔ فرسٹ کلاس کے مسافروں کے لئے ہوائی کمپنیوں کا معاملہ اس قدر خصوصی ہوتا ہے کہ ان کے لئے بورڈنگ کارڈ بھی زیادہ شاندار کاغذ پر چھاپے جاتے ہیں۔ یہاں ہر چیز کا معیار اعلیٰ ہوتا ہے۔ ہر چیز

کا انما زمام کانوی کلاس سے مختلف رکھا جاتا ہے۔ خصوصی تحفے بھی دئے جاتے ہیں۔

میں نے سوچا کہ دنیا کا موجودہ نظام بھی انسان کو کس قدر دھوکے میں ڈالتے والا ہے۔ دنیا میں یہ تمام فرق پیسہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ یہاں صرف پیسہ کی زیادتی اور کمی پر ایک شخص کو اونچے درجے مل جاتا ہے اور دوسرے کو نیچا۔ اس سے انسان اس غلط فہمی میں پڑ جاتا ہے کہ پیسہ ہی اس دنیا میں سب کچھ ہے۔ وہ اپنی پوری زندگی اور ساری طاقت صرف پیسہ کو حاصل کرنے میں لگا دیتا ہے۔ وہ اسی میں مصروف رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کی موت آجاتی ہے۔ اس وقت اچانک اس کو معلوم ہوتا ہے کہ وسیع تر زندگی کے اعتبار سے یہاں پیسہ کی کوئی قیمت نہ تھی۔ یہ سوچ کر بے اختیار دل بھر آیا۔ میری زبان سے نکلا: کاش آج کے انسان کو بتایا جاسکے کہ زندگی کا اصل مسئلہ کیا ہے۔ اور اس کو چھوڑ کر وہ کس چیز کو اپنا مسئلہ بنائے ہوئے ہے۔ یہی اصل دعویٰ کام ہے۔ مگر یہی وہ کام ہے جس کو کرنے والا آج کوئی نہیں۔

ایک دنیا وہ ہے جس کا نام ”دہلی“ ہے۔ دوسری دنیا وہ ہے جس کا نام ”کوالالمپور“ ہے۔ دونوں ہمارے معلوم دائرہ کے مقامات ہیں۔ ایک آدمی دہلی سے کوالالمپور جا رہا ہو یا کوالالمپور سے دہلی آ رہا ہو تو وہ جانتا ہے کہ وہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے۔ اس کو اپنے آغاز اور اپنے انجام کا پورا یقین ہوتا ہے۔ ایسا ہی کچھ معاملہ دنیا اور آخرت کا بھی ہے۔ ہر آدمی ایک سفر ہے۔ ہر آدمی موجودہ دنیا سے آخرت کی دنیا کی طرف جا رہا ہے۔ وہ ایک نظام سے دوسرے نظام کی طرف سفر کر رہا ہے۔ مگر کوئی نہیں جس کو اس واقعہ کا سچا یقین ہو۔ جو دوسرے سفر کا بھی اسی طرح زندہ احساس رکھتا ہو جس طرح وہ اپنے پہلے سفر کا زندہ احساس رکھتا ہے۔

بینکاک سے کوالالمپور جانے کے لئے دوسرا جہاز بکڑنا تھا۔ بینکاک کا ہوائی اڈہ دلی کے ہوائی اڈہ سے زیادہ بات سادہ اور زیادہ منظم نظر آیا۔ میں کاؤنٹر پر گیا تاکہ تھائی ایر ویز کی اگلی فلائٹ (۴۵) کے لئے بورڈنگ کارڈ حاصل کروں۔ کاؤنٹر پر کھڑی ہوئی خاتون نے نیکٹ لیا اور کپوٹر کی چند گنتیوں پر انگلی ماری اور اچانک میرے ٹکٹ اور ریزرویشن کی پوری تفصیل اسکرین پر آگئی۔ موجودہ زمانہ میں کپوٹر نے جو انقلاب برپا کیا ہے یہ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ کپوٹر گویا ایک قسم کا شیشی ”حافظ“ ہے۔ آپ اس کے حافظ میں بے شمار معلومات ڈال سکتے ہیں اور پھر ضرورت کے وقت مبن دبانے پر ایک لمحہ میں وہ ساری معلومات اسکرین پر نمایاں ہو کر آپ کے سامنے آجائیں گی۔

دوران پرواز ایئر ہاشس ناشتہ کے لئے مختلف قسم کا سامان سیزہ پر رکھ کر لے آئی۔ ان میں سے مجھے اپنے لئے انتخاب کرنا تھا۔ میں تو کیا تو اس میں زیادہ تر گوشت کی چیزیں تھیں یا مغربی طرز کے کھانے تھے۔

گوشت کے ساتھ حلال کا مسئلہ تھا اور مغربی طرز کے کھانے میرے ذوق کے مطابق نہیں۔ میرے ایک طرف چاول نظر آیا۔ میں نے کہا یہ چاول دے دو۔ ایئر ہاسٹس نے فوراً کہا:

It is ham-rice sir, do you take ham?

میں نے کہا کہ نہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ ایم (لم خنبرہ) کی اس دنیا میں اگر چاول بھی اس سے محفوظ نہیں تو آخر کیا چیز ہے جس کو یہاں کھایا جائے۔

چوں کہ بنگاک میں جہاز بدلتا ہے اس لئے جاتے اور آتے ہوئے کچھ اوقات بنگاک میں گزرے اس طرح تھائی لینڈ کو کسی تسدرد دیکھنے اور جاننے کا موقع ملا۔ تھائی لینڈ کی کل آبادی تقریباً ۲۵ ملین ہے۔ اس میں ۹۰ فی صد بدھت ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد تقریباً دو ملین (۲۰ لاکھ) ہے۔ وہ زیادہ تر تھائی لینڈ کے جنوبی حصہ میں رہتے ہیں۔ یعنی لمبائی میں پھیلے ہوئے ملک کا وہ حصہ جو ملیشیا سے ملا ہوا ہے۔ یہ لوگ تھائی اور ملائی زبان بولتے ہیں۔

بنگاک سے مسلمانوں کے دو ماہنامے نکلتے ہیں۔ ایک الجہاد، دوسرا رابطہ۔ دونوں تھائی زبان میں ہیں۔ ”الجہاد“ کے اڈیٹر سے ملاقات ہوئی۔ انھوں نے بتایا کہ دونوں ماہناموں کی تعداد اشاعت پانچ پانچ ہزار ہے۔ تھائی لینڈ میں تقریباً دو ہزار مسجدیں ہیں۔ یہاں کوئی بڑی اسلامی درس گاہ نہیں۔ البتہ چھوٹے چھوٹے مدرسے سیکڑوں کی تعداد میں ہیں۔ جنوبی تھائی لینڈ کے مسلمان ملائی زبان بولتے ہیں۔ شمالی تھائی لینڈ کے مسلمانوں کی زبان تھائی ہے۔ مگر مسلمانوں کا رسالہ یا کتبائیں صرف تھائی زبان میں چھپتے ہیں۔ کیوں کہ تھائی لینڈ کے قانون کے مطابق صرف تین زبانوں میں کوئی چیز چھاپی جاسکتی ہے۔ تھائی، انگریزی، چینی۔ تاہم ملیشیا سے ملائی زبان کی کتبائیں اور رسالے آتے رہتے ہیں۔ تھائی زبان کا رسم الخط انگریزی سے ملتا جلتا ہے۔

تھائی قوم کی اصل چینی ہے۔ وہ غالباً بارہویں صدی عیسوی میں جنوبی چین سے آکر یہاں آباد ہوئے۔ یہاں عام طور پر تھائی زبان بولی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر انگریزی زبان رائج ہے۔ آبادی کا ۷۰ فی صد حصہ چاول کی کاشت کرتا ہے۔ تھائی لینڈ وہاں کی اور قصبات کا ایک ملک ہے۔ اس کا واحد بڑا شہر بنگاک ہے جو بین الاقوامی گزرگاہ ہونے کی بنا پر کافی مشہور ہے۔ یہاں کا پہلا بادشاہ بینگرائی اعظم تھا۔ مختصر حکومت کے بعد ۱۳۴۵ء میں اس کا خاتمہ سادہ طور پر اس طرح ہوا کہ اس کو گھر دیال نے نکل لیا۔

تھائی لینڈ کے لفظی معنی ہیں ”آزادی کا ملک“ یہاں کی زندگی اور رسم و رواج پر سب

کے زیادہ بدھرم کا اثر ہے جو بنیادی طور پر ایک روادار مذہب ہے۔ مزید یہ کہ تھائی لینڈ جنوب مشرقی ایشیا کا واحد ملک ہے جو نوآبادیاتی نظام کی ماتحتی سے بچا رہا۔ اس بس پر یہاں غیر ملکی تہذیب کے خلاف نفرت اور تعصب کی وہ فضا نہیں ہے جو دوسرے ملکوں میں پائی جاتی ہے۔

ان اسباب نے تھائی لینڈ میں دعوت و تبلیغ کا میدان بہت بڑے پیمانہ پر کھول دیا ہے۔ مگر اس سے صرف عیسائی مبلغین فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مسلمانوں نے ابھی تک یہاں دعوت و تبلیغ کے لئے کوئی قابل ذکر نظام نہیں بنایا۔

بینکاک سے کوالالمپور جاتے ہوئے راستہ میں انگریزی اخبار، بینکاک پوسٹ (۲۳ جولائی ۱۹۸۳ء) پڑھنے کو ملا۔ عجیب اتفاق کہ اس اخبار کے صفحہ اول کی پہلی سترہی جہاز کی تباہی (Plane crash) کی تھی۔ دو انجن کا یہ چارٹرڈ جہاز تھائی حکومت کے اعلیٰ افسروں کو لے کر ہوائی اڈہ سے صرف ۱۲ کیلومیٹر کے فاصلہ پر تھا کہ کنٹرول ٹاور کو اس کا پیغام ملا کہ ہمارے انجن میں خرابی آگئی ہے اور مجبوراً ہم دھماکے کی حالت میں جہاز اتار رہے ہیں۔ اس کے بعد اچانک پیغام آنا بند ہو گیا۔ جہاز کی حالت میں اتار رہا تھا کہ ٹکرا کر تباہ ہو گیا۔

ایک کسان جو اس منظر کو دیکھ رہا تھا اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ جہاز ڈگمگاتے ہوئے نیچے آ رہا ہے۔ اس کے بعد پیکانیک زوردار دھماکا (Loud explosion) ہوا اور جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ خبر میں بتایا گیا تھا کہ مرنے والوں میں تھائی لینڈ کے منرل رسورسز ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر بھی شامل تھے۔ کچھ لوگ شدید زخمی ہو کر اسپتال پہنچائے گئے اور وہاں جا کر مر گئے۔

یہ خبریں نے ایسی حالت میں پڑھی کہ میں خود بھی ایک جہاز میں بیٹھا ہوا فضا میں اڑ رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے حادثہ خود میرے ساتھ گزر رہا ہو۔ زندگی اور موت ایک دوسرے سے بالکل قریب نظر آئے۔

زمینی سواری میں کوئی خسرانی آجائے تو اس کو شہر اگر درست کیا جاسکتا ہے۔ مگر اسی طرح آپ ہوائی جہاز کو فضا میں نہیں شہر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاز میں کوئی خرابی آنے کا مطلب ہمیشہ حادثہ ہوتا ہے۔ جہاز اپنے مسافروں کے لئے گویا رتی ہوئی قبر ہے۔ کسی کی یہ قبر فضا میں بن جاتی ہے اور کسی کو جہاز اڑ کر تیزی سے وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں اس کو عام قبر میں دفن کیا جاسکے۔

انسان کتنا زیادہ موت سے قریب ہے مگر وہ کتنا زیادہ اپنے آپ کو موت سے دور سمجھتا

کوالا لپور میں میرا قیام پہلے دن ہالی ڈے ان (Holiday Inn) میں کمرہ نمبر ۲۱۹ میں رہا۔ مجھے یہاں ناز پڑنے کی ضرورت ہوئی۔ اس وقت اتفاق سے کوئی قبلہ کار رخ ہمارے والد تھا۔ تردد ہو گا کس طرف رخ کر کے ناز پڑی جائے۔ اچانک میری نظر صحبت کی طرف گئی تو چہیت پر تیر کی شکل کا ایک کاغذ یا پلاسٹک کا ٹکڑا چپکایا ہوا تھا جس پر انگریزی میں لکھا ہوا تھا ”قبلہ“ یہ تیر بت رہا تھا کہ قبلہ کی سمت کدھر ہے۔ چنانچہ اطمینان سے اس رخ پر نماز ادا کی۔ تیر نے موجودہ زمانہ میں ہتھیار کی حیثیت سے اپنی قیمت کھودی ہے مگر رخ کے نشان کے لئے اب بھی ساری دنیا میں اس کا کوئی بدل نہیں۔

ہوائی اڈہ سے ہوٹل آتے ہوئے جب ہم لوگ بازار سے گزرے تو سڑک کے دونوں طرف کی بڑی بڑی دکانوں پر ایسے سائن بورڈ لگے ہوئے تھے جن پر انگریزی کے ساتھ چینی زبان میں بھی دکان کا نام لکھا گیا تھا۔ میلوں تک یہی منظر تھا۔ میرے ساتھی (فدارت ثقافت کے سکریٹری) نے بتایا کہ جن جن بورڈوں پر چینی حروف میں لکھا ہوا ہے وہ چینیوں کی دکانیں ہیں۔ میں نے دیکھا تو اکثر بڑی دکانوں پر چینی حروف میں لکھا ہوا تھا۔

لیٹشیا چھوٹی چھوٹی مسلم سلطنتوں کا مجموعہ ہے۔ اب بھی یہ تمام سلطان موجود ہیں مگر مثلاً پارلی منٹ کے ہاتھ میں سارا اقتدار ہے ۱۹ ویں صدی میں لیٹشیا (دلیا)، برطانی اقتدار کے ماتحت آگیا۔ برطانیہ نے اپنے دور اقتدار میں کثرت سے چینی اور ہندوستانی مزدور لیٹشیا میں درآمد کئے۔ یہ لوگ یہاں اس لئے لائے گئے تھے کہ ٹن کی کانوں اور رب کے باغوں میں کام کر سکیں جن کے مالک انگریز تھے۔ ٹن اور رب اب بھی لیٹشیا کے بنیادی ذرائع آمدنی ہیں۔

چینی دھیرے دھیرے یہاں کی تجارتوں میں داخل ہونا شروع ہوئے۔ یہاں تک کہ وہ لیٹشیا کی اقتصادیات پر قابض ہو گئے۔ ملائی قوم زیادہ تر دیہاتوں میں آباد رہی۔ اور چینی شہروں پر چھان گئے۔ دلیانے ۱۹۵۷ میں برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ اس درمیان میں سنگاپور میں چینیوں کی اکثریت ہو چکی تھی۔ ابتداً سنگاپور فیڈریشن کے ماتحت لیٹشیا سے وابستہ رہا۔ ۱۹۶۵ میں اس نے کامل آزادی حاصل کر لی۔

۲۲ جولائی کو دوپہر بعد ہیں ”انٹرنیشنل ہاؤس“ میں لے جایا گیا۔ اور آئندہ یہیں پر کمرہ نمبر ۱۳۰۲ میں قیام رہا۔ انٹرنیشنل ہاؤس ایک بین الاقوامی ترقیاتی مرکز

(Asia and Pacific Development Centre) کے تحت قائم کیا گیا ہے۔ ہالی ڈے ان اگرچہ یہاں کا بڑا ہوٹل ہے مگر وہ شہر کے اندر واقع ہے۔ اس کے برعکس انٹرنیشنل ہاؤس شہر کے باہر پہاڑی کے دامن میں قائم کیا گیا ہے۔ یہاں چاروں طرف قدرت کے مناظر ہیں۔ نیز یہاں ہوٹل کے ماحول کے بجائے ”طبی“ ماحول ہے۔ یہاں ایک بڑی لائبریری بھی ہے۔ یہ دوسری جگہ جو زیادہ پسند آئی۔

ہالی ڈے ان کی ایک جی ہوٹی نشست گاہ کے دروازہ پر جلی حرفوں میں یہ الفاظ لکھے ہوئے نظر آئے (Rama Rama) اس سے مجھے شبہ ہوا کہ یہ شاید کوئی ہندو ہوٹل ہے۔ بعد کو میں نے ایک ملیشائی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کے معنی ملائی زبان میں تسلی کے ہیں — تحقیق سے پہلے ایک چیز کچھ نظر آتی ہے اور تحقیق کے بعد کچھ بن جاتی ہے۔

سینار کی طرف سے ہم کو جو بیگ دیا گیا تھا، میں نے ایک ذمہ دار سے پوچھا کہ یہ ملیشیا کا بنا ہوا ہے یا باہر کے کسی ملک کا۔ انھوں نے بتایا کہ ملیشیا کا۔ میں نے دوبارہ پوچھا: مسلم کارخانہ کیا اپنی کارخانہ کا۔ انھوں نے مسکرا کر کہا ”اگرچہ مجھے تعین کے ساتھ معلوم نہیں ہے۔ مگر یقین ہے کہ وہ چینی کارخانہ کا ہوگا کیوں کہ میرے علم کے مطابق کوالالمپور میں مسلمانوں کا کوئی ایسا کارخانہ نہیں ہے جو ایسا بیگ سپلائی کر سکے“

یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ملیشیا کی موجودہ صورت حال کیا ہے۔ یہاں مسلمان ۵۰ فی صد ہیں۔ حکومت پران کا قبضہ ہے۔ مگر تجارتی اور اقتصادی سرگرمیوں کو زیادہ ترجیحی کنٹرول کرتے ہیں۔

ہندستان میں مسلمانوں کو شکایت ہے کہ ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اکثریت ان کا استغلال کر رہی ہے۔ پھر ملیشیا کے بارہ میں وہ کیا کہیں گے جہاں حکومت ان کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے باوجود یہاں کی دولت کا بہت بڑا حصہ چینی اقلیت کے قبضہ میں ہے۔ حتیٰ کہ وہ اپنی اقتصادی قوت کی بنا پر براہ راست یا بالواسطہ طور پر دوسرے شعبوں پر بھی گہرے طور پر اندازہ ہوتے ہیں۔

عجیب اتفاق ہے کہ جس دن میں کوالالمپور پہنچا ٹھیک اسی دن مٹریا سرمرنات بھی اپنے وفد کے ساتھ یہاں آئے۔ وہ اپنے مقرر پروگرام سے گھٹنے لیٹ کر الالمپور پہنچے۔ ۲۵ جولائی کا مقامی اخبار ”انس (New Straits Times)“ یا سرمرنات کی خبروں اور تصویروں سے ہمرا ہوا تھا۔ یہاں کے

مشہور اسٹیڈیم نگارا (Stadium Negara) میں ان کی تقریر ہوئی تو وسیع اسٹیڈیم انسانوں سے آخری دم تک بھرا ہوا تھا۔ ان کی تقریر کا خلاصہ اخبار کی اس سرخی میں تھا:

Our struggle will only end with victory

(ہماری جدوجہد صرف فتح پر ختم ہوگی) اخباری اطلاع کے مطابق انھوں نے عربی میں تقریر کی جس کا ساتھ ساتھ انگریزی میں ترجمہ کیا جا رہا تھا۔

انھوں نے فلسطین کے موجودہ مسلکی تمام تر ذمہ داری امریکہ اور اسرائیل پر ڈالی۔ مگر سوال یہ ہے کہ قرآن میں صریح وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل کفر کو اللہ ایمان پر ہرگز غلبہ کا موقع نہیں دے گا۔ لہٰذا یجوز اللہ للمسلمین علی المومنین سبیلہ، پھر یہ کیسے ممکن ہوا کہ امریکہ اور اسرائیل تقریباً ۴۰ سال سے اس آیت کریمہ کی تردید کر رہے ہیں اور خدا کی نصرت ظاہر نہیں ہوتی۔ جہاں تک راقم الحروف کا خیال ہے، فلسطین کا مسئلہ مسلمانوں کی دینی غفلت کا نتیجہ ہے۔

خاتم النبیین کے ظہور سے پہلے فلسطین بنی اسرائیل کیلئے خدا کی علامت تھا۔ جب خدا ان سے خوش ہوتا تو ان کو فلسطین پر قبضہ دے دیتا اور جب خدا ان سے ناراض ہوتا تو فلسطین کو ان کے دشمنوں کے حوالے کر دیتا۔ یہی معاملہ اب مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ فلسطین ایک حسی علامت ہے جس سے مسلمان اپنی سلامیت کو ناپ سکتے ہیں۔ خدا جب مسلمانوں سے راضی رہا تو اس نے فلسطین کو ان کے قبضہ میں دے دیا۔ اور جب وہ ان سے ناراض ہوا تو اس کو ان سے چھین کر ان کے دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ ماضی میں بھی ایسا ہو چکا ہے اور آج بھی ایسا ہو رہا ہے۔ اس لئے امریکہ اور اسرائیل کو برا بھلا کہنے کے بجائے ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہئے۔ اپنی کمزوریوں کو دور کر کے اپنے آپ کو اس کا مستحق بنا نا چاہئے کہ خدا دوبارہ فلسطین کو ہمارے حوالے کر دے۔

انٹرنیشنل ہاؤس میں ایک وسیع اور صاف ستھری لائبریری ہے اس سے بھی استفادہ کا موقع ملا۔ کراچی کے اخبار ڈان (۱۹ جولائی ۱۹۸۸) میں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق حبیب اللہ کی وزارت کی منسوخی پر طویل نوٹ تھا۔ اس کو پولیشکل ڈراما قرار دیتے ہوئے اڈیٹر نے لکھا تھا:

The manner in which Dr Farooq Abdullah's rival, Dr. G.M. Shah, has been inducted into the Chief Ministership in Srinagar does not point to any deep commitment to democratic norms and principles, on the part of the Indian leadership.

ڈاکٹر فاروق عبد اللہ کے حریف ڈاکٹر جی ایم شاہ کو جس طرح سربراہ بنایا گیا ہے اس سے ظاہر

نہیں ہوتا کہ ہندوستان کی قیادت جمہوری اصولوں سے گہری وابستگی رکھتی ہے۔

اس کو پڑھتے ہوئے میرے دل نے کہا ”دوسرے پر تبصرہ کرتے ہوئے ہر آدمی حد درجہ اصول پرست نظر آتا ہے۔ مگر جب خود اپنا معاملہ ہو تو وہ اصول پرستی کے بجائے مفاد پرستی کو اپنا دین بنا لیتا ہے۔ لوگوں کے اندر اتنی غیرت بھی نہیں کہ جس غلطی میں خود مبتلا ہیں اسی غلطی کے معاملہ میں دوسرے کے اوپر تنقید نہ کریں۔“

یہاں ہوٹل میں صبح سویرے مقامی اخبار نیو اسٹریٹ ٹائمز (new Straits Times) کمرہ میں پہنچ جاتا تھا۔ ۲۳ جولائی ۱۹۸۴ء کے اخبار میں سنگاپور کے ڈپٹی پری میئر سٹرناسن تھی راجا راتھنام (Sinnathamby Rajaratnam) کی ایک تقریر پڑھنے کو ملی۔ انھوں نے سنگاپوری باشندوں کی مادیت پرست مت تنقید کی تھی۔ انھوں نے کہا کہ سنگاپور کے آدمی نے دولت کو مذہب کا بدل بنالیا ہے۔

Money is his substitute for religion

یہ بات صرف سنگاپوریوں کے لئے نہیں ہے بلکہ آج دنیا بھر کے انسانوں کا یہی حال چورہا ہے۔ دولت ایک ذریعہ ہے مگر اس کو بذات خود مقصد سمجھ لیا گیا ہے۔

اس خبر کو پڑھنے کے بعد ایسا ہوا کہ یہاں کی وزارت مالیات نے ہم سب لوگوں کو ایک ٹائٹن ہوٹل میں ڈنر دیا۔ یہاں قدرت کا سین منظر، ساڑھا مان کی جگگھاٹ، زرقي برق کاروں کا، جھوم تھا۔ اس قسم کے مناظر کے درمیان بیٹھے ہوئے لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر میری سمجھ میں آیا کہ دولت کو مذہب کا قائم مقام بنانے کا سبب کیا ہے۔ وہ ہے موجودہ زمانہ میں دولت کے استعمال کی بڑھی ہوئی مدت۔ قدیم زمانہ میں جب جدید تمدنی لوازم نہیں پیدا ہوئے تھے، انسان کے لئے دولت کا مصرف بہت محدود تھا۔ آج بے شمار نئی نئی چیزوں کے ظہور نے دولت کے استعمال کی مدد کو لامتناہی طور پر بڑھا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے جس کی بنا پر ہر آدمی دولت کی طرف بھاگا چلا جا رہا ہے۔

لیکن اگر زندگی کی حقیقت کو سوچا جائے تو دولت بالکل بے قیمت نظر آئے گی۔ زندگی کی

حقیقت موت ہے۔ اسی اخبار میں کئی موتوں کی خبر تھی۔ شٹا تنگواندرا پترا (Tengku Inder Petra)

جو ریاست کننگن کے راہتھے ۲۳ جولائی ۱۹۸۴ء کو اختلال کر گئے جب کہ ان کی عمر ۶۲ سال تھی۔ جیسا کہ خبر میں بتایا گیا ہے، موصوف غیر معمولی صلاحیت کے آدمی تھے۔ چنانچہ ۱۹۷۷ء میں وہ بزنس میں داخل ہوئے اور کئی بڑی بڑی تجارتوں کے مالک بن گئے۔ وہ فیبرواری ۱۹۷۷ء کے وائس

پریسیڈنٹ تھے۔ ایرہیتم تھی اور مال پترا کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل تھے۔ مگر وہ اپنی دولت کے درمیان ۲۰ سال سے زیادہ نہ رہ سکے۔

جو دولت اتنی کم مدت تک انسان کا ساتھ دے وہ کس قدر بے حقیقت ہے۔ مگر دنیا کی چمک دمک نے لوگوں کو اتنا خیرہ کر رکھا ہے کہ ہر آدمی اس پر ٹوٹ رہا ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس کو اپنے لئے حاصل کر لے۔

باہر جب کسی شخص کو بلایا جاتا ہے تو قدرتی طور پر اس کے لئے ہر قسم کی سہولت کا انتظام کیا جاتا ہے۔ مگر میرا یہ حال ہے کہ ہر سہولت جیسے مجھ کو کاٹتی ہے۔ جو لوگ مجھ کو جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ مجھ کو سادگی میں راحت ملتی ہے نہ تکلف میں۔

یہی وجہ ہے کہ بظاہر خواہ کتنی ہی سہولیات ہوں مگر مجھے باہر کے سفروں میں کبھی سکون نہیں ملتا۔ کو الالمپور کے لئے جو ٹکٹ آیا تھا اس میں انہوں نے بطور خود واپسی کا رزرویشن ۲ اگست کو کیا تھا۔ جب کہ روانگی کا رزرویشن ۲۳ جولائی کے لئے تھا۔ مجھے گھبراہٹ تھی کہ اتنے دنوں تک میں کیسے مصروفی ماحول میں رہوں گا۔ چنانچہ میں نے کو الالمپور پہنچ کر سابقہ رزرویشن منسوخ کر دیا اور دوبارہ ۲۰ جولائی کے لئے واپسی کا رزرویشن کرایا۔

سینار کے ذمہ داروں کو معلوم ہوا تو انہوں نے سخت اختلاف کیا۔ وہ کسی طرح اس پر راضی نہ ہوئے۔ چنانچہ مجھ کو دوبارہ ۱۷ اگست کا کرنا پڑا۔ اس سارے معاملہ کا سبب وہ آکٹا ہسٹ تھی جو مجھے ہر سفر میں ہوتی ہے۔ ٹکٹ جب دوبارہ تبدیل ہو کر میرے ہاتھ میں آیا تو دل کی عجیب کیفیت ہو گئی۔ بے اختیار میری زبان سے نکلا : انسان آج آکٹا ہسٹ کو بھی برداشت نہیں کر پاتا پھر کل وہ عذاب کو کیسے برداشت کرے گا۔

لندن سے ایک اعلیٰ معیار کا ماہنامہ نکلتا ہے جس کا نام ساؤتھ (South) ہے۔ ناشرین کے الفاظ میں یہ تیسری دنیا کا میگزین (The Third World Magazine) ہے۔ اس میں افریقہ اور ایشیا کے مختلف ممالک کا مابانہ جائزہ ہوتا ہے۔ جولائی ۱۹۸۳ کے شمارہ میں ہندوستان کے بارہ میں جو مضمون تھا اس کا خلاصہ میگزین کے اپنے الفاظ میں یہ تھا۔

With the fires of Hindu-Muslim riots barely damped down in Bombay, the Sikhs of the Punjab prepared to face the final assault on the Golden Temple in Amritsar.

بہمنی میں ہندو مسلم فساد کی آگ ابھی مشکل سے بجھی تھی کہ پنجاب کے سکھوں کو امرتسر کے سورن مندر

پر آخری حملہ کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہونا پڑا۔

گویا ہندوستان میں اس مدت میں جو قابل ذکر واقعہ ہوا وہ صرف مذکورہ بالا واقعہ تھا۔ موجودہ زمانہ کی مصافحہ اپنے تبارقی مفقود کے تحت انہیں واقعات کو نمایاں کرتی ہے جو سنی خیز ہوتے ہیں۔ یہ ہر ملک کی مصافحہ کا حال ہے۔ حالانکہ واقعات کی اصل فہرست اس سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جو شخص ملک کے اندر ان سنی خیز واقعات کو پڑھ رہا ہو وہ بھی اگرچہ اس سے گمراہ ہوتا ہے۔ مگر نسبتاً کم۔ کیوں خود واقعات کے درمیان ہونے کی بنا پر وہ دوسری قسم کے واقعات کا بھی تجربہ اور مشاہدہ کرتا رہتا ہے۔ مگر جو شخص باہر کے ملک میں ہو اور جس کا ذریعہ صرف مذکورہ بالا قسم کی مصافحہ ہو وہ کسی ملک کے بارہ میں عجیب و غریب قسم کی رائے قائم کر لیتا ہے۔ جو سراسر غیر حقیقی اور مغالطہ آمیز ہوتی ہے۔ باہر کے ملکوں میں اپنے ملک کی خبر پڑھتے ہوئے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہم اپنے ملک کے بارہ میں نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ کسی اجنبی ملک کے بارہ میں پڑھ رہے ہیں۔ حیدر آباد کے فساد (جولائی ۱۹۸۴ء کے موقع پر) کو لاپور میں تھا۔ وہاں کے اخبار نیو سٹڈس ٹائمس (۲۹ جولائی ۱۹۸۴ء) میں بیرونی خبر رساں ایجنسی کے حوالے سے حیدر آباد کے فرقہ وارانہ فساد کی خبر چھپی۔ یہ خبر بھانسنے خود بھی مبالغہ آمیز تھی۔ مگر خبر کے ساتھ یہ الفاظ انتہائی حیرت انگیز تھے:

Hindus and Muslims have long had cultural and religious antagonisms. When the Muslims ruled India in the 10th and 18th centuries, they attempted to crush worship and culture, fuelling Hindu resentment.

(انڈیا کے) ہندو اور مسلم بے عرصہ سے ثقافتی اور مذہبی دشمنی میں مبتلا ہیں۔ جب ۱۰ ویں صدی اور اٹھارویں صدی کے درمیان ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت تھی تو انھوں نے (ہندوؤں کے) مذہب اور ثقافت کو پکھلنے کی کوشش کی۔ اس کی وجہ سے ہندوؤں میں ناراضگی کا جذبہ بھڑک اٹھا۔

جو لوگ اس قسم کی خبریں پڑھیں ان کا ذہن کس قدر غلط بنے گا۔ مگر اس کے لئے ہمیں خود اپنے آپ کو الزام دینا چاہئے نہ کہ دوسروں کو۔ اصل یہ ہے کہ مسلمان موجودہ زمانہ میں قدیم ذہن کے ساتھ داخل ہوئے۔ وہ زندگی کے صرف انہیں شعبوں سے آشنا تھے جو ہزاروں برس سے چلے آئے تھے۔ نئے شعبوں سے وہ بالکل بے خبر رہے۔ یہی وجہ ہے کہ قدیم شعبوں (مثلاً خطابت اور شاعری) میں انھوں نے بہت نام پیدا کیا۔ مگر جدید شعبوں کی اہمیت سے وہ اس قدر بے خبر تھے کہ وہ اس میں داخل بھی نہیں ہوئے۔ انہیں میں ایک خبر رساں کا ادارہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ موجودہ زمانہ میں

چھ خبر رساں ادارے ہیں جو دنیا کی خبروں کا ۸۰ فی صد حصہ فراہم کرتے ہیں اور وہ سب کے سب یہودیوں کے ہیں یا عیسائیوں کے۔

۲۶ جولائی کو انٹرنیشنل ہاؤس کے بڑے ہال میں کارروائی شروع ہوئی۔ سینار کا افتتاح ملیشیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر محمد (Dr Mahathir Bin Mohamad) نے کیا۔ انہوں نے اپنی تقریر ان الفاظ پر ختم کی:

The future of Muslim societies is with Islam.
Without Islam, they have no future.

مسلم اقوام کا مستقبل اسلام کے ساتھ ہے۔ اسلام کے بغیر ان کا کوئی مستقبل نہیں۔
یہ گویا ”دکا ترہ“ کا اجتماع تھا۔ تمام اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ تھے۔ ان کی اکثریت مغربی یونیورسٹیوں کی تعلیم یافتہ تھی۔ طریق کار یہ تھا کہ مقالہ نگار اپنا مقالہ پڑھ کر سناتا یا اس کو سامنے رکھ کر اس کا خلاصہ بیان کرتا اور اس کے بعد حاضرین اس پر اظہار رائے کرتے، آخر میں وہ لوگوں کے تبصروں کا جواب دیتا۔ یہ سلسلہ ۲۶ جولائی کی شام سے ۳۱ جولائی کی صبح تک جاری رہا۔
آخر میں مختلف علمی شعبوں کے حلقے (ورک شاپ) قائم کئے گئے ہر ایک گروہ نے الگ الگ کمرہ میں اپنے موضوع کو اسلامی بنانے کے بارہ میں بحث کی اور اپنی رپورٹ تیار کی۔ ورک شاپوں کی یہ رپورٹیں ۳۱ جولائی کی نشست میں پڑھی گئیں۔ پھر انسٹیٹیوٹ کے صدر ڈاکٹر عبد الحمید ابوسلمان کی افتتاحی تقریر ہوئی۔ آخر میں ڈاکٹر احمد ذکی (امریکہ) کی دعا پڑھی سینار کا فاتحہ ہوا۔
میں نے اس موقع پر جو مقالہ پیش کیا وہ انگریزی میں تھا۔ اس کا اردو خلاصہ انشا اللہ الرسالة کے آئندہ ایڈیشن میں شائع کر دیا جائے گا۔

سینار کے سلسلے میں چند سبق آموز یادداشتیں یہاں نقل کی جاتی ہیں۔
ڈاکٹر اسماعیل فاروقی نے اپنی انگریزی تقریر میں کہا کہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک سٹڈیز کا آخری نشانہ کالجوں اور یونیورسٹیوں کے لئے مکمل نصاب بنانا ہے۔ اس مقصد کے لئے وہ دنیا بھر کے مسلم اسکالروں سے رابطہ قائم کر رہے ہیں۔ جن کی تعداد جلد ہی تقریباً ۳۰ ہزار ہو جائے گی۔
اعلیٰ تعلیم یافتہ مسلمانوں کی مدد سے وہ جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کے تین دور ہیں،

۱. مغربی علوم کی کامل مہارت (Mastery of western tradition of learning)

۲. اسلامی علوم کی کامل مہارت (Mastery of Islamic tradition of learning)

۳۔ تنقیدی جائزہ — (Criticism)

۴۔ دونوں کے اشتراک سے صحیح اسلامی نصاب کی تیاری (Synthesis)

اصول نے بتایا کہ اس وقت مختلف ملکوں کے نفع طلبین مسلمان مغربی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ یہ مسئلہ کتنا اہم ہے۔ پوری جدید نسل کا ذہن بگاڑا جا رہا ہے۔ اس کو درست کرنے کی واحد تدبیر یہ ہے کہ جدید معیار کے مطابق اعلیٰ نصاب تیار کیا جائے۔

سینار کے ماضیوں نے اس تخیل کو بے حد پسند کیا۔ ایک صاحب نے فرمایا،

Idea of producing textbooks is absolutely a wonderful idea

تاہم ذاتی طور پر میں اس معاملہ میں پرجوش نہ ہوسکا۔ میرے نزدیک اولاً تو اس قسم کا نصاب بنانا ہی مشکل ہے۔ اور بالفرض اگر وہ بن جائے تو موجودہ حالت میں وہ رائج نہیں ہوسکتا۔ آج کی تعلیم گاہوں میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے وہ درحقیقت وقت کے غالب افکار کا انکاس ہے۔ جب تک عالمی سطح پر ان افکار کا قلبہ ختم نہ کیا جائے، کوئی دوسرا نصاب جدید تعلیم گاہوں کے لئے قابل قبول نہیں ہوسکتا۔ اور بالفرض مسلمان خود اپنے تعلیمی ادارے بنا کر وہاں ان کتابوں کو پڑھائیں تو ایسی درس گاہوں کا وہی انجام ہوگا جو موجودہ زمانہ میں ان اسلامی مدرسوں کا نظر آتا ہے جن کے آگے ہم نے ”جامعہ“ کا پور ڈنگ رکھا ہے۔

بحث کے دوران ایک صاحب نے کہا کہ نصاب کے ساتھ ساتھ ہمیں اساتذہ بھی تیار کرنے ہوں گے۔ اس سلسلہ میں انہوں نے مثال دی کہ سوڈیم اور کلورین دونوں الگ الگ نہ ہر ہیں۔ مگر جب ان کو ملا یا جاتا ہے تو ان کا مرکب (سوڈیم کلورائیڈ) سادہ نمک بن جاتا ہے۔ اسکول کا استاد جب طالب علم کو دیتا ہے تو طالب علم پوچھتا ہے کہ ایسا کیوں کر ہوتا ہے۔ استاد اس کے جواب میں ”نچر کا لفظ بول دیتا ہے۔ وہ مقام جہاں طالب علم کے ذہن میں ”خدا“ کا تصور ڈالا جاسکتا تھا۔ وہاں غلط استاد اس کے ذہن میں ”نچر“ کو ڈال دیتا ہے۔ یہ عمل جاری رہتا ہے۔ یہاں تک کہ طالب علم سمجھ لیتا ہے کہ سب کچھ نچر کر رہی ہے۔ تنقیدی طور پر اگر وہ خدا کو ماننے تک بھی اس کا اصل ذہن غیر خدا والا بن جاتا ہے۔

ایک صاحب نے گفتگو کے دوران حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ قول نقل کیا: لَنْ يُسْأَلَ الْجَاهِلُ لَمْ يَتَعَلَّمُوا وَلَنْ يُسْأَلَ الْعُلَمَاءُ لَمْ يَتَعَلَّمُوا (انہیچہ المبلدۃ)

جاؤں سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انھوں نے سیکھا کیوں نہیں۔ بلکہ عالموں سے یہ پوچھا جائے گا کہ انھوں نے سکھا یا کیوں نہیں۔

اس قسم کے اقوال کو عام طور پر لوگ مسلمانوں اور مسلمانوں کے درمیان کا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ وہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان کا مسئلہ بھی ہے۔ جو لوگ چھائی سے بے خبر ہیں ان سے زیادہ ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جو چھائی سے باخبر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کی یہی غفلت ہے جس نے انھیں اللہ کی مدد سے محروم کر رکھا ہے۔ جب تک مسلمان بے خبروں کو باخبر کرنے کے لئے نہ اٹھیں گے وہ خدا کی مدد کے حق دار نہیں بن سکتے۔

۲۷ جولائی کو ڈاکٹر روزے گارودی کا مقالہ تھا۔ انھوں نے اپنا مقالہ فرانسیسی زبان میں لکھا تھا جو ان کی مادی زبان ہے۔ اس کا مقالہ ترجمہ کوئٹہ میں انگریزی میں کرایا گیا۔ یہی انگریزی مقالہ انھوں نے پڑھ کر سنایا۔ آج ہاں سب سے زیادہ بھرا ہوا تھا۔ ڈاکٹر گارودی کے مقالہ کا خلاصہ یہ تھا کہ اسلام اور عقل میں کوئی حقیقی ٹکراؤ نہیں۔ یہ پہلے ہی مصنوعی غصا اور آج بھی مصنوعی ہے۔ لوگ بطور خود کچھ نظریات بناتے ہیں اور ان کو اسلامی کہہ کر پیش کرتے ہیں اس سے عقل اور اسلام کے درمیان مصنوعی ٹکراؤ کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔

It arises artificial conflict between reason and Islam

ڈاکٹر گارودی نے کہا کہ اسلام کو زندہ کرنے کے لئے ضرورت ہے کہ قرطبہ یونیورسٹی کو دوبارہ زندہ کیا جائے۔ انھوں نے مزید بتایا کہ اسپین میں دوبارہ اسلام پھیل رہا ہے۔ اسپینی نوجوان اسلام قبول کر رہے ہیں۔ وہاں ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو ”اسلام کو اسپینی تاریخ کا لائیوٹک جزو“ قرار دیتے ہیں۔ ایک اسپینی نو مسلم نے کہا ”بہت جلد قرطبہ میں مسلمانوں کی تعداد خلافت کے زمانہ سے بھی زیادہ ہو جائے گی“

ڈاکٹر روزے گارودی (پیدائش ۱۹۱۳ء) فرانس کے کمیونسٹ لیڈروں میں سے تھے۔

Dr. Roger Garaudy

18-A, Av. du Bouché, 1209 Geneva, Switzerland

انھوں نے ۱۹۸۲ میں اسلام قبول کر لیا۔ ان سے سینار کے دوران ملاقاتیں ہوئیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے اسلام قبول کرنے کا سبب کیا تھا انھوں نے کہا کہ یہ میرے لئے کوئی اچانک فیصلہ نہیں تھا۔ میں نے اسلامی کچھ پر اپنی پہلی کتاب ۱۹۲۶ میں لکھی تھی۔ یہ کتاب اولافرانسیسی

میں اور اس کے جدِ عربی میں شائع ہوئی۔ ان کے اپنے الفاظ میں، اسلام میرے لئے تبدیلیِ مذہب نہیں تھا بلکہ وہ میرے لئے تکمیل تھا،

I accepted Islam not as a rupture but as an accomplishment

میں نے مزید پوچھا کہ اسلام کے کس خاص پہلو نے آپ کو متاثر کیا۔ ان کا جواب تھا کہ اس کے ثقافتی پہلو (Cultural aspect) نے۔

لسانیات (Linguistics) کی بحث کے دوران ایک صاحب نے کہا کہ عرب آج قرآن کی زبان نہیں بولتے۔ اس کے جواب میں ایک عرب عالم نے بجا طور پر کہا کہ یہ صحیح ہے کہ عرب مالک میں کئی پہلے رائج ہیں۔ مگر عوامی زبان میں دوسرے ملکوں میں بھی بیوقوف پایا جاتا ہے۔ جہاں تک علمی عربی کا تعلق ہے اس میں یہ فرق موجود نہیں۔ آج بھی عرب کے اجتماعات میں، ان کی ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی نشریات میں یا کتابوں میں وہی زبان ہوتی ہے جو قرآن کی زبان ہے۔

ایک صاحب نے کہا کہ کسی زبان کو جاننے کے لئے اس کے اسلوب کو جانتا ضروری ہے۔ مثلاً عربی امر کے ماہرین ہمیشہ یہ لکھتے ہیں کہ حقیقۃً لاہر (افعل) تفسید الوجوب۔ امر کا صیغہ وجوب کا معنی رکھتا ہے۔ مگر اس کو مطلق معنی میں لینا درست نہیں۔ اگر اس کو مطلق وجوب کے معنی میں لے لیا جائے تو عجیب صورت پیدا ہو جائے گی۔ مثلاً قرآن میں ہے وَاذْهَبْ فَاَصْطَادُوا یہاں فاصطادو امر کا صیغہ ہے۔ اب اگر اس کو بخوبی تعریف کے معنی میں لے لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ احرام کھولنے کے بعد ضرور شکار کرو۔ حالاں کہ آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں۔ یہاں امر کا صیغہ صرف اباحت کے معنی میں ہے۔ نہ کہ وجوب کے معنی میں۔ اس طرح مثلاً اعملوا ماشئتم۔ وغیرہ۔

ایک صاحب نے بتایا کہ کسی زبان کے بارہ میں رائے قائم کرنے کے لئے اس کو مجموعی طور پر دیکھنا چاہئے نہ کہ کسی جزئی پہلو کی بنا پر رائے قائم کر لی جائے۔ مثلاً اسکیوکی زبان میں برف کے لئے پچاس الفاظ ہیں۔ جب کہ کسی اور زبان میں برف کے لئے اتنے الفاظ موجود نہیں۔ مگر یہ میاں درست نہیں۔ اسکیوچوں کے برفانی علاقوں میں رہتے ہیں اس لئے برف کے بارہ میں ان کے یہاں مختلف الفاظ ہیں۔ مگر دوسرے اعتبارات سے ان کی زبان انتہائی استقامتی اور معمولی ہے۔

ایک صاحب نے کہا کہ کوئی کام کرنے والی طاقت اصلاً انسان ہے نہ کہ کوئی نظام

انہوں نے مثال دی کہ عبرانی زبان سیکڑوں سال سے مردہ زبان تھی۔ اسرائیل بننے کے بعد ایک یہودی عالم اسرائیل آیا۔ وہ اور اس کا خاندان عبرانی زبان بولتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں اسرائیل کی زبان عبرانی بتاؤں گا۔ لوگوں نے اس کو ناقابل عمل سمجھا۔ بہتوں نے اس کو پاگل کہا۔ ایک یہودی عالم نے کہا کہ زبان کی مثال گلاس کی سی ہے۔ گلاس ٹوٹ جائے تو اس کو دوبارہ جوڑا نہیں جاسکتا۔ اسی طرح زبان ایک بار ختم ہو جائے تو اس کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جاسکتا۔ مگر مذکورہ یہودی نے مجنونانہ طور پر اپنی کوشش جاری رکھی۔ یہاں تک کہ آج عبرانی اتنی ترقی کر چکی ہے کہ وہ اسرائیل کی سرکاری زبان ہے۔ اس نے ٹوٹے ہوئے گلاس کو دوبارہ جوڑ دیا۔

ایک صاحب نے یہ نظریہ پیش کیا کہ انسان پیدا انشی طور پر بالکل بے علم ہوتا ہے۔ اس کا سارا علم خارج سے حاصل شدہ علم ہوتا ہے۔ اس کی تائید میں انہوں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی:

وَاللّٰهُ اخْرَجَكُمْ مِنْ بَطْنٍ اُمّٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا... الخ ، ۸

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی کوئی نظریہ قائم کرے اور اس کی تائید میں ایک آیت پیش کر دے تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس کی بات قرآن سے ثابت ہوگئی ہے۔ کیوں قرآن میں اگر مذکورہ بالا آیت ہے تو اسی کے ساتھ اس میں دوسری آیات بھی ہیں مثلاً،

وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا

فَطَرَعَ اللّٰهُ التّٰقِ فَظَهَا النَّاسَ عَلَيْهَا

پہلی آیت کے ظاہری الفاظ سے اگر یہ نکلتا ہے کہ آدمی بے علم حالت میں پیدا ہوتا ہے تو دوسری آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کو علم اسماء دیا گیا ہے۔ اس کی فطرت میں کچھ باتوں کا علم پیدا انشی طور پر پیوست کر دیا گیا ہے۔ قرآن کے نظریہ علم کو سمجھنے کے لئے دونوں قسم کی آیتوں کو سامنے رکھ کر رائے قائم کرنی پڑے گی۔

پاکستان کے ایک صاحب سے گفتگو ہوئی۔ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو تقسیم کے بعد پاکستان چلے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ نہ ادھر کے رہے اور نہ ادھر کے رہے۔ پاکستان میں ہم کو دوسرے درجہ کا شہری سمجھا جاتا ہے۔ ان کے الفاظ یہ تھے:

We are not the sons of soil, so we are treated as second class citizens

ان کے بیان کے مطابق سرکاری ملازمتوں وغیرہ میں مہاجرین کے ساتھ سخت امتیاز کیا جاتا ہے۔ اگر ان کا کہنا صحیح ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں بھی وہی صورت حال مختلف شکل میں موجود ہے جس کی ہندوستان کے مسلمان اپنے بارہ میں شکایت کرتے ہیں: کیسی عجیب تھی "تقسیم" کی سیاست جس نے ایک ملک کے مسلمانوں کو تین ملکوں میں تقسیم کر دیا اور تینوں میں سے کسی کو کچھ نہیں دیا۔ البتہ ہر ایک سے کچھ نہ کچھ چھین لیا۔

مگر اس سیاست کی ذمہ داری انگریزوں پر یا سفر جناح پر ڈالنا بدترین کیجی ہے۔ یہ اپنے قصوں کے لئے دوسرے کو ملزم ٹھہراتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر جناح یا انگریزوں نے مسلمانوں کو غلط رخ کی طرف پکارا تو مسلمان اس کی طرف دوڑ کیوں پڑے۔ چنانچہ آج بھی قوم کا حال یہی ہے۔ آج بھی اگر کوئی اللہ کا بندہ مسلمانوں کو حقیقت پسندی کی طرف بلائے تو وہ اس کی آواز کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور دوبارہ جناح جیسی آوازوں کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ آہ وہ لوگ جن کا حال اس آیت کا مصداق بن جاتے:

وان یروا سبیل النبی یقتدوا سبیلہ وان یروا سبیل الرشدا لا یقتدوا سبیلہ
ایک خاتون نے آرٹ کو اسلامی بنانے کے موضوع پر اپنا مقالہ پیش کیا۔ مقالہ کافی معلوماتی اور دل چسپ تھا۔ انھوں نے مزید کہا کہ اسلام موسیقی (Sound art) کو تسلیم کرتا ہے اور اس کی مثال خود قرآن ہے:

Qur'an is a sound art par excellence

ہر مسلمان قرآن کو ساؤنڈ آرٹ کے ساتھ روزانہ صبح کو دہراتا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ قرآن کی آوازیں ایک حسن ہے۔ مگر اس خصوصیت کو فن کی حیثیت دینا غالباً اس قیمت پر ہو گا کہ "تدبیر" کا پہلو اوجھل ہو جائے جو کہ قرآن کی اصل حیثیت ہے۔ اس کی مثال موجودہ زمانہ میں تجوید کا وہ فن ہے جس نے قرآن کی تلاوت کو ایک قسم کا آرٹ بنا کر تدبیر کے پہلو کو مجروح کر دیا ہے۔

جو "دکاترہ" اس انٹرنیشنل سینار میں شریک تھے ان میں بڑی تعداد ان افراد کی تھی جو اپنے ملک میں اپنی قومی حکومت کے ظلم کا شکار ہوئے۔ اس کے بعد اپنے ملک میں حالات نہ سادہ پاکر وہ مختلف بیرونی ملکوں میں چلے گئے۔ انہیں میں سے ایک اتحادیورپ یا امریکہ پہنچ گئی۔ ان لوگوں کے لئے چوں کہ ذاتی محنت کے سوا کوئی اور سہارا باقی نہ تھا انھوں نے محنت شروع کر دی۔

وہ تعلیم میں آگے بڑھنے لگے۔ یہاں تک کہ اعلیٰ تعلیم کی آخری منزل پر پہنچ گئے۔ اس طرح ان لوگوں کی زندگیوں میں یہ سبق دے رہی ہیں کہ عروسی میں بھی کامیابی کا راز چھپا ہوا ہوتا ہے۔ مگر ان میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو امت کے مسائل پر بات کرتے ہوئے اس حقیقت کو امت کے وسیع تر مسائل میں بھی منطبق کرنے کا شعور رکھتے ہوں۔

ڈاسٹنگ ہال میں جولوہ کے اور لوہیاں کام کر رہی تھیں ان میں ایک لڑکا بہت مستعد اور فعال نظر آتا تھا۔ ایک روز میں نے اس کا نام پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ میسائی ہے۔ دوسری قوموں کا یہ حال ہے کہ اگر ان کا کوئی فرد کہیں اقلیت میں ہو تو وہ زیادہ چوکنا رہتا ہے اور زیادہ محنت کرتا ہے کیوں کہ وہ جانتا ہے کہ وہ اپنی ”کمی“ کی تلافی زیادہ محنت ہی کے ذریعہ کر سکتا ہے۔ اس کے برعکس ہندوستان کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہندوستان میں ان کا اقلیت میں ہونا ان کو صرف ایک سبق دے رہا ہے۔ لاتنا ہی طور پر احتجاج اور شکایت میں مبتلا رہنا۔

مجھے کئی بار یہ تجربہ ہوا کہ جب میں گفتگو میں یا تقریر میں کہتا ہوں کہ ”میرا خیال یہ ہے“ تو اردو کے ماحول میں اس کو انا کے انہار کے معنی میں لے لیا جاتا ہے۔ مگر انگریزی زبان میں معاملہ اس کے برعکس ہے۔ چنانچہ یہاں ہر آدمی جب کوئی رائے پیش کرتا ہے تو وہ کہتا ہے:

To my mind
It seems to me that

اس طرح کے الفاظ انگریزی میں بات کو گھٹا کر کہنے کے ہم معنی ہیں اور اردو میں بڑھا کر کہنے کے ایک جگہ وہ تواضع کا مفہوم رکھتے ہیں اور دوسری جگہ انانیت کا۔ کیسا عجیب فرق ہے ایک زبان میں اور دوسری زبان میں۔

۲۷ جولائی کو جمعہ کا دن تھا۔ ذمہ داروں نے پروگرام بنایا کہ میں کوئٹہ کی جامع مسجد میں نماز پڑھاؤں اور خطبہ دوں۔ میں نے اس سے انکار کیا۔ البتہ اسی مسجد میں جمعہ پڑھا جو یہاں کی قدیم ترین مسجد ہے۔

ہم مسجد میں پہنچے تو گیت پر ایک بورڈ پڑکھ لکھا ہوا تھا۔ اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم عربی میں تھا اور نیچے انگریزی عبارت دکھائی دیتی تھی۔ میں قریب گیا تو معلوم ہوا کہ انگریزی رسم الخط میں ملٹی زبان ہے۔ ۱۹۵۷ء کے سرکاری فیصلہ کے مطابق ملٹی زبان کو روغن رسم الخط میں لکھا جاتا ہے۔ مثلاً عید الفطر کو یہ لوگ اپنی زبان میں (Aidilfitri) کہتے ہیں۔ خوش آمدید کو (Selamat Datang) سرکاری

کام اور دوسرا زیادہ تر کام رومن رسم الخط میں انجام دیا جاتا ہے۔ تاہم ایک طبقہ ابھی تک ایسا موجود ہے جو قدیم رسم الخط کو استعمال کرتا ہے جو مرہی سے ملتا جلتا ہے۔ اب دوبارہ تحریک چل رہی ہے کہ رومن رسم الخط کو ترک کر کے سابق رسم الخط کو از سر نو اختیار کر لیا جائے۔

موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کی ہیں مانندگی کا ایک سبب یہ بھی ہے۔ وہ کسی معاملہ میں ایسا فیصلہ نہیں کر پاتے جہاں کے درمیان نسل و نسل چلے۔ ایک حکمران ہنگامہ خیز محل سے گزر کر ایک دستور بناتا ہے۔ اور اگلا حکمران اس کو بدل دیتا ہے۔ ایک تاند مسلمانوں کو ایک رخ پر دوڑاتا ہے۔ اگلا تاند آکر دوبارہ دوسرے رخ پر دوڑنا شروع کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے مسلمان اب تک درمیانی راستہ میں ہیں۔ وہ منزل تک نہیں پہنچ سکے۔

جامع مسجد کا طرز تعمیر ہندستان کی مساجد سے بالکل مختلف تھا۔ مسجد نہایت عمارت تھری دکھائی دیتی۔ اس مسجد کی ایک بات مجھے بہت پسند آئی۔ ہندستان کی اکثر مسجدوں میں یہ منظر دکھائی دیتا ہے کہ جمعہ کے دن لوگ صفوں میں ہیں۔ کوئی سنت پڑھ رہا ہے۔ کوئی ذکر کر رہا ہے اور دوا آدمی ان کے درمیان کپڑے پھیلاتے ہوئے ادھر سے ادھر سے گزر رہے ہیں اور مسجد کا چندہ مانگ رہے ہیں۔ یہ منظر نمازیوں کے لئے بہت ناخوش گوار ہوتا ہے اور نماز کا احترام بھی اس کی وجہ سے مجروح ہوتا ہے عرب ملکوں میں چونکہ حکومت کا کھڑا وقاف مساجد کی تمام ضرورتوں کا کفیل ہوتا ہے۔ اس لئے وہاں اس کا مسئلہ نہیں۔

مسجد جامع کو الالہیہ میں مجھے اس کا بہترین حل نظر آیا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ اچھی کے بقدر ایک چھوٹا سا خوبصورت بجس ہے۔ جس میں اندرونی تالاب بند ہے۔ اور اوپر ایک سوراخ بنا ہوا ہے اس بجس کے نیچے جدید قسم کا عمدہ پیہ لگا ہوا ہے۔ یہ بجس صفوں کے درمیان ایک کے بعد ایک گھومتا رہتا ہے۔ تقریباً ہر آدمی اس میں کچھ نہ کچھ ڈالتا ہے۔ ایک آدمی جب اپنی رقم ڈال چکا ہے تو وہ بجس کو آگے دھکیل دیتا ہے۔ دوسرا آدمی اپنی رقم ڈال کر دوبارہ بجس کو آگے کر دیتا ہے۔ اس طرح بجس ایک کے بعد ایک تمام صفوں کے سامنے سے گزرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ پوری مسجد کا چکر لگ لیتا ہے۔

انٹرنیشنل ہاؤس کی چودہ منزل بلڈنگ میں تیسری منزل پر ایک بڑے کمرہ میں مساجد جماعت کا انتظام تھا۔ فجر کے وقت میں وہاں پہنچا تو ایک صاحب کمرے مجھے اذان دے رہے تھے۔ ان کا دایاں ہاتھ کان پر تھا اور بائیں ہاتھ لنگ رہا تھا۔ حی علی الصلوٰۃ اور حی علی الفلاح پر انھوں نے دایں یا بائیں رخ نہیں کیا۔ بلکہ سامنے کی طرف رخ کئے ہوئے پوری اذان دیتے رہے۔

اگلے دن ایک اور صاحب نے اذان دی اور وہ اپنا دونوں ہاتھ لٹکاتے رہے۔ انہوں نے ایک ہی طے العلوة پر دائیں طرف چہرہ کیا اور دوسری حق طے العلوة پر بائیں طرف۔ اسی طرح حق طے الغلاخ پر بھی۔ اسی طرح نماز کی ادائیگی میں بھی مختلف قسم کے فرق نظر آتے ہیں۔ یہ فقہی سالک کا فرق ہے ہندوستان میں ان معاملات میں اس قدر شدت ہے کہ مذکورہ بالا طرد پر کسی کو اذان دیتے دیکھیں تو اس کو مسجد سے محال دیں۔ مگر یہاں ان معاملات میں کوئی شدت نہیں۔

میں نے اپنی کتاب تبذیر دین میں اس کی حمایت کی تھی کہ فقہی مسائل میں شدت کے بجائے توسع کا طریقہ اختیار کیا جائے تو یہاں ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ لوگوں نے عجیب عجیب خود ساختہ مطلب نکال کر اس کتاب کو بدنام کیا۔ حالانکہ یہی لوگ جب باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں تو اس قسم کے فردق کو خندہ پیشانی کیساتھ برداشت کرتے ہیں۔ وہاں ماحول کے دباؤ سے ہر آدمی وہی بات مان لیتا ہے جس کو دیسل کی بنیاد پر وہ اپنے ملک میں ماننے کے لئے تیار نہیں۔

ڈاکٹر مہدی گلشنی سے ملاقات ہوئی۔ وہ ایران سے آئے تھے ان سے کافی باتیں ہوئیں وہ تہران یونیورسٹی کے شعبہ سائنس میں پروفیسر ہیں۔ اور تعلیم کے تحت ماڈلے دس برس امریکہ میں رہ چکے ہیں۔ ان سے میں نے پوچھا کہ امریکہ میں آپ نے جو کچھ دیکھا اس میں کیا اچھی چیز تھی اور کیا بری چیز تھی۔ اچھی چیز ان کے الفاظ میں یہ تھی کہ وہ لوگ ہمیشہ بنیادی چیزوں (Basic things) پر متوجہ رہتے ہیں اور معمولی چیزوں (Minor things) کو ہمیشہ نظر انداز کرتے ہیں۔ مسلم قوموں میں معاملہ اس کے برعکس ہے۔ وہ زیادہ تر معمولی چیزوں میں الجھے رہتے ہیں۔ اور بڑی بڑی چیزیں اکثر ان کی توجہ کا مرکز نہیں بن پاتیں۔

مغرب کی بری چیز کے سلسلے میں انہوں نے میٹریزم (مادیت) کا نام لیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی سوچ اور ان کی دوڑ دھوپ کا مرکز و محور صرف مادی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس سے اوپر اٹھ کر وہ سوچ نہیں پاتے۔

ڈاکٹر مہدی گلشنی نے ایران کے حالات کے ذیل میں بتایا کہ شاہ ایران رضا شاہ پہلوی نے ۱۹۷۸ میں ایک اسریکی جملہ (ورلڈ میگزین) کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا

With an army of 700,00 nobody can overthrow me.

یعنی میرے پاس سات لاکھ فوج ہے۔ کوئی مجھے ایران کے تخت سے جھوٹل نہیں کر سکتا۔ اسر انٹرویو کے ایک سال بعد فردری ۱۹۷۹ میں شاہ ایران کو نہایت بے دردی کے ساتھ

تخت سے بہ دخل کر دیا گیا۔ جب کہ فوج آخر وقت تک شاہ کی وفادار بنی ہوئی تھی۔

ایک گفت گو کے موقع پر ایک صاحب نے سوال کیا کہ جدید معلومات کی روشنی میں قرآن کی نئی تفسیر کرنا جائز ہے یا نہیں۔ کیوں کہ صحابہ و تابعین کو سارے قرآن کا علم تھا۔ اس لئے وہ جو کچھ تفسیر کر گئے ہیں وہی کافی ہونا چاہئے۔ ایک سعودی عالم نے اس کے جواب میں کہا کہ جدید تفسیر کے لئے خود صحابی کا اجازت نامہ حاصل ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس جو جبرائیلؑ کے جاتے ہیں۔ ان کا قول ہے کہ: الْقُرْآنُ يُفَسِّرُهُ الزَّمَانُ۔ یعنی زمانہ قرآن کی مزید تفسیر کرتا رہے گا۔ گویا قرآن کی تفسیر ختم نہیں ہو گئی۔ بلکہ علم کی ترقی کے ساتھ برابر جاری رہے گی۔

ایک مصری ڈپٹی گیٹ نے اپنا ذاتی مشاہدہ بتایا کہ جمال عبدالناصر کو جب مصر میں اقتدار ملا تو شروع میں لوگوں نے ان کی زبان سے خوب اسلامی باتیں سنیں۔ حتیٰ کہ انہوں نے بتایا کہ میں نے ایک تقریر میں جمال عبدالناصر کی زبان سے یہ الفاظ سنے ہیں:

ایمھا الناس لا تکتونوا ابناء الدنيا وتکتونوا ابناء الآخرة

یہ واقعہ بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کوئی سیاست داں اگر اسلامی باتیں کرے تو اس کو بہت زیادہ سنجیدہ نہیں سمجھنا چاہئے۔ کیوں کہ اس کو اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لئے عوام کو ساتھ لینا ہوتا ہے۔ اور عوام کو ساتھ لینے کے سب سے آسان تدبیر یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے دینی باتیں کی جائیں۔ یہ ظاہر کیا جائے کہ اس کی حکومت اسلام لانا چاہتی ہے۔ گویا مسلم ملک کے ڈکٹیٹر ٹھیک اسی طرح اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لئے اسلام کا نعروں لگاتے ہیں جس طرح غیر مسلم ملک کے ڈکٹیٹر اسی مقصد کے لئے سوشلزم اور قومی اتحاد کے نعروں استعمال کرتے ہیں۔

کوئٹہ میں روزانہ شام کو کسی دکنسٹری کی طرف سے کسی مالی شان ہوٹل میں کھانا ہوتا تھا جو میرے لئے سنت و حشت ناک تھا۔ میرے نزدیک اس قسم کی دعوتیں صرف پیسہ اور وقت کا ضیاع ہیں۔ تاہم نظم کی پابندی میں ان میں شرکت کرنی پڑتی تھی۔ البتہ اس میں ۳۰ جولائی کے کھانے کا استثناء تھا۔

۳۰ جولائی کی شام کا کھانا وزیراعظم کی سرکاری رہائش گاہ پر تھا۔ یہ سادہ قسم کی رہائش گاہ ابھی حال میں بنائی گئی ہے۔ تمام لوگ مغرب سے پہلے وہاں پہنچا دئے گئے۔ ایک بڑے بال کو مکمل طور پر خالی کر کے مسجد کی مانند بنا دیا گیا تھا۔ ایک عرب (ڈاکٹر احمد ذکی) نے امامت کی۔ تقریباً ۷۰

مقتدیوں میں وزیر اعظم بھی شریک تھے۔ امام نے پہلی رکعت میں یہ آیت پڑھی :

يَاۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا جٰهَلُوْا خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ... الخ ۲۶

اس وقت ایسا معلوم ہوا جیسے ”مذہب“ امامت کے مقام پر ہے اور وقت کا ”حکمران“ اس کے پیچھے کھڑا ہوا احکام خداوندی کو سن رہا ہے۔ یہ واقعہ تھوڑی دیر کے لئے میری نظر میں مستقبل کی تیش بن گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں آئندہ آنے والے اس دور کی تصویر دیکھ رہا ہوں جس کی پیشین گوئی احادیث میں وارد ہوئی ہے۔

نماز کے بعد حاضرین کی طرف سے چند تقریریں ہوئیں۔ آخر میں وزیر اعظم ڈاکٹر محمد (Dr Mahathir Mohammad) نے مختصر تقریر کی۔ انھوں نے کہا کہ دوسروں کے ہاتھوں مسلمانوں کو جو نقصان پہنچ رہا ہے اس سے کہیں زیادہ وہ نقصان ہے جو خود مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کو پہنچ رہا ہے۔ انھوں نے تقریر میں کہا کہ ہم اپنے مسائل کے لئے دوسروں کو الزام نہیں دے سکتے۔ ہیں خود اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرانا ہو گا :

We cannot blame others. We have ourselves to blame.

یہاں کھانا بھی سادہ تھا۔ کھانا شروع ہوا تو وزیرِ زراعت ڈاکٹر انور ابراہیم میری میز پر میری کرسی سے ٹکی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئے۔ کھانے کے بعد ان گفتگو ہوتی رہی۔ انھوں نے بتایا کہ ملائیشیا مسلمانوں کی آبادی تقریباً پچاس فی صد ہے۔ مگر حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان متحد ہیں جب کہ دوسرے فرقے متحد نہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں تبلیغی کام ہو رہا ہے یا نہیں۔ انھوں نے کہا کہ بہت کم۔ البتہ دوسرے میدانوں میں کافی ترقیاتی کام ہو رہے ہیں۔

اس کی ایک وجہ غالباً یہ ہے کہ ملائیشیا میں برطانیہ کے خلاف آزادی کی جدوجہد زیادہ تر مسلمانوں نے کی۔ چونکہ انھوں نے نوآبادیاتی دور میں جدوجہد آزادی کی قیادت کی تھی اس لئے وہ آزادی میں انھیں غالب سیاسی حیثیت حاصل ہو گئی۔ ہندوستان میں بھی مسلمانوں کو اپنی سیاسی تاریخ کی وجہ سے یہ فائدہ مل سکتا تھا۔ مگر تقسیم کی تحریک چلا کر یہاں مسلمانوں نے خود اپنے آپ کو اپنی تاریخ سے کاٹ لیا۔

کوالالمپور کے انٹرنیشنل ہاؤس میں ایک بڑا ہال نماز باجماعت کے لئے خاص کیا گیا تھا۔ ایم اگست کو میں وہاں پہنچا تو میں اکیلا تھا۔ ہال کی لمبی دیواریں پوری کی پوری ٹیش کی تھیں اس لئے باہر کی دنیا بھی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اندر ایک بہت بڑا کمرہ تھا جس کے اندر مکمل سناٹا

باہر کی دنیا میں بھی چاروں طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صرف درخت اور پہاڑ اور بادل اور
نادکھائی سے رہے تھے۔

اس طرح کی ایک دنیا میں ایک ایسے ایک انسان کی حیثیت سے کھڑا ہوا تھا۔ اچانک بچے
آیا کہ میرا وجود خدا کے وجود کا ثبوت بن رہا ہے۔ جو لوگ خدا کو نہیں مانتے وہ اسی لئے نہیں مانتے
ن کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس مادی کائنات میں کہیں کوئی زندہ اور باشعور ہستی بھی ہے جو ہم
لگ اپنا وجود رکھتی ہے۔ انہیں لوگوں کو اس وقت کوئی تعب نہیں ہوتا جب کائنات کے کسی ہمدیہ مقام پر
نیاستارہ دریافت ہو۔ وہ فوراً اس کو مان لیتے ہیں مگر ان کو یہ یقین نہیں آتا کہ یہاں خدا جیسا کوئی
وہ وجود بھی ہے جو کائنات میں کہیں ممکن ہے۔

مگر مذکورہ ہال میں جب میں ایک زندہ وجود کی حیثیت لے تھا اور پیروں کو دیکھ اور گہرا تھا۔
چانک بچے محسوس ہوا کہ میں اپنے وجود کی صورت میں خدا کے وجود کو دیکھ رہا ہوں۔ جیسے میں
س ہوں اسی طرح خدا بھی تو ہوگا۔ میں نے سوچا اگر یہاں ایک زندہ شخص موجود ہے تو کسی دوسرے
م پر دوسری زندہ اور باشعور ہستی کیوں موجود نہیں ہو سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کو ماننا
ابھی ہے جیسے اپنے آپ کو ماننا۔ ایک ماننے اور دوسرے ماننے میں صرف درجہ کا فرق ہے، ان
انوعیت کا کوئی فرق نہیں۔

سینار کی کارروائی ۳۱ جولائی کی پچھ کو ختم ہو گئی۔ اس کے بعد شہر میں ایک تقریر کا پروگرام تھا
الامپور میں ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن۔
ن ادارہ کا مقصد مختلف شعبوں میں کام کرنے والے سرکاری افسران کی تربیت کرنا ہے۔ ۳۱ جولائی
اس پیر میں یہاں میرا ایک پروگرام تھا۔ طلبہ اور اساتذہ کے سامنے ایک تقریر ہوئی جس میں
ہم کے سامنے اسلام کا عمومی تعارف کیا گیا۔ یہ تقریر انٹرنیشنل انگریزی الرسائلہ میں شائع
ردی جائے گی۔

کوالالمپور میں اسلامی ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے

Regional Islamic Da'awah Council of Southeast Asia and the Pacific

ن ادارہ کے صدر سابق وزیر اعظم مسکو عبد الرحمن ہیں۔ اور اس کے ڈائریکٹر ایک امریکی نو مسلم
ہں جن کا نام حاجی فضل اللہ ولوٹ ہے۔ یہ نہایت ذہین اور اعلیٰ تعلیم یافتہ آدمی ہیں۔ ولوٹ
ماحب کے پاس انگریزی الرسائلہ آتا ہے۔ ان سے کوالالمپور میں وزیر اعظم کی رہائش گاہ

پر ملاقات ہوئی۔ انھوں نے گفتگو کے دوران کہا کہ ”آپ کا انگریزی رسالہ ہم کو بہا پر مل رہا ہے اور بہت پسند ہے۔ میرا خیال ہے کہ مسلم دنیا میں غالباً اتنا اچھا کوئی دوسرا انگریزی رسالہ موجود نہیں“

رسالہ کے انگلش اڈیشن کے بارہ میں اس طرح کے تاثرات مختلف مقامات سے مل رہے ہیں۔ مثلاً سودی عرب کے ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص نے لکھا ہے ”انگریزی رسالہ کا ترجمہ بہت شاندار ہوتا ہے۔ مضامین کا انتخاب بھی بے حد یوزوں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس دعوتی تحریک کو کامیابی سے ہم کنار کرے“

ایک روز ایک عرب عالم نے ایک شخص سے میرا تقاریر کرانے ہوئے کہا انھوں نے ایک کتاب (الاسلام یقینی) لکھی ہے جس کو ہماری نسل کے ہر نوجوان نے پڑھا ہے۔ (قرآن، کتب، صحابہ فی جیلنا، یہاں سینار میں بڑی تعداد میں تعلیم یافتہ عرب آئے تھے۔ وہ سب کے سب میری مذکورہ کتاب پڑھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی ان کو معلوم ہوا کہ الاسلام یقینی کا مصنف یہاں موجود ہے، وہ بڑے جوش اور محبت کے ساتھ ملے۔ مگر سب سے زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ ان کو ”الاسلام یقینی“ کے بعد میری سرگرمیوں کے بارہ میں صرف یہ معلوم تھا کہ میں ایک بدنام حکمران سے وابستہ ہوں۔ اس کے سوا انھیں میری سرگرمیوں کے بارہ میں بہت کم واقفیت تھی۔

واقعہ یہ ہے کہ میں ۱۹۶۷ء سے ۱۹۷۳ء تک الجمعیۃ دیکلے کے ذریعہ مسلمانوں کی ذہنی تعمیر کا کام کرتا رہا۔ ۱۹۷۶ء سے اردو رسالہ برابہ جاری ہے اور ادارہ الرسالہ کے تحت میری کئی درجن اردو کتابیں شائع ہوئی ہیں۔ ”بدنام حکمران“ سے وابستگی کی داستان کا تعلق بھی میری اردو تحریروں سے ہے اور مذکورہ تعمیر اور دعوتی کام بھی اردو میں ہوا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ عرب علماء کو اردو کے ایک جزیرہ کا علم مخالطہ آمیز اضافوں کے ساتھ ہے اور دوسرے بڑے جزیرہ کا انھیں کوئی علم نہیں۔

اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنھوں نے اس خدمت کو انجام دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ عرب اردو زبان سے واقف نہیں۔ اس لئے ان کو واقف کرانے والے ہمارے اردو دان دوست ہیں۔ جو مختلف اسباب کے تحت آج کل تمام عرب دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔۔۔ یہی حضرات اس صورت حال کے ذمہ دار ہیں۔ اس کی سادہ سی وجہ یہ ہے کہ انھوں نے اردو میں ہونے والے ۱۹ فی صد کام سے ان کو باخبر نہیں کیا۔ اور اردو کے ایک فی صد جزیرہ کو تحریر اور تفسیر کے ساتھ بڑھا

چڑھا کر بتایا۔

وہ لوگ جن کو دوسرے کے اعتراف کے لئے بکے الفاظ نہ ملیں، البتہ اس کو بنام کر لے کے لئے جھوٹے الفاظ مل جائیں، وہ اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہیں کہ وہ اسلام کے اس آخری میار پر بھی قائم نہیں کہ، من کان یومن بالله والیوم الآخر فلیقل خیرا اولیٰ صحت۔

۲ اگست ۱۹۸۴ کو میں نے کوالالمپور چھوڑا۔ اور تھائی ایر ویز کی فلائٹ نمبر ۴۶ سے واپس روانہ ہوا۔ بنگاک سے دہلی کا سفر ایر فرانس کی فلائٹ نمبر ۷۷ سے ہوا۔

۲ اگست کی صبح کو جب میں کوالالمپور کے انٹرنیشنل ہاؤس سے نکلا تو میری زبان پر یہ فقرہ تھا: خدا یا، جب تک آپ نے چاہا مجھ کو یہاں رکھا اور جب آپ نے چاہا مجھ کو یہاں سے لے جا رہے ہیں۔ اسی طرح دنیا میں جب تک آپ چاہیں گے رکھیں گے اور جب چاہیں گے یہاں سے اٹھالیں گے۔ خدا یا، مجھ کو دنیا میں بھی اپنی رحمتوں کے سایہ میں رکھئے اور آخرت میں بھی اپنی رحمتوں کے سایہ میں جگہ دیکھئے۔

کس قدر شا بہت ہے دنیا میں اور آخرت میں، حقیقت یہ ہے کہ اگر آدمی کا احساس زندہ ہو تو دنیا کا ہر واقعہ اس کے لئے آخرت کی یاد دلانے والا بن جاتے گا۔

ایر فرانس کے جہاز میں ضروری ہدایات عربی زبان میں بھی لکھی ہوئی نظر آئیں۔ یہ تیل کی قوت کا ایک اعتراف تھا۔ مثلاً بچاؤ سے متعلق ہدایات کے کارڈ پر لکھا ہوا تھا — تعلیمات الطواری۔ یعنی حفاظتی ہدایات۔ اسی طرح ایک لفافہ اور ایک ورق فراہم کیا گیا تھا تاکہ مسافر حضرات اس پر اپنے تاثرات لکھیں۔ اس پر عربی زبان میں یہ عبارت درج تھی:

الرجاء تزويدنا بملاحظاتكم على خدمتنا على الارض واثناء السفر وان تمونوا كذلك
مقترحاً لكم على هذه البطاقة ثم ارسالها بالبريد او تسليمها الى طاقم الطائرة. شكراً.
المخطوط الجوية الفرنسية.

یعنی آپ سے درخواست ہے کہ زمین پر اور سفر کے دوران ہماری خدمات کے بارہ میں اپنے خیالات اور تجویزیں اس کارڈ پر لکھیں اور پھر اس کو یا تو ڈاک سے ہیں روانہ کریں یا ہا ہانڈ کے عمل کو دستی طور پر دے دیں۔ ایر فرانس کی طرف سے شکریہ۔

انسان صرف اپنے ماحول میں مطمئن رہتا ہے۔ اگر اس کو اس کے ماحول سے الگ کر دیا جائے تو وہ بے چین ہو کر رہ جائے گا۔ کوالالمپور کے دس روزہ قیام میں اگرچہ بظاہر ہر قسم کی سہولتیں تحفاتی کے درجہ میں حاصل تھیں۔ مگر اپنے ماحول سے دوری کی بنا پر ایک ایک دن گزارنا مشکل معلوم

ہوتا تھا۔

۲ اگست ۱۹۸۴ کی شام کو جب میں سفر سے واپس ہو کر دہلی پہنچا تو میرا حال اس جانور کا سا
ہوا جو پنجرہ میں بند ہو اور پھر اس کو پنجرہ سے نکال کر دوبارہ اس کے طبعی ماحول (Habitat) میں
پہنچا دیا جلتے۔ میں نے سوچا — کوالا پور سے دہلی واپس آنے کے لئے میرے پاس ریٹرن ٹکٹ
موجود تھا، اس لئے بآسانی میں اپنے وطن واپس آ گیا۔ مگر موت کے بعد آدمی کا کیا جال ہو گا۔
کیوں کہ موت کا سفر ایک ایسا سفر ہے جس میں آدمی کے پاس واپسی کا ٹکٹ نہیں ہوتا۔
آہ، کیا عجیب دن انسان کے اوپر آنے والا ہے مگر اس کے باوجود وہ کتنا زیادہ اس سے
خاف پڑا ہوا ہے۔

Accession Number.

84667

Date..... 25.6.86

غیر نامہ اسلامی مرکز

۱۔ جولائی ۱۹۸۳ میں کوئٹہ (پشیا) میں اسلامی ترمیشین آف نالی کے عنوان پر ایک انٹرنیشنل سیمینار ہوا۔ مارچ ۱۹۸۳ میں مولانا وحید الدین خاں صاحب ایک سلسلے کے دوران ریاض میں تھے وہاں مذکورہ سیمینار کے بعد وہ دار (دکتور احمد توتو، بی اور دکتور پٹا جابر اسلامی ہولانا موصوف سے ملے اور گوالا پور کے سیمینار میں شرکت کی خصوصی دعوت دی۔ اس کے بعد اس کے واسطے گلشن کے دفتر سے باقاعدہ دعوت نامہ موصول ہوا۔ اس کے بعد مولانا موصوف مذکورہ سیمینار میں شریک ہوئے۔ اس سفر کی مفصل روداد علیحدہ مضمون میں شائع کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر مولانا موصوف نے ایک مقالہ (انگریزی زبان میں) پیش کیا۔ یہ مقالہ (اردو میں) الرسالہ نومبر ۱۹۸۳ میں شائع ہو چکا ہے۔ اس سیمینار کی میزبانی کے فرائض حکومت پشیا نے انجام دئے۔ اس سلسلہ میں حکومت پشیا کی طرف سے مولانا موصوف کے نام جو خط موصول ہوا ہے اس کی نقل مقابل کے صفحہ پر دی جا رہی ہے۔ اس سیمینار کی خاص اہمیت یہ ہے کہ یہ "سیاست سے وابستہ" کی ایک علامت ہے۔ مسلم ملکوں کے نوجوان جو اس سے پہلے سیاسی فکر اور کو دینی کام سمجھتے تھے اب وہ سنجیدگی کے ساتھ یہ سوچنے لگے ہیں کہ سب سے پہلا ضروری کام نسکری انقلاب ہے۔ اس کے بعد ہی کسی دوسرے انقلاب کی طرف سفر شروع کیا جاسکتا ہے۔

۲۔ اسلامی مرکز کے شعبے سے وابستہ افراد نے بعض مقام پر ایک خاص دعوتی پروگرام شروع کیا ہے۔ اس کو "لاؤ ڈا اسپیکر پروگرام کہتے ہیں۔ یہ پروگرام وہ زیادہ تر مسجد میں کرتے ہیں۔ ہر سال یا کسی کتاب سے مناسب مضمون کا انتخاب کر لیا جاتا ہے۔ اور اس کو لاؤ ڈا اسپیکر پر پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ یہ کام خاص طور پر آغاز حرکت کے وقت کیا جاتا ہے جب کہ ہر طرف غافل ہوتا ہے اور پڑھنے والے کی آواز دور دور تک سنائی دیتی ہے۔ یہ پروگرام خدا کے فضل سے مفید ثابت ہو رہا ہے۔ اور کو دوسرے مقامات پر بھی حسب حالات شروع کیا جاسکتا ہے۔

۳۔ ۱۴ اکتوبر ۱۹۸۳ کو اسلامی مرکز میں نکاح کی ایک تقریب ہوئی۔ یہ شانی امین خاں (غیر الرسالہ) کے نکاح کی تقریب تھی۔ تقریب بالکل سادہ طور پر انجام پائی۔ کسی بھی قسم کا کوئی ہتھ نہیں لگایا گیا۔ فوری طور پر کچھ قریبی لوگوں کو بلا کر بس نکاح پڑھا دیا گیا۔ لوگ اس اسلامی سادگی کو دیکھ کر بے حد متاثر ہوئے۔ حاضرین میں سے بعض لوگ اس وقت الرسالہ کے خریدار بن گئے؟ کہ اس سے پہلے اس کے خریدار نہیں تھے۔



MINISTER OF AGRICULTURE MALAYSIA.

MP: 1407 (S)/87

12 th September, 1984

16 Zulhijjah 1404

Prof. Wahiduddin Khan,
C-29, Nizamuddin West,
New Delhi, 110013,
INDIA.

Prof. Wahiduddin, السيد علي

THIRD INTERNATIONAL SEMINAR ON ISLAMIC
THOUGHT HELD ON 28 - 31ST JULY, 1984
IN KUALA LUMPUR

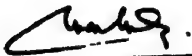
I take this opportunity to convey my appreciation for your kind presence and participation at the above-mentioned seminar.

It is very rare that we have such a gathering of eminent Islamic scholars from various parts of the world discussing the many issues facing the ummah today.

The papers were very well presented and ably discussed. The proceedings of the seminar have been recorded and would serve as an invaluable source of reference for all concerned.

Praise be to Allah that Malaysia was given the opportunity to host such an auspicious seminar.

I sincerely hope that the excellent cooperation and contribution given by you would continue and be strengthened further.



(Anwar Ibrahim)

جاءتكم بحمد الله
والسلام على من اتبع الهدى

ایجنسی الرسالہ

ماہنامہ الرسالہ بیک وقت اردو اور انگریزی زبانوں میں شائع ہوتا ہے۔ اردو الرسالہ کا مقصد مسلمانوں کی اصلاح اور ذہنی تفسیر ہے۔ اور انگریزی الرسالہ کا خاص مقصد یہ ہے کہ اسلام کی بے آمیز دعوت کو عام انسانوں تک پہنچایا جائے۔

الرسالہ کے تعمیری اور دعوتی معنی کا تقاضا ہے کہ آپ نہ صرف اس کو خود پڑھیں بلکہ اس کی ایجنسی لے کر اس کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں دوسروں تک پہنچائیں۔ ایجنسی گویا الرسالہ کے متوقع قارئین تک اس کو مسلسل پہنچانے کا ایک بہترین درمیانی وسیلہ ہے۔

الرسالہ (اردو) کی ایجنسی لینا ملت کی ذہنی تعمیر میں حصہ لینا ہے جو آج ملت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اسی طرح الرسالہ (انگریزی) کی ایجنسی لینا اسلام کی عمومی دعوت کی ہم میں اپنے آپ کو شریک کرنا ہے جو کائنات ہے اور ملت کے اوپر خدا کا سب سے بڑا فریضہ ہے۔

ایجنسی کی صورتیں

- ۱۔ الرسالہ (اردو یا انگریزی) کی ایجنسی کم از کم پانچ پرچوں پر دی جاتی ہے۔ کیشن ۲۵ فی صد ہے۔ پکیگ اور روانگی کے تمام اخراجات ادارہ الرسالہ کے ذمے ہوتے ہیں۔
- ۲۔ زیادہ تعداد والی ایجنسیوں کو ہر ماہ پرچے بذریعہ ڈی پی روانہ کئے جاتے ہیں۔
- ۳۔ کم تعداد کی ایجنسی کے لئے ادائیگی کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ پرچے ہر ماہ سادہ ڈاک سے بھیجے جائیں اور صاحب ایجنسی ہر ماہ اس کی رقوم بذریعہ منی آرڈر روانہ کر دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ چند ماہ (مثلاً تین مہینے) تک پرچے سادہ ڈاک سے بھیجے جائیں اور اس کے بعد والے مہینے میں تمام پرچوں کی مجموعی رقم کی ڈی پی روانہ کی جائے۔
- ۴۔ صاحب استطاعت افراد کے لئے بہتر یہ ہے کہ وہ ایک سال یا چھ ماہ کی مجموعی رقم پیشگی روانہ کر دیں اور الرسالہ کی مطلوب تعداد ہر ماہ ان کو سادہ ڈاک سے یا رجسٹری سے بھیجی جاتی رہے۔ ختم مدت پر وہ دوبارہ اسی طرح پیشگی رقم بھیج دیں۔
- ۵۔ ہر ایجنسی کا ایک حوالہ نمبر ہوتا ہے۔ خط و کتابت یا منی آرڈر کی روانگی کے وقت یہ نمبر ضرور درج کیا جائے۔

۱۱۱ اشین خاں پرنٹرز سٹول نے جے کے آرٹ پرنٹرز ڈیپٹی چیف ایگزیکٹو ڈائریکٹر الرسالہ۔ ۲۹ نظام الدین روڈ، نئی دہلی سے شائع کیا

'Introduction to Islam' Series

- 1. The Way to Find God**
- 2. The Teachings of Islam**
- 3. The Good Life**
- 4. The Garden of Paradise**
- 5. The Fire of Hell**

The series provides the general public with an accurate and comprehensive picture of Islam—the true religion of submission to God. The first pamphlet shows that the true path is the path that God has revealed to man through His prophets. The second pamphlet is an introduction to various aspects of the Islamic life under forty-five separate headings. Qur'anic teachings have been summarized in the third pamphlet in words taken from the Qur'an itself. In the fourth pamphlet the life that makes man worthy of Paradise has been described and in the last pamphlet the life that will condemn him to Hell-fire.

Price per set: Rs 24.00

Maktaba Al-Risala
C-29 Nizamuddin West New Delhi 110013

AL-RISALA MONTHLY

C-29 NIZAMUDDIN WEST NEW DELHI 110 013

61112

سری (سلوب دین) اسلامی شریعت

مولانا وحید الدین خاں کے قلم سے

3/-	سبق آموز واقعات	50/-	تذکیر القرآن جلد اول
4/-	زلزلہ قیامت	20/-	اسلام
3/-	حقیقت کی تلاش	25/-	مذہب اور جدید چیلنج
3/-	پیغمبر اسلام	25/-	ظہور اسلام
3/-	آخری سفر	15/-	احیاء اسلام
2/-	حقیقت ج	25/-	پیغمبر انقلاب
3/-	اسلامی دعوت	2/-	دین کیا ہے
3/-	خدا اور انسان	5/-	قرآن کا مطلوب انسان

تعارفی سٹ

2/-	سچا راستہ	3/-	تجدید دین
3/-	دینی تعلیم	3/-	اسلام دینِ فطرت
3/-	حیاتِ طیبہ	3/-	تغیر ملت
3/-	باغِ جنت	3/-	تاریخ کا سبق
3/-	نارِ جہنم	5/-	مذہب اور سائنس
		3/-	مطلبات اسلام
		2/-	فسادات کا سلسلہ
		2/-	انسان اپنے آپ کو پہچان

English Publications

The Way to Find God	4/-
The Teachings of Islam	5/-
The Good Life	5/-
The Garden of Paradise	5/-
The Fire of Hell	5/-
Mohammad:	
The Ideal Character	3/-

3/-	تعارف اسلام
2/-	اسلام پندہویں صدی میں
3/-	راہیں بند نہیں
3/-	ایمانی طاقت
3/-	استقامت

مکتبہ الرسالہ سی - ۲۹ ، نظام الدین ولیٹ ، نئی دہلی ۱۱۰

